敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司 印行

第 41 冊

斯 5215 ～ 5327 號

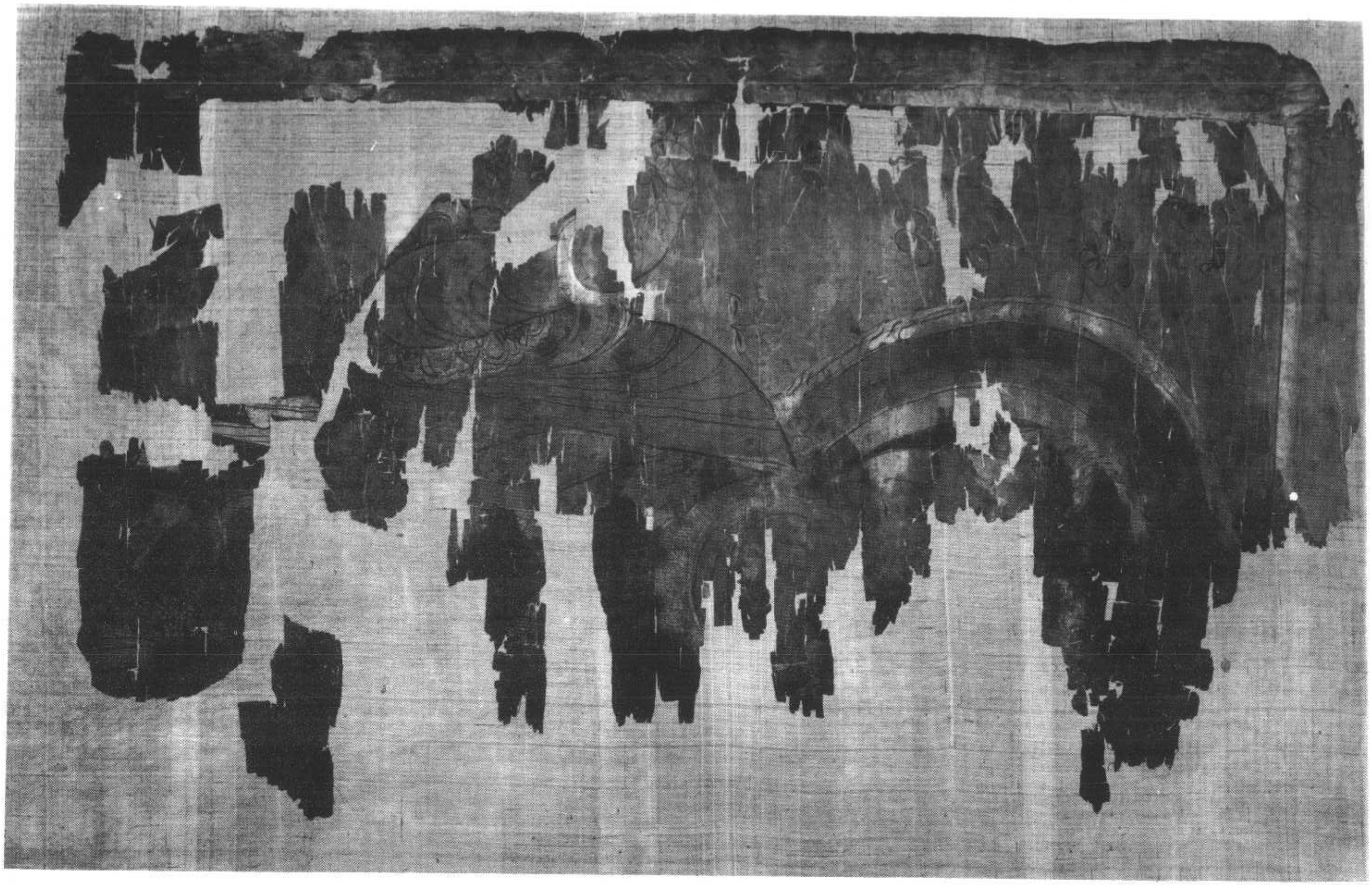
號 510 美

引路善

號511美

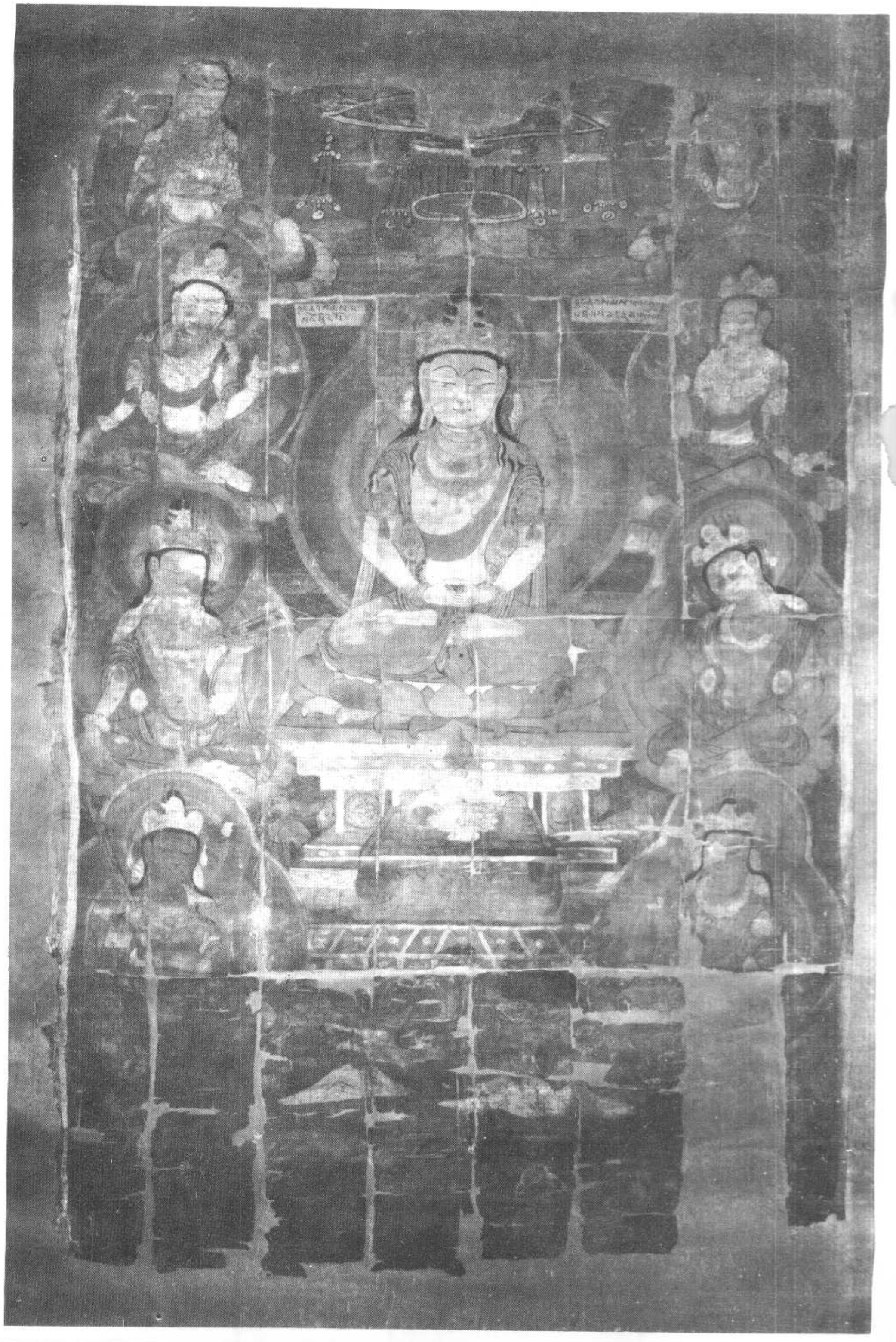
（色彩之號 511 美卽）號 512 美

（色彩之號 486 美卽）號 513 美

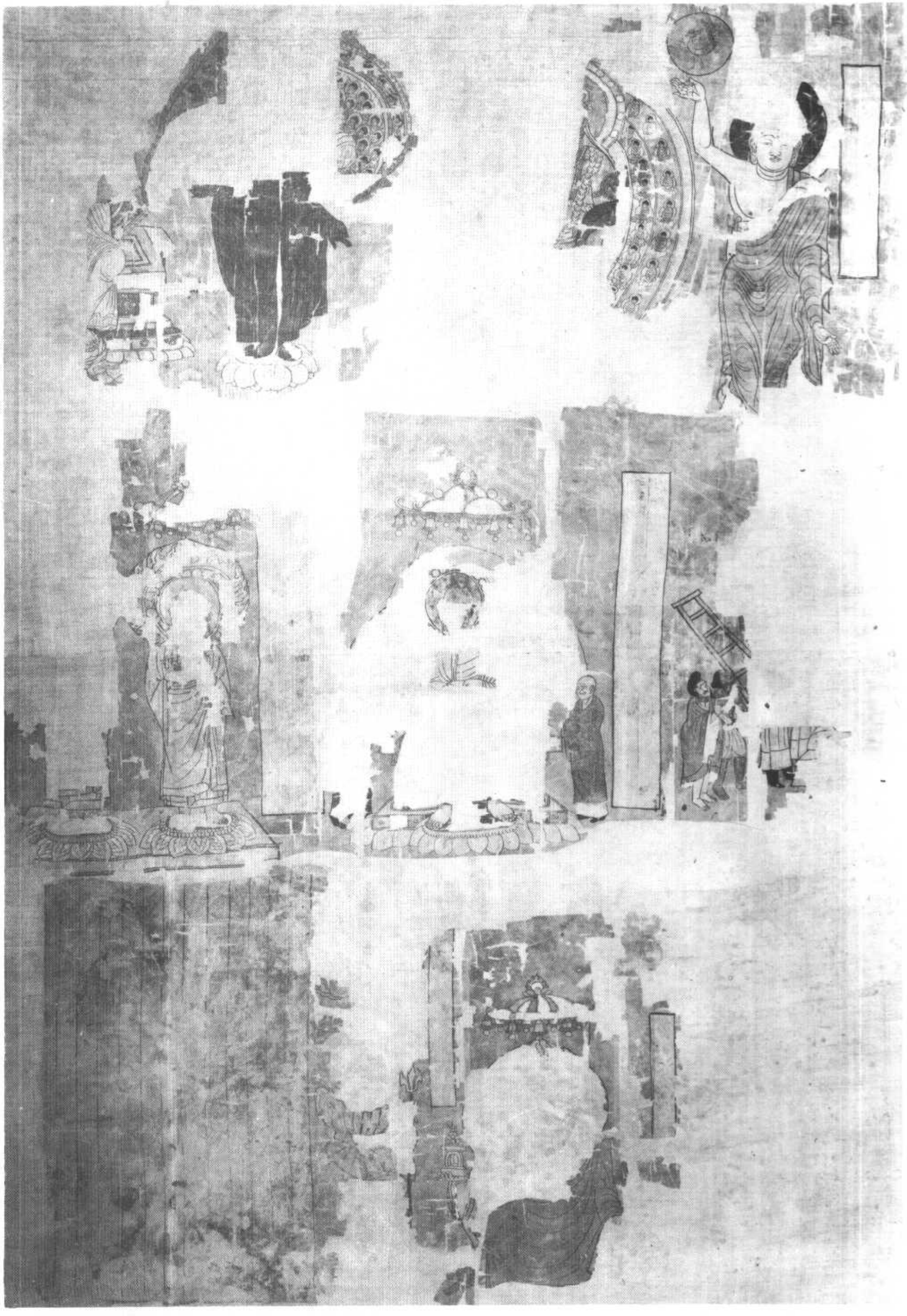


號514美

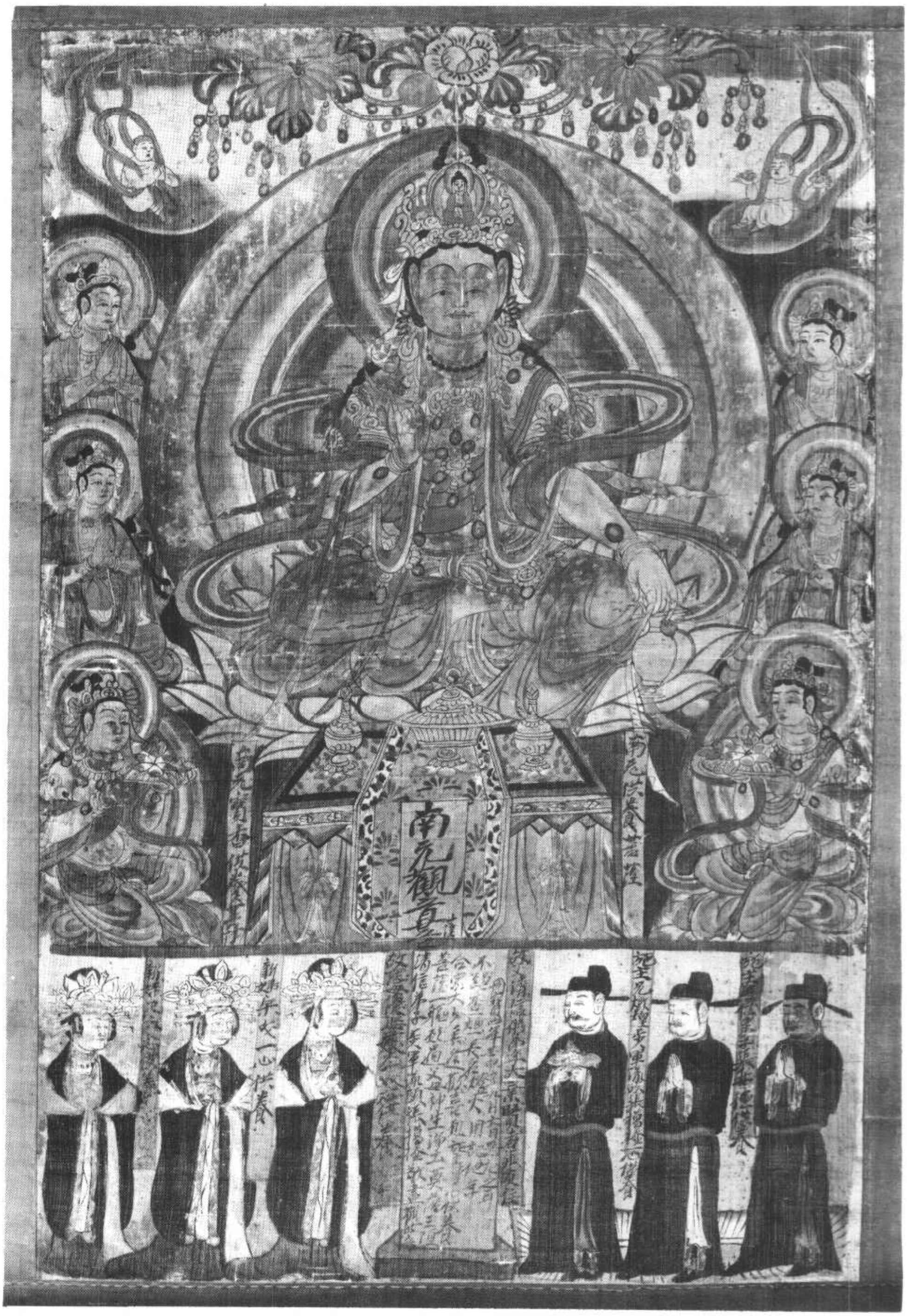
號515美



號 516 美

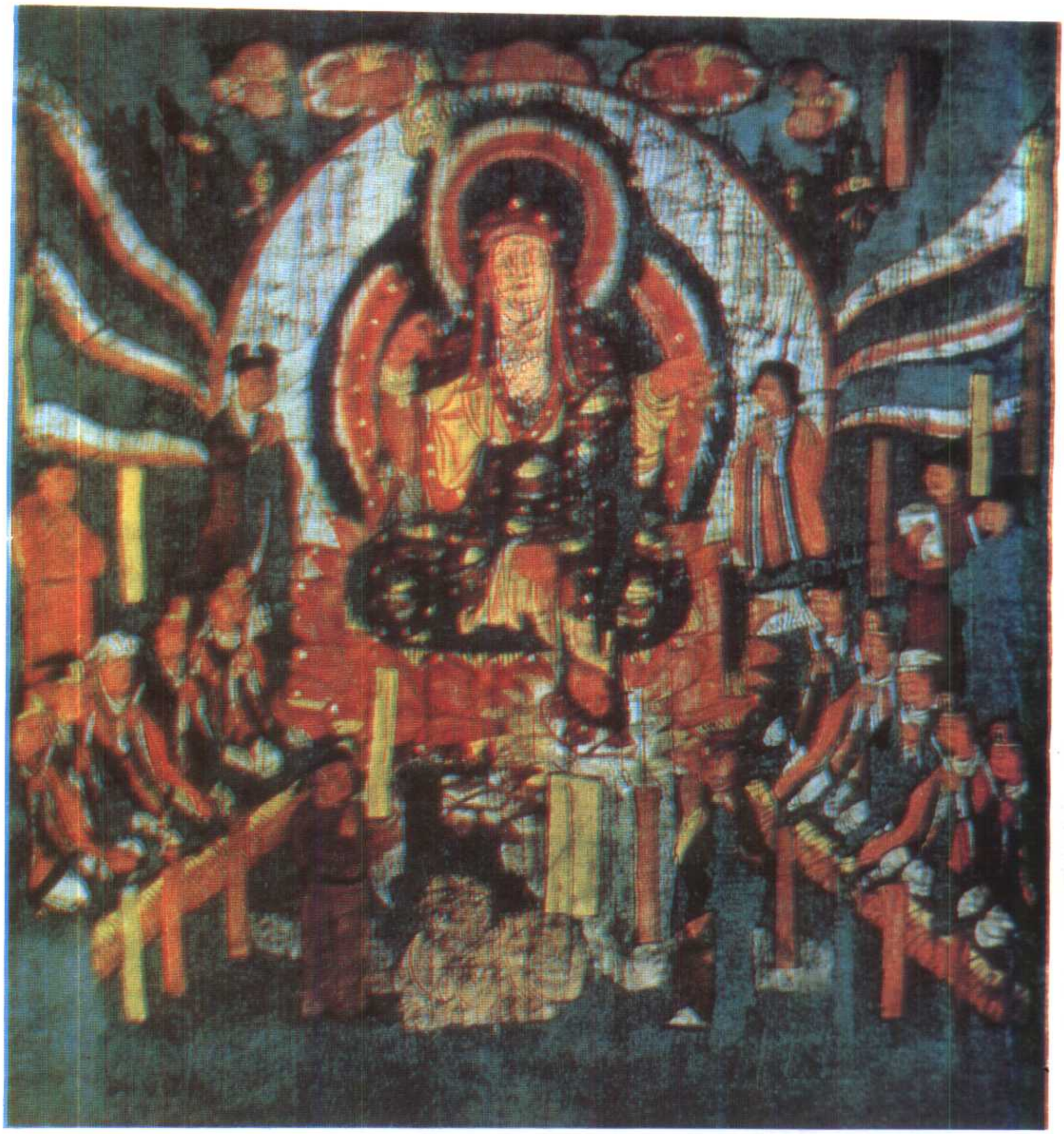


號 517 美



號 518 美

號 519 美



（色彩之號 519 美卽）號 520 美

號 521 美

敦煌寶藏第四一冊目錄

斯五二一五號　大般涅槃經　一
斯五二一五號背面　佛說父母恩重經　一
斯五二一六號　金剛般若波羅蜜經　二
斯五二一七號　金剛般若波羅蜜經　八
斯五二一八號　大般若波羅蜜多經卷第五百七十五　一五
斯五二一九號　佛說大乘稻芊經一卷　一六
斯五二二〇號　妙法蓮華經卷第七　一九
斯五二二一號　大乘無量壽經　三一
斯五二二二號　妙法蓮華經卷第三　三四
斯五二二三號　金剛波若波羅蜜經　四五
斯五二二四號　佛說大乘無量壽經　五三
斯五二二五號　金剛般若波羅蜜經　五五
斯五二二六號　大般若波羅蜜多經卷第九十五　五七
斯五二二七號　禮阿彌陀佛文　六八
斯五二二八號　佛說大乘無量壽經　七一
斯五二二九號　佛說大乘無量壽經　七三
斯五二三〇號　佛說大乘無量壽經　七六
斯五二三一號　佛說大乘無量壽經　七七
斯五二三二號　釋門雜文　八〇
斯五二三三號　大般若波羅蜜多經卷第三十三　八一
斯五二三四號　多心經一卷　九二
斯五二三五號　佛說解百生怨家陀羅尼經　九三
斯五二三六號　佛經戒律毘尼心疏釋（擬）　九四
自問善來受戒至若具此四是，
大比丘一段，見四分戒本疏
卷第一）
斯五二三七號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十一　九五
斯五二三八號　金光明最勝王經卷第七（安寧經）　九九
斯五二三九號　金光明最勝王經卷第六　一〇六
斯五二四〇號　大般若波羅蜜多經卷第四百　一〇八

敦煌文獻

斯五二四一號　大般涅槃經卷第九　一二九
斯五二四二號　金光明最勝王經卷第七　一三六
斯五二四三號　大乘無量壽經　一三七
斯五二四四號　新菩薩經一卷　一三九
斯五二四五號　大乘無量壽經　一四〇
斯五二四六號　維摩詰經卷下　一四一
斯五二四七號　金光明最勝王經卷第六　一四七
斯五二四八號　金剛般若波羅蜜經　一五一
新五二四九號　佛頂尊勝陀羅尼神咒　一五九
斯五二五〇號　大般若波羅蜜多經卷第三百　一六〇

二

斯五二五一號　金光明經卷第一　一七二
斯五二五二號　妙法蓮華經卷第四　一八二
斯五二五三號　佛說父母恩重經一卷　一九二
斯五二五四號　維摩詰經卷中　一九三
斯五二五五號　維摩詰經卷中　二〇一
斯五二五六號　救諸衆生苦難經、新菩薩經　二一七

一卷

斯五二五七號　元天元年（西元七一三）九　二一八
月一日郭元震宣旨
斯五二五八號　東夏纘正略記　二一八
斯五二五九號　佛經疏釋（瑜伽部）　二二二
斯五二六〇號　應用文範　二二八

斯五二六一號　佛名經卷第三　二六〇
斯五二六二號　八陽神咒經　二六一
斯五二六三號　妙法蓮華經卷第五　二六二
斯五二六四號　妙法蓮華經卷第六　二六三
斯五二六五號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十八　二六四
新五二六六號　佛名經卷第九　二六五
斯五二六七號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十五　二六六
斯五二六八號　妙法蓮華經卷第一　二六七
斯五二六九號　妙法蓮華經卷第四勸持品第十三　二六八
斯五二七〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十　二六九
斯五二七一號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十七　二七一
斯五二七二號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十三　二七二
新五二七三號　大般涅槃經卷第三十三　二七三
斯五二七四號　妙法蓮華經卷第三　二七四
斯五二七五號　大般若波羅蜜多經卷第三百　二七五

斯五二七六號　大方等陀羅尼經授記分第二　三四五
斯五二七七號　妙法蓮華經卷第七　三四七
斯五二七八號　大般若波羅蜜多經卷第五百　三四九
斯五二七九號　大般涅槃經卷第二十二　三五二
斯五二八〇號　佛說無常經　三五四
斯五二八一號　妙法蓮華經卷第二　三六六
斯五二八二號　思益梵天所問經卷第四　三六七
斯五二八三號　大般若波羅蜜多經卷第十七　三八一
斯五二八四號　金光明最勝王經卷第十　三九八
斯五二八五號　大般若波羅蜜多經卷第二十　四〇九

二

斯五二八六號　大般若波羅蜜多經卷第四百　四一九
斯五二八七號　大般若波羅蜜多經卷第二百　四二四
斯五二八八號　大智論卷第五十一　四二五
斯五二八九號　大乘起信論一卷　四二七
斯五二九〇號　大般若波羅蜜多經卷第五十　四二八

五

斯五二九一號　金剛般若波羅蜜經　四二九
斯五二九二號　大般若波羅蜜多經卷第三百　四三〇

斯五二九三號　妙法蓮華經卷第四　四三四
斯五二九四號　大般若波羅蜜多經卷第三百　四三四
斯五二九五號　大般若波羅蜜多經卷第五百　四三六
斯五二九六號　大般涅槃經卷第十六　四三八
斯五二九七號　大乘無量壽經　四四〇
斯五二九八號　大般涅槃經卷第二十六　四四二
斯五二九九號　大方等大集經卷第二　四四四
斯五三〇〇號　大乘無量壽經　四四七
斯五三〇一號　大寶積經卷第一百三　四五四
斯五三〇二號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經第九　四五八
斯五三〇三號　新菩薩經一卷　四六〇
斯五三〇四號　妙法蓮華經卷第三　四六二
斯五三〇五號　大般若波羅蜜多經卷第三百五十八　四六四
斯五三〇六號　維摩詰所說經卷上　四六六
斯五三〇七號　金剛經一卷　四六八
斯五三〇八號　神人所說三元威儀觀行經卷第二　四六九
斯五三〇九號　瑜伽師地論卷第三十　四七〇

斯五三一〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百　五六五
六十四
斯五三一一號　楞伽經卷第四　五七六
斯五三一二號　大佛頂如來密因修證了義諸
菩薩萬行首楞嚴經卷第二　五九三
斯五三一三號　乙丑年九月女弟子戒牒　六〇四
斯五三一四號　大乘無量壽經　六〇四
斯五三一五號　太上洞玄靈寶无量度人上品
妙經　六〇四
斯五三一六號　觀世音經　六〇七
斯五三一七號　佛名經卷第十六　六一〇
斯五三一八號　妙法蓮華經卷第一　六一一
斯五三一九號　妙法蓮華經卷第三　六一二
斯五三二〇號　妙法蓮華經卷第三　六二一
斯五三二一號　大般若波羅蜜多經卷第三百　六三四
七十九
斯五三二二號　大般若波羅蜜多經卷第二十　六四七
一
斯五三二三號　妙法蓮華經卷第二　六五〇
斯五三二四號　四分比丘尼戒本　六五三
斯五三二五號　大般若波羅蜜多經卷第一百　六五七
七十二
斯五三二六號　妙法蓮華經卷第二　六七〇
六八〇

斯五三二七號　妙法蓮華經卷第二　六九四

斯五二一五號　大般涅槃經

斯五二一五號背面　佛說父母恩重經

1

母不哺湯時須飲非
* 味甘推乾就濕非義不觀非母不養意令養
兒去離蘭車十指甲中食子不淨藤各滿八
斛四斛計論母恩昊天罔極爲呼意令可
報阿難白佛言世尊云何可報其恩唯願說
之

佛告阿難汝諦聽善思念之吾當爲汝分
解說父母之恩昊天罔極云何可報若有孝
順慈孝之子能爲父母作福造經或以七月
十五日能造佛菩盂蘭盆藏佛及僧供養
乳量能報父母之恩若復有人書寫此經流
布世人受持讀誦當知此人報父母恩父母
云何可報但父母至於行求東西供里弄竟
雖廣不時運家我兒家中啼哭憶我即令還
家具說運見我來歡喜抱我復能隨行鳴呼如

白人身如汙
須菩提言甚大世尊
大身
須菩提如恒河中所有沙
於意云何是諸恒河沙寧
甚多世尊但諸恒河
菩提我今實言告
七寶滿介所恒河
用布施得福多不須菩
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等爲他人說而此福德
須次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則爲有佛若尊重弟子
介時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅

S→T235　8/749c23~750A2
11→　8/752c2

即是非相又說一切衆生則非衆生須菩
* 如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住於法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就無量無邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為之
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱無有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
* 見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發何

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於
然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提
佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿
耨多羅三藐三菩提若有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授
記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无
有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
與我受記作如是言汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有
人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中
无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一切法是故名一

菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身須
菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名
為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生
无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛
土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者
即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无
我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提汝今所
玉中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至

是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
元有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來
來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來

尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來
爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念　如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提　須菩提莫作是念　如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念　發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念　何以故　發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相　須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施
若須有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德　須菩提以諸菩薩不受福
德故　須菩提白佛言　世尊云何菩薩不受福
德　須菩提菩薩所作福德不應貪著是故佛
說不受福德　須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來　須菩提若
善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名

微塵衆　世尊如來所說三十二相觀如來
世界是名世界　何以故　若世界實有者則是一
合相　如來說一合相則非一合相　是名一合
相　須菩提一合相者則是不可說　但凡夫之
人貪著其事　須菩提若人言佛說我見人見
衆生見壽者見　須菩提於意云何是人解我
所說義不　不也世尊　是人不解如來所說義何以
故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我
見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生
見壽者見　須菩提發阿耨多羅三藐三菩提
心者於一切法應如是知如是見如是信解
不生法相　須菩提所言法相者如來說即非法
相是名法相　須菩提若有人以滿无量阿僧
祇世界七寶持用布施若有善男子善女人
發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受
讀誦為人演說其福勝彼　云何為人演說不
取於相如如不動　何以故
一切有為法如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已　長老須菩提

菩薩不住相布
於意云何東方虛空可思量不
菩提南西北方四維上下虛空可思量不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无
量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆
生相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若
取法相即著我人衆生壽者何以故若取非
法相即著我人衆生壽者是故不應取法不
應取非法以是義故如來常說汝等比丘知
我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我
解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐
三菩提亦无有定法如來可說何以故如來
說法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛者即非佛法

BRITISH MUSEUM

經蜜羅波若般剛金　號七一二五斯

S→ T235　8/749A14~17

W→　8/752C3

菩提法皆從此經出須菩提所謂佛者即非佛法
須菩於意云何須陀洹能作是念我得須陀
洹果不須菩言不也世尊何以故須陀洹名
為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是
念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何
以故阿那含名為不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩譬如有
人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
須菩提於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是

爾何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在之
處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來無所說須菩提於意云何三
千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不
可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是
非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人
以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃
至受持四句等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相衆生
相壽者相所以者何我相即是非相人相衆
生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則
名諸佛世須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是
名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說
非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌
利王割截身體我於爾時無我相無人相無
衆生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人
於爾所世無我相無人相無衆生相無壽者
相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多
羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲

相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多
羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人
能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉
知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身命布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施如是无
量百千万億劫以身布施若復有人聞此經
典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦
為人解說須菩提以要言之是經有不可思
議不可稱量无邊功德如來為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為
人說如來悉知是人悉見是諸人等皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若
復有人於後末世能受持讀誦此經所得
功德於我所供養諸佛功德百分不及一千
万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提
若善男善女人於後末世有受持讀誦此經

万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提
若善男善女人於後末世有受持讀誦此經
所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂
狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果
報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何
降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提
於意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨
多羅三藐三菩提不世尊如我解佛所說
佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是須菩提實无有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提
者燃燈佛則不與我受記汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故燃燈佛與我受記作是

言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故
如來者即諸法如義若有人言如來得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得
阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是
故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一
切法者即非一切法是故名一切法須菩提
譬如人身長大須菩提言世尊如來說人
身長大則為非大身是名大身須菩提菩
薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為
菩薩是故佛說一切法无我无人无衆无壽者須
菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名
菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊
嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法
者如來說名真是菩薩

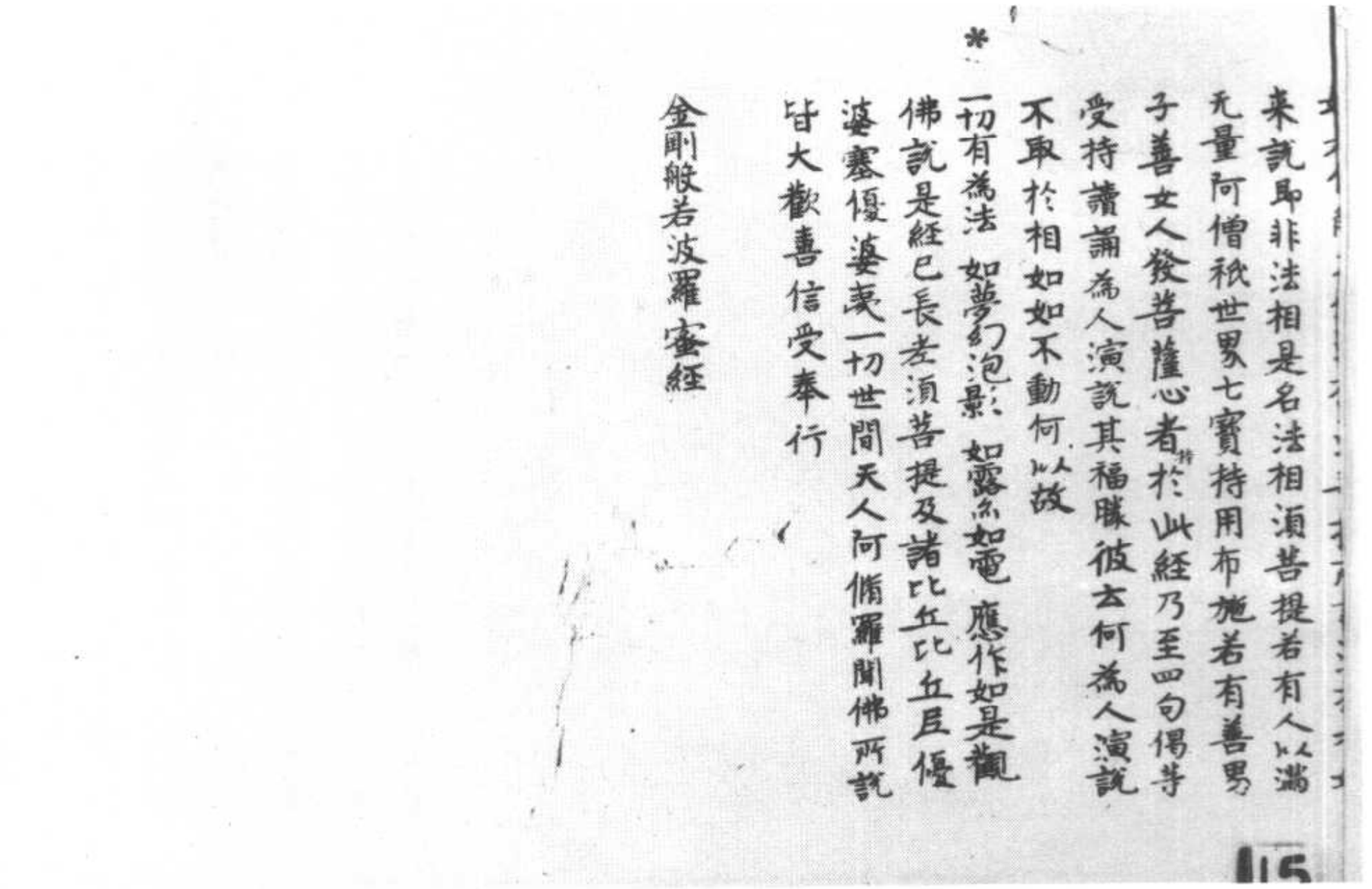
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
口卡可慧眼不如是世尊如來有慧眼須

如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
*提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来
有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛
說是沙不如是世尊如来說是沙菩提於意
云何如一恒中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多
世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干
種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非心
是名為心所以者何須菩提過去心不可得現
在心不可得未来心不可得須菩提於意云何
若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人
是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣
得福甚多須菩提若福德有實如来不
說得福德多以福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如来
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如来可以具足諸相見不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来
諸說相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫作

諸說相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫作
*是念何以故若人言如来有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須
菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如来說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提於意云何
汝等勿謂如来作是念我當度衆生須菩
提莫作是名何以故實无有衆生如来度者
若有衆生如来度者如来則有人衆生壽者
須菩提如来說有我者則非有我而凡夫之
人以為有我須菩提凡夫者如来說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如来不須菩

須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之
人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩
提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提
若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須
菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三
十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行耶道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅相莫作是念何以故發
阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅
相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七
寶持用布施若復有人知一切法无我得成
於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提
以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊
云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德
不應貪著是故佛說不受福德須菩提若
有人言如來若來若去若坐若卧是人不解
我所說義何以故如來者无所從來亦无所
去故名如來須菩提若善男子善女人以三

千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆
寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實
有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說
微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如
來所說三千大千世界則非世界何以故若世
實有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽
者見須菩提於意云何是人解我所說義不
如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者於此經乃至四句偈等
受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說
不取於相如如不動何以故



来說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等
受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說
不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

大般若波羅蜜多經卷第五百七十五

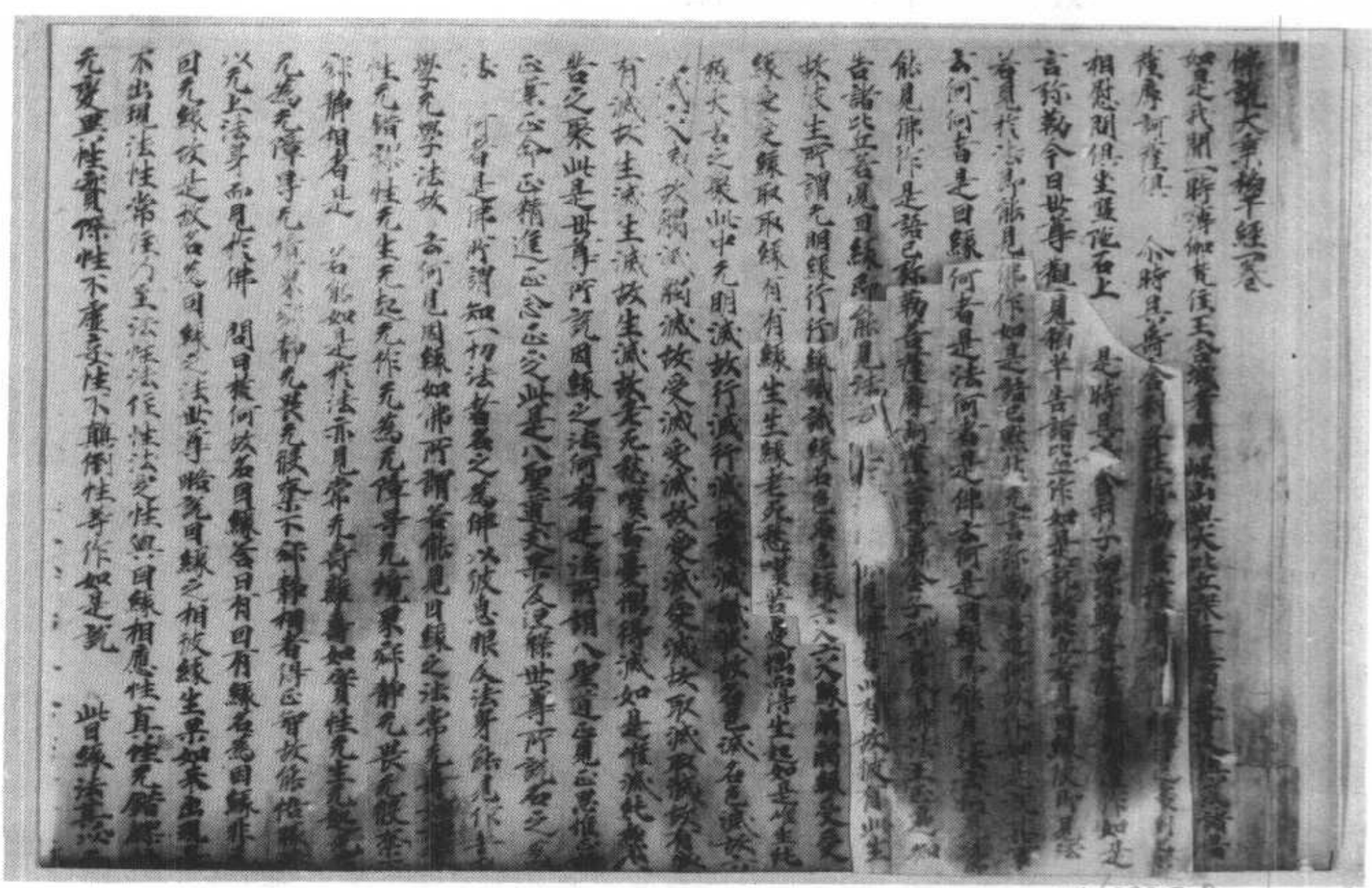
三藏法師玄奘　奉詔譯

第二分善現品之二

爾時具壽善現告具壽舍利子言仁者今應觀察諸菩薩摩訶薩
善學般若波羅蜜多時於一切法應如是學謂於一切法都無所
學何以故舍利子諸法自性皆空故不可說不可思議不可稱量
如是舍利子說諸法不可說不可思議不可稱量何
以故舍利子諸法自性皆空故不可說不可思議不可稱量舍利子
說法不可說可思議亦不可說不可思議何以故舍利子諸法自性
皆空故不可說不可思議不可稱量舍利子說者乃名為說不
以一切音聲一切音聲亦不可說不可思議不可稱量何以故舍利子
可思議佛告舍利子諸法自性皆空故不可說不可思議舍利子
可思議三摩地耶舍利子白言世尊我不
現入此三摩地所以者何我都不見此三摩地
性異於我不見有心能思惟我及此定故
不可思議三摩地者心非心性俱不能入云何
可言我入此定復次世尊我普為學住意現
入此三摩地非於今時復受住意現入此
定如善射夫為學射業精熟已久習成就能射毛端不復
久習成就能射毛端不復注心無礙無
斷欲射虛空隨便中如是我等為學住意現入此
繫念在不思議般若波羅蜜多能現入此

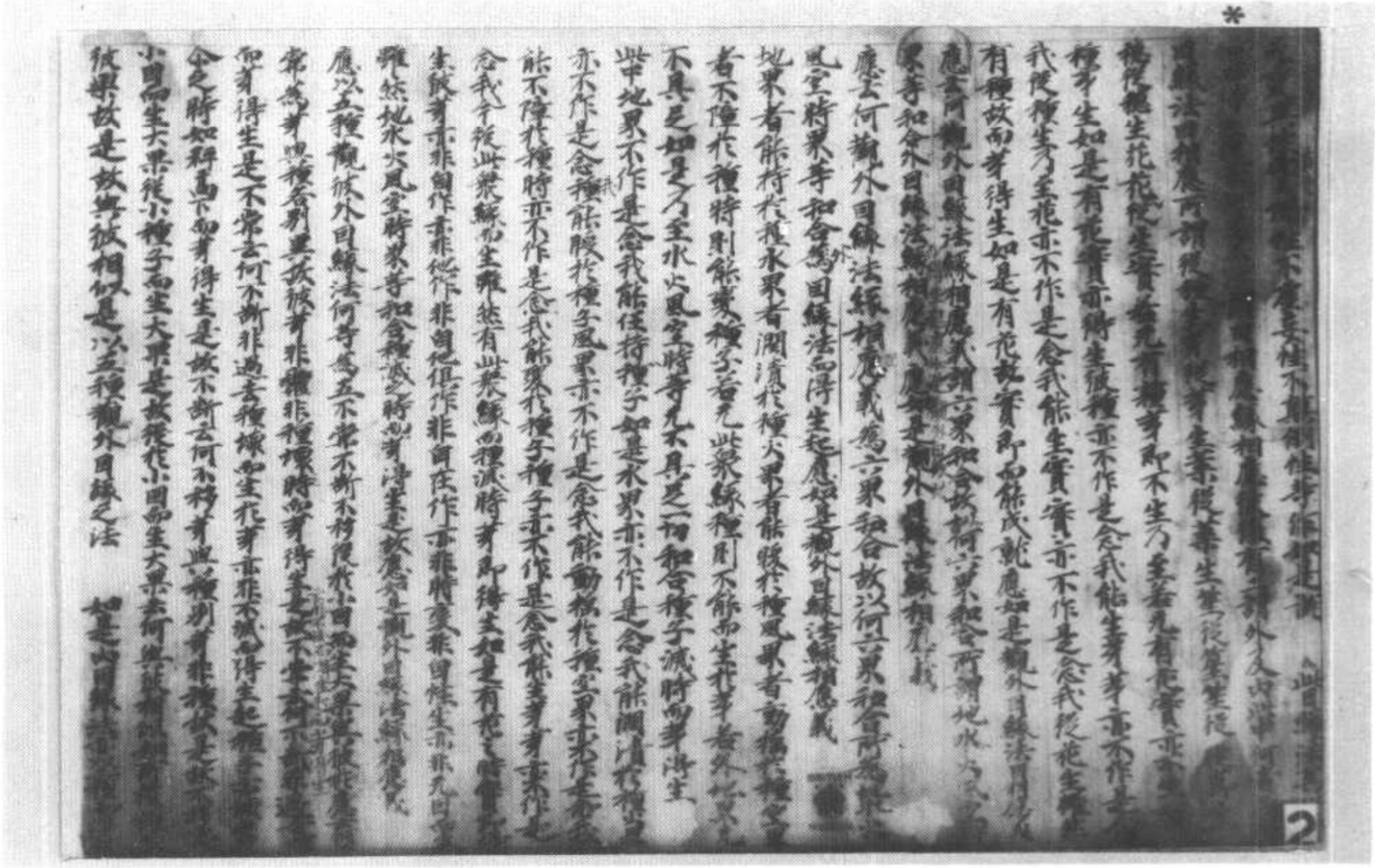
S→T220 7/969B1
N→ 7/969C1

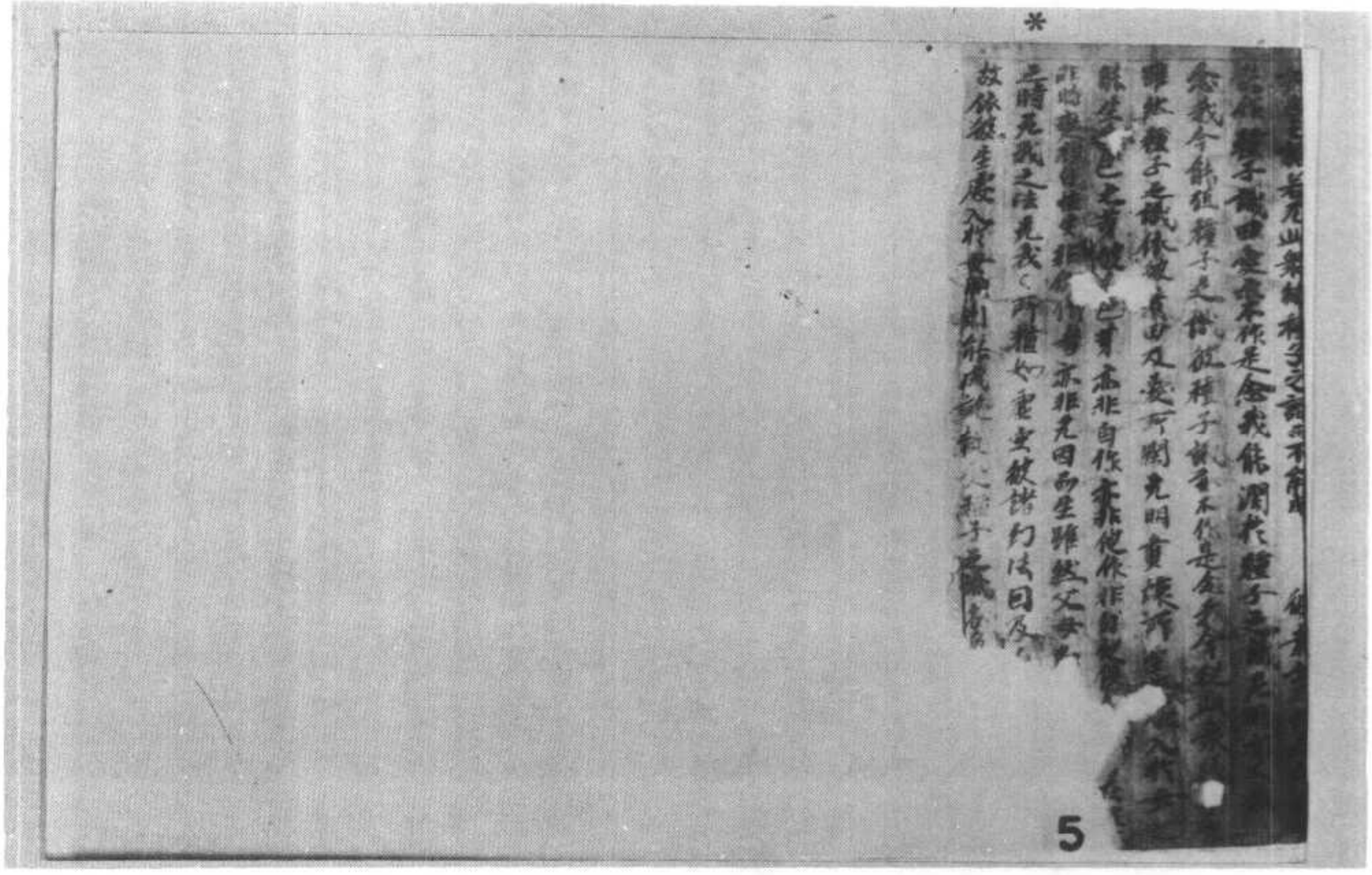
所欲對發請使中如是我先初學定住要先
繫念在不思議然後乃能現入此定久習成
就於此定中不復繫心任運能住請以者何
我於諸定已得善巧任運入出不復住意時
舍利子便自俳言觀此畢陵宝利童子來可
保信所以者何於此定中似不恒住然無餘
定微妙守靜同此定者畢陵宝利便自具壽



佛說大乘稻竿經一卷

如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山與
大苾芻衆俱　爾時具壽舍利子在靜慮中
相應現前俱生覺施石上　是時具壽舍利
子觀察是覺施石上　是時具壽舍利子
告諸苾芻汝見此覺施石不　諸苾芻言
唯然已見　具壽舍利子言諸苾芻此覺
施石於今日世尊觀見初半告諸苾芻此
者見於未來當有佛出現於世號曰寶
相如來應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵住王
舍城耆闍崛山與大苾芻衆俱　爾時具
壽舍利子觀察是覺施石上　是時具壽
舍利子告諸苾芻汝見佛作是語已默然
而住　諸苾芻言唯然已見　具壽舍利
子言諸苾芻此覺施石於今日世尊觀見
初半告諸苾芻此者見於未來當有佛出
現於世號曰寶相如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師
佛薄伽梵住王舍城耆闍崛山與大苾芻
衆俱　爾時具壽舍利子觀察是覺施石
上　是時具壽舍利子告諸苾芻汝見佛
作是語已默然而住　諸苾芻言唯然已
見　具壽舍利子言諸苾芻此覺施石於
今日世尊觀見初半告諸苾芻此者見於
未來當有佛出現於世號曰寶相如來應
正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵住王舍城耆闍
崛山與大苾芻衆俱　爾時具壽舍利子
觀察是覺施石上　是時具壽舍利子告
諸苾芻汝見佛作是語已默然而住　諸
苾芻言唯然已見　具壽舍利子言諸苾
芻此覺施石於今日世尊觀見初半告諸
苾芻此者見於未來當有佛出現於世號
曰寶相如來應正等覺明行圓滿善逝世
間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵
住王舍城耆闍崛山與大苾芻衆俱　爾
時具壽舍利子觀察是覺施石上　是時
具壽舍利子告諸苾芻汝見佛作是語已
默然而住　諸苾芻言唯然已見　具壽
舍利子言諸苾芻此覺施石於今日世尊
觀見初半告諸苾芻此者見於未來當有
佛出現於世號曰寶相如來應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
人師佛薄伽梵住王舍城耆闍崛山與大
苾芻衆俱　爾時具壽舍利子觀察是覺
施石上　是時具壽舍利子告諸苾芻汝
見佛作是語已默然而住　諸苾芻言唯
然已見　具壽舍利子言諸苾芻此覺施
石於今日世尊觀見初半告諸苾芻此者
見於未來當有佛出現於世號曰寶相如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵住王舍城
耆闍崛山與大苾芻衆俱　爾時具壽舍
利子觀察是覺施石上　是時具壽舍利
子告諸苾芻汝見佛作是語已默然而住
諸苾芻言唯然已見　具壽舍利子言諸
苾芻此覺施石於今日世尊觀見初半告
諸苾芻此者見於未來當有佛出現於世
號曰寶相如來應正等覺明行圓滿善逝
世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵住王舍城耆闍崛山與大苾芻衆俱　
爾時具壽舍利子觀察是覺施石上　是
時具壽舍利子告諸苾芻汝見佛作是語
已默然而住　諸苾芻言唯然已見　具
壽舍利子言諸苾芻此覺施石於今日世
尊觀見初半告諸苾芻此者見於未來當
有佛出現於世號曰寶相如來應正等覺
明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵住王舍城耆闍崛山與
大苾芻衆俱　爾時具壽舍利子觀察是
覺施石上　是時具壽舍利子告諸苾芻
汝見佛作是語已默然而住　諸苾芻言
唯然已見　具壽舍利子言諸苾芻此覺
施石於今日世尊觀見初半告諸苾芻此
者見於未來當有佛出現於世號曰寶相
如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵住王舍
城耆闍崛山與大苾芻衆俱　爾時具壽
舍利子觀察是覺施石上　是時具壽舍
利子告諸苾芻汝見佛作是語已默然而
住　諸苾芻言唯然已見　具壽舍利子
言諸苾芻此覺施石於今日世尊觀見初
半告諸苾芻此者見於未來當有佛出現
於世號曰寶相如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵住王舍城耆闍崛山與大苾芻衆
俱　爾時具壽舍利子觀察是覺施石上
是時具壽舍利子告諸苾芻汝見佛作是
語已默然而住　諸苾芻言唯然已見　
具壽舍利子言諸苾芻此覺施石於今日
世尊觀見初半告諸苾芻此者見於未來
當有佛出現於世號曰寶相如來應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵住王舍城耆闍崛山
與大苾芻衆俱　爾時具壽舍利子觀察
是覺施石上　是時具壽舍利子告諸苾
芻汝見佛作是語已默然而住　諸苾芻
言唯然已見　具壽舍利子言諸苾芻此
覺施石於今日世尊觀見初半告諸苾芻
此





往莫難彼國若佛菩薩及國王生下劣想
乃音菩薩白其佛言世尊我今詣藥樂世界
是知來之力如來神通遊戲如來功德智
嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
眸以三昧力於耆闍堀山去法座不
八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
無為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若千千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善

S→T262 9/55 B13~20

斯五二二〇號　妙法蓮華經卷第七

迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時尒
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共恭
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
八七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界者闍堀山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳惜不
无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛告多寶佛是文殊等童女等目見寺

之寶佛身雖願世尊示我今見亦時釋迦牟

尼佛語多寶佛是觀音菩薩欲得相見時多

寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦

牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來

至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩

薩種何善根脩何功德有是神力佛告華德

菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿

羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名憙

見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供

養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以

是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神

力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙

音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今

此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已

曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河

沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音

菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為

諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身

或現自在天身大自在天身或現天大將軍

身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或

現諸小王身或現長者身或現居士身或現

宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優

婆

14

現諸小王身或現長者身或現居士身或現

宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優

婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現

宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男

童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓

羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經

諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃

至於王後宮變為女身而說是經華德是妙

音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音

菩薩如是種種變化現身在此娑婆世界今一

切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦

復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而

為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形

而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而

為說法應以佛形得度者即現佛形而為說

法如是種種隨所應度而為現形乃至應以

滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩

訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時

華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善

根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所處

華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色身
三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及他羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
白佛言世尊觀世音菩薩以何因緣
而作是名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无

名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞已俱

薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此

* 怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優

婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法元盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
元畏是故此娑婆世界皆号之為施元畏者
元盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之元盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此元盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多

寶佛塔元盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時持地菩薩即從座起
前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩
品自在之業普門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆中八万四千
衆生皆發元等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經卷第七

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得數
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陁羅尼呪以
守護之即說呪曰

安尒一等尒二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮

安尒一 冪尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮
梨蒱六 睒咩七 睒履八 多瑋九 鞞輸千 帝十 目多履十一 婆履十二 阿瑋婆履十三
柔履十四 婆履十五 叉裔十六 阿叉裔十七 阿耆臈十八
鞞帝十九 睒履二十 阿盧伽婆婆二十一 阿盧伽婆婆二十二 毗羅辰二十三
簸蕉毗叉臈二十四 祢毗剃二十五 阿便多二十六 鄔鉢羅祢二十七
履剃二十八 阿垂多波隸二十九 輸地三十 溫究隸三十一
牟究隸三十二 阿羅隸三十三 波羅隸三十四 首迦卷三十五 達磨波
阿三磨三履三十六 佛馱毗吉利蒙帝三十七 達磨波
利差猜蒱帝三十八 僧伽涅羅沙祢三十九 婆舍婆
舍輸地四十 冪多羅遮四十一 冪多羅叉夜多四十二 郤
樓多四十三 郤樓多憍舍略四十四 惡叉遮四十五 惡叉
冶多冶四十六 阿婆盧四十七 阿摩若四十八 那多夜四十九
世尊是毗羅辰神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時擇迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是毗羅辰
於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說毗
羅辰若此法師得是毗羅辰若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求

其短无能得便即於佛前而說呪曰
痤梓蝶反隸一 摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四 阿隸
五 阿羅婆第六 溫隸第七 溫隸多婆第八 伊
緻猪履反九 羝緻抳十 旨緻抳十一 溫隸
十二 溫犁埠婆底十三
世尊是毗羅辰神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是毗羅
辰即說呪曰
阿梨一 那梨二 莵那梨三 阿那盧四 那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
毗羅辰神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢一 伽祢二 瞿利三 乾陁利四 揵陁利
五 摩蹬者六 常求利七 浮樓莎抳八 類底九
世尊是毗羅辰神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時

有罪刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四
多醯十五多醯十六多醯十七兜醯十八兜
醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若遮厭
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若人若
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如敬父母罪 亦如壓油殃 斗稱欺誑人 調達破僧罪

佗此法師者當被如是
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦供養經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經卷第六 普門品第廿五
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶
羅蜜羼提波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
*方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩提淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及賸念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深着婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟

心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
*子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合十指爪掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事頗母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達禪諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其三夫人侍諸佛習三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔路價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特威
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三

道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
二子已作佛事以神通變化將接那心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者走我
善知識爲欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念那衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法見之成就不可思議微妙功德

於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢懈怠諸惡之心說是語已
禮佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
現相善薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢法眼淨

爾時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當爲說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者爲諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人成就四
法於如來滅後必得是經今普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若爲魔所著若夜叉若羅刹若鳩槃荼
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦爲供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利

白為三現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
*尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白為與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
乱我身亦自當護是人令得速疾逮阿耨多
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 (這音及一) 檀陀婆帝 三 檀陀婆地 二 檀陀鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀羅
婆底 七 佛馱波羶稱 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 (盧尼反又)
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆

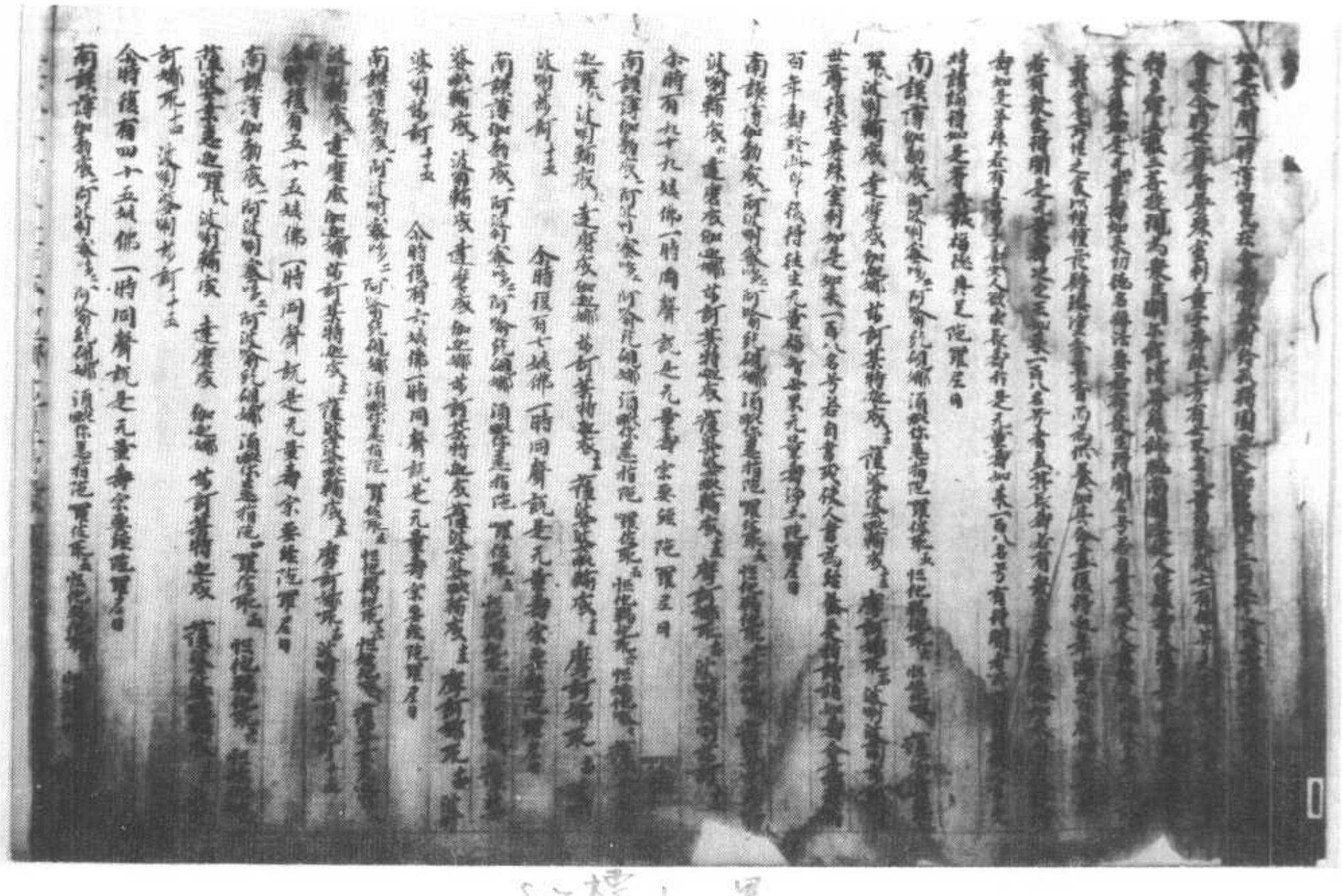
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 (盧尼反又)
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵慕馱隸 (協合略)
阿鞞伽地 十九 阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多

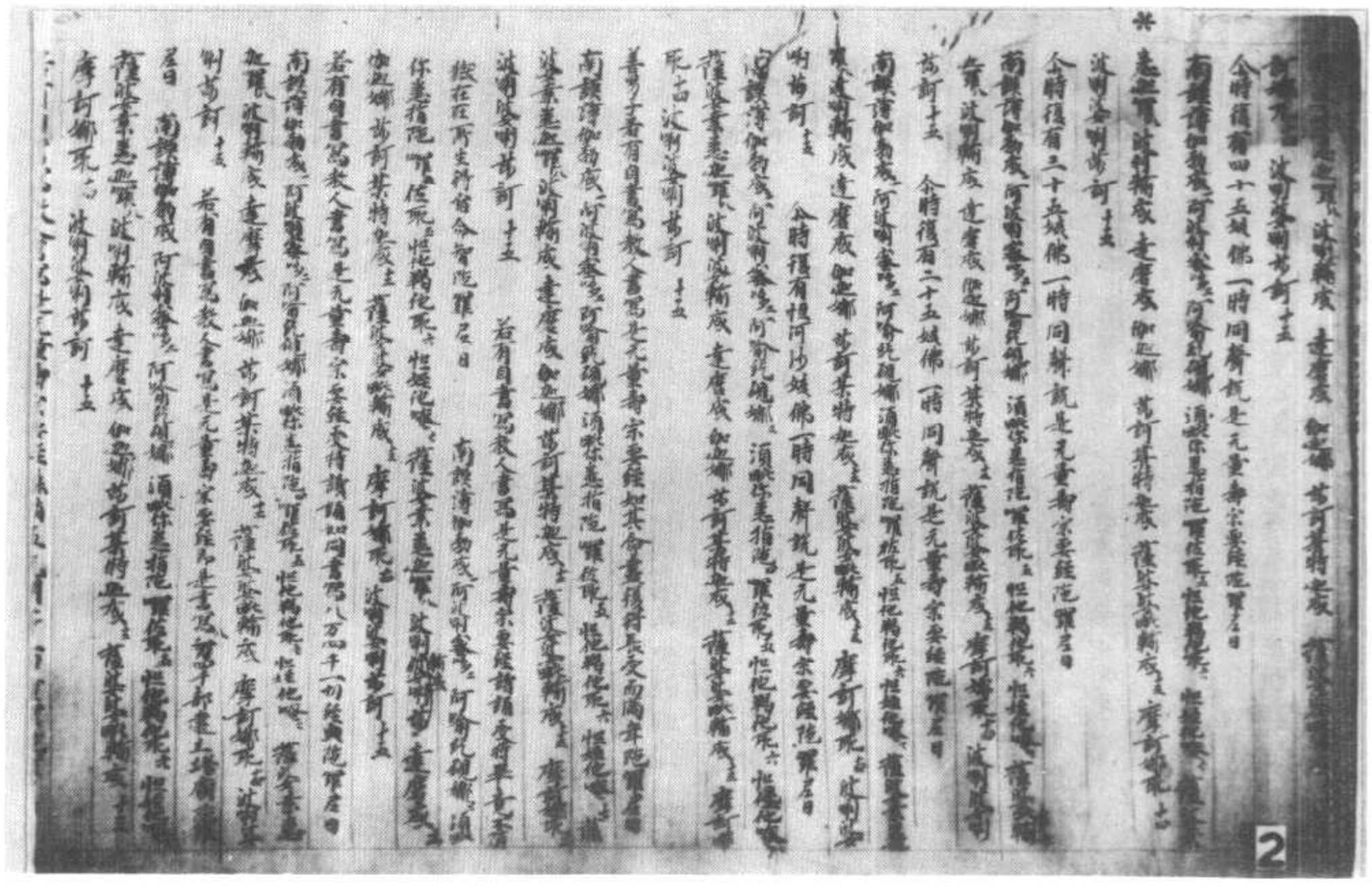
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於

W→T262 9/62B1

百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕咲之者當世世多齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

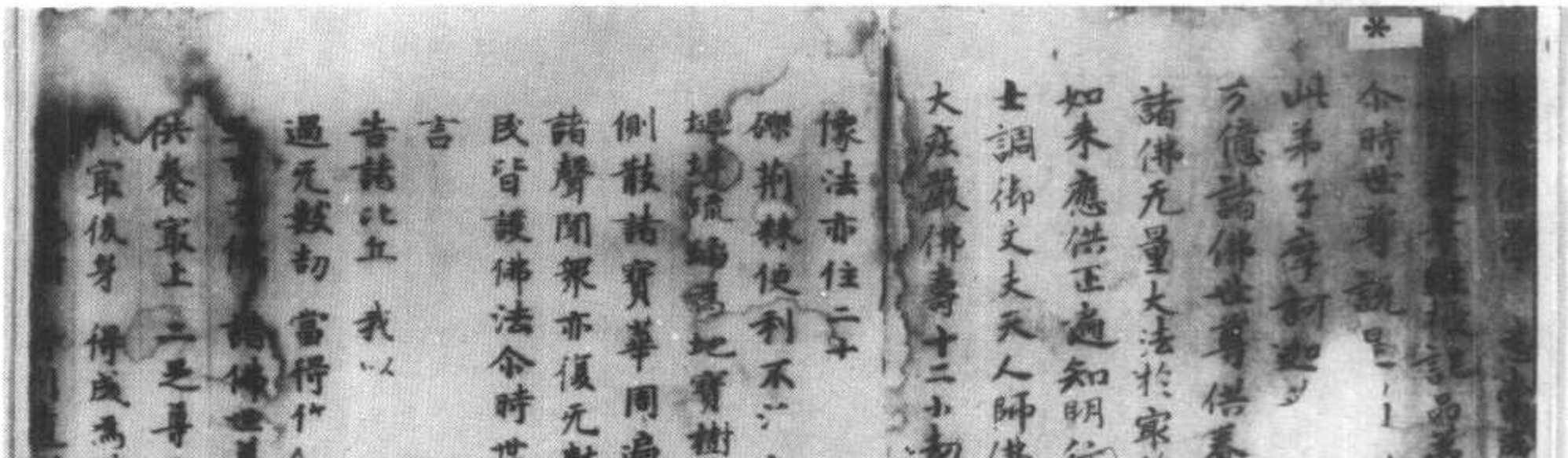




佛說元量壽宗要經

S→T262 9/20A29

斯五二二二號　妙法蓮華經卷第三



[illegible] 其土清淨 [illegible]
常出好香 散諸名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘坑 沙礫荊棘 大乘經典
其心調柔 逮大 [illegible] 奉持諸佛 法王之子 亦不可計
諸菩薩衆 无漏後身 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是
令[illegible]大回雖連演菩提摩訶迦葉告諸
悚慴一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饍 心猶懷疑懼 未敢即使食
若復得三教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 令乃快善樂
大雄猛世尊 常欲令普聞 願賜我等記 如飢須敢食
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩

道[illegible]聲聞成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名寶生其土平
正瞰剎為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利天人寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
佛佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聞衆令時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆 令告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
供養无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正妙好 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度[illegible]衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六通通
住大神力 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
聽受佛語 其佛當壽 十二小劫

神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫

*

尒時世尊復告[illegible]比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨爲地寶樹
莊嚴黄金爲繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛[illegible]十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是拘邻迦　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利

*

其塔縱廣　或一由旬　乃至正覺　不可限量
度脫无量　万億衆生　皆爲十方　諸佛之所
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡供
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨爲地寶樹嚴飾散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲
聞其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　爲佛道故　供養恭敬

二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常修梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无数 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其数五百 皆當授記
於未来世 成得成佛 吾今當說 汝等善說
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘 乃往過去 无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛 名大通智勝 如来无所
応過知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已来甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
主復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得
邊際知其数不不也世尊諸比丘是人所經國

云何是諸國土若算師若算師弟子能得
邊際知其数不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已来復過是数无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如来知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 纤悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸微塵
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵数 其劫復過是 彼佛滅塵来 如是无量劫
如来无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘 大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩樹下敷師子座高一由旬
座當得阿耨多羅三藐三菩提通坐此座時
諸梵天王雨眾天華面百由旬香風時来吹
去萎華更雨新者如是不絶滿十小劫供養

* 於佛乃至滅度常而此華四至諸天為供養
佛常學天眼其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
羅云善現其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲覲遊大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於無量億歲 今乃得成佛
世尊甚希有 一坐十小劫 身體及手足 靜默安不動
其心常惟怕 未曾有散亂 究竟永寂滅 安住无漏法
今者見世尊 安隱成佛道 我等得善利 稱慶大歡喜
衆生常苦惱 盲瞑无導師 不識苦盡道 不知求解脫
長夜增惡趣 減損諸天衆 令佛得家上 安隱无漏法
建暢入於暗 永不聞佛名 今佛得大利 度脫諸天人
我等及天人 為得善大利 是故咸稽首 歸命无上尊
爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
* 諸天人民亦說偈言
世雄无等倫 曾積回疾嚴 得无上智慧 獨為世開說
慶說我等 及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
本和所行道 又知智慧力 欲樂及脩福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間幽暝之處日月威光不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光爾時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 而現於大德
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
爾時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各

爲大德天主　爲佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣盛滿天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即
以供養佛
而散佛上其所散華如須彌山并
以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各
以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受
前一心同聲
以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具元量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨澤樹宮殿　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今
以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王
偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說
偈言
世雄兩足尊　唯願演說法　
以大慈悲力　普濟衆生
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸
以五來
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜普所未有各相謂言此事為緣而現如此相　我等諸宮殿
為大應天生　爲佛出世間　承當見此相　當共一心求
過千万億主　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各
以衣
盛滿諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即
以天華而散
佛上而散之華如須彌山并
以供養佛菩提
樹華供養已各
以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受
尒時諸梵天王即於佛前一心同聲
以偈頌曰
聖主天中王　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
世尊甚希有　衆苦悉能救　哀愍衆生者　為衆生作眼
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生故現
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊

我等宿福慶 今得值世尊
爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵
天王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱衆 令得大歡喜
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 忍善者增益
爾時大遍智勝如來嘿然許之又諸比丘兩
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜普而未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法爲諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非先回緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 爲大德天主 爲佛出閻
浮時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋相見大遍智
勝如来靈于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子諸佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上兩散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯

見哀愍饒益我等兩獻宮殿願垂納受令
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得見
世尊大慈悲 唯願垂納受
爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切開諸天魔梵 沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
爾時大遍智勝如來嘿然許之西南方乃至
下方亦復如是爾時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩兩心宮殿光明威曜普兩
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄爲諸梵爲說偈
言
爾時何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 普兩未聞見 爲大德天生 爲佛出世間

如是之妙相普而不聞見爲大德天生爲佛出世間

※尒時五百万億諸梵天王俱詣佛已各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來寄于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上兩散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等兩獻宮殿願垂納慶時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　愍哀群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗瞑
三惡道增長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減　无多堕惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常堕於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等喜敬慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸官屬　皆共成佛道

※尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言

世尊難值遇　億劫曾一現　度苦惱衆生　令得大饒益
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫集福

尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請已即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他弟衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸解脫衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子

而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共備學
世尊我等志願如来知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室靜
然禪定各升法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四

那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起住詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六王
菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如来之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常精進西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋旃檀香神通二名須弥相北方二佛

二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋旃檀香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如来智慧難信難解今
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未来世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如来方便說
法諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間元有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如来方便
深入衆生之性知其樂小法深著五欲為

度脫一佛乘得滅度耳比丘衆
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如来亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惚惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得

成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
爲止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師爲止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　爲覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　以是本因緣　令說法華經
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　頻以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　爲宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　法等應當知
皆氏阿羅漢　尒時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師爲止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　爲覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　以是本因緣　令說法華經
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　頻以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　爲宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　法等應當知

*

演暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆氏阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及眷從　皆當成佛道　彌得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
爲无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛寂滅後　宣揚助法化　二二沙弥等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　尒時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦爲說此
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　辟如險惡道　迥絶多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　强識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲倦　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩可愍

W一T62 9/2789

又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　强識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲倦　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿怖
汝等入此城　諸人既入城　心皆大歡喜　皆生安隱想
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲懈　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　爲一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　爲息說涅槃
言汝等苦滅　兩作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　爲說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息廢故說二　今爲汝說實　汝所得非滅
爲佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　爲息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

善女人受持
住如是降伏其心唯然
佛告須菩提諸菩薩摩
心所有一切衆生之類
若化生若有色若无色
非有想若非无想我
度之如是滅度无量无
生得滅度者何以故須
人相衆生想壽者相
復次須菩提菩薩於法
所謂不住色布施不住
菩提菩薩應如是布施不
菩薩不住相布施其福德不可思量不不也世尊須
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言

S→T235 8/749A2~15
W→ 8/752C3

是垂髮若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言

*說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如

來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句

能生信心以此為實當知是人不於一佛二

佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所

種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須

菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量

福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生

相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸

衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取

法相即著我人衆生壽者何以故若取非法

相即著我人衆生壽者是故不應取法不

應取非法以是義故如來常說汝等比丘如

我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須

陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀

洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法

是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作

是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊

何以故斯陀含名一往來而實無往來是名

斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念

我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以

故阿那含名為不來而實無來是故名阿那

含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得

阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實

阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬
如有人身如須彌山王於意云何是身為大
不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身
是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其

沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊

微塵如來說非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布施
若復有人於此經中乃至受持四句偈等為
他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故

*

須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時無我相無人相
無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世無我相無人相無衆生相無壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生無所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住
法而行布施如人有目日光明照見種種色須
舍提當來之世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是

菩提當來之世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為之
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多

於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則
不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是
故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼　何以故如來者即諸法
如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩
提於是中無實無虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
無量衆生則不名菩薩何以故須菩提無有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當

法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若善薩
通達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不
如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如
是恒河中所有沙佛說是沙不
須菩提於意云何恒河中所有佛說是沙不
如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若
干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為
非心是名為心所以者何須菩提過去心不
可得現在心不可得未來心不可得須菩提
於意云何若有人滿三千大千世界七寶以

於意云何若有人滿三千大千世界七寶以
*用布施是人以是因緣得福多不如是世尊
此人以是因緣得福甚多須菩提若福德
有實如來不說得福德多以福德無故如
來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
*菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十
二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二
相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來
者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊
如我解佛所說義不應以三十二相觀如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足
相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來

須菩提汝若住是念如來不以具足相故得阿

＊

耨多羅三藐三菩提須菩提莫住是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若住是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫住是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若去若
來若卧若坐是人不解我所說義何以故如來者
無所從來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相

塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相

＊

是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
切法應如是知如是見如是信解不生法相
須菩提所言法相者如來說即非法相是名
法相須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界
七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩
心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為
人演說其福勝彼云何為人演說不取於相
如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

*

金剛般若波羅蜜經

於滿有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德須次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

斯五二二五號　金剛般若波羅蜜經

S.>T235 8/749C17
N.>　　8/755C15

佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
* 知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說三十
二相即是非相是名三十二相須菩提若有
善男子善女人以恒河沙等身命布施若復
有人於此經中乃至受持四句偈等為他人
說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從
* 昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念

人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
* 過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若須有人聞此經典信

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說

大般若波羅蜜多經卷第九十五

初分求般若品第七之下

三藏師玄奘奉　詔譯

惛尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多
不應於一切施罪尼門求不應離一切
門求不應離一切施罪尼門求何以故惛
三摩地門求所以者何若一切施罪尼門若
一切三摩地門若離一切施罪尼門若離一
切三摩地門若善薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有
色非无色非有見非无見非有對非无對及
同一相所謂无相何以故惛尸迦善薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非一切施罪尼門非
一切三摩地門非離一切施罪尼門非離
切三摩地門所以者何如是一切皆无所有
性不可得由无所有不可得故善薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非一切施罪尼門非一
切三摩地門非離一切施罪尼門非離一
三摩地門是故善薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於一切施罪尼門求不應於一切
三摩地門求不應離一切施罪尼門非離一切施罪尼門求不應
離一切三摩地門求

惛尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多

S→ T220　5/526 A14

W→　5/531 A18

離一切三摩地門求

臨广迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多

* 不應於預流求不應於一來不還阿羅漢求不
應離預流求不應離一來不還阿羅漢求何
以者何若預流若一來不還阿羅漢若離預
流若離一來不還阿羅漢若菩薩摩訶薩若
般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相何以故臨
广迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預
流向預流果非一來向不還向阿羅漢向阿
羅漢果非離預流非離一來不還阿羅漢果
非離一來向不還向阿羅漢果何以者何如是一
切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流
向預流果非一來向不還向阿羅漢果非離
預流非離一來不還阿羅漢果何以故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流
求不應於一來不還阿羅漢求不應離預流
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果求不
應離預流向預流果求不應離一來向乃至

* 阿羅漢果求所以者何若預流向預流果
應離預流求不應離一來不還阿羅漢求何
以者何若預流若一來不還阿羅漢若離預
流若離一來不還阿羅漢若菩薩摩訶薩若
般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相何以故臨
广迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預
流向預流果非一來向不還向阿羅漢向阿
羅漢果非離預流非離一來不還阿羅漢果
非離一來向乃至阿羅漢果何以者何如是一
切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流
向預流果非一來向乃至阿羅漢果非離預
流向預流果非一來向乃至阿羅漢果是
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於預流向預流果求不應離預流向預流果
求不應於一來向乃至阿羅漢果求不應離一
來向乃至阿羅漢果求
臨广迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於獨覺向獨覺果求不應離獨覺向獨覺果求不

應於獨覺求不應離獨覺向獨覺果求不應
離獨覺求不應於獨覺向獨覺果求何以者
何若獨覺向獨覺果若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非
有色非无色非有見非无見非有對非无對
咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺非獨覺向
獨覺果非離獨覺非離獨覺向獨覺果何以
者何如是一切皆无所有性不可得由无所
有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非獨覺非獨覺向獨覺果非離獨覺非離
獨覺向獨覺果是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於獨覺求不應於獨覺向獨
覺果求不應離獨覺求不應離獨覺向獨覺
果求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於菩薩摩訶薩不應於三藐三佛陀求
不應離菩薩摩訶薩求不應於三藐三佛陀
求所以者何若菩薩摩訶薩若三藐三佛陀
若離菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於菩薩摩訶薩求如是一切皆非相應非不
相應非有色非无色非有見非无見非有對
非无對咸同一相所謂无相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩
訶薩非三藐三佛陀非離菩薩摩訶薩非離
三藐三佛陀者何如是一切皆无所有性不
可得由无所有不可得故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩非三藐三佛
陀非離菩薩摩訶薩非離三藐三佛陀是故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩
薩摩訶薩求不應於三藐三佛陀求不應離
菩薩摩訶薩求不應離三藐三佛陀求何以
者何若菩薩摩訶薩若三藐三佛陀若離菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多不應於菩薩摩
訶薩求如是一切皆非相應非不相應非有
色非无色非有見非无見非有對非无對咸
同一相所謂无相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩非三
藐三佛陀非離菩薩摩訶薩非離三藐三佛
陀是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不

同一相所謂凡相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非菩
*
非凡上应等菩提非離菩薩摩訶薩法非離凡
上应等菩提所以者何如是一切皆凡所有
性不可得由凡有可不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法非
凡上应等菩提非離菩薩摩訶薩法非離凡
应等菩提是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於菩薩摩訶薩法求不應於凡上
应等菩提求不應離菩薩摩訶薩法求不
應離凡上应等菩提求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
應於聲聞乘求不應離菩薩摩訶薩法求不
應離聲聞乘求不應於獨覺乘凡上乘求
不應離獨覺乘凡上乘求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
聞乘若離獨覺乘凡上乘若離聲
般若波羅蜜多若如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非凡對咸同一相所謂凡相何以故憍
尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
*
乘凡上乘所以者何如是一切皆凡所有不
可得由凡所有不可得故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非聲聞乘非獨覺乘凡上
乘是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於聲聞乘求不應離聲聞乘求不應於
獨覺乘凡上乘求不應離獨覺乘凡上乘求
復次憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於色真如求不應於受想行識真如
求不應離色真如求不應離受想行識真如
求所以者何若色真如若受想行識真如若
離色真如若離受想行識真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見非無見
非有對非無對咸同一相所謂凡相何以故
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非色真如非受想行識真如非離色真如非
受想行識真如何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非色真如非受想行
識真如非離色真如非離受想行識真如
又善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不

識真如非離色真如非離受想行識真如是
*故善薩摩訶薩所行服若波羅蜜多不應
色真如求不應於耳鼻舌身意衆真
色真如求不應離受想行識真如求
*憍尸迦善薩摩訶薩所行服若波羅蜜多不
應於眼衆真如求不應於聲香味觸法衆
真如求不應離眼衆真如求不應於耳鼻舌身
意衆真如求不應離色衆真如若離聲香味
舌身意衆真如求所以者何若眼衆真如若耳鼻
身意衆真如若離眼衆真如離耳鼻舌
多若求如是一切皆非相應非不相應非有
色非无色非有見非无見非有對非无對成
同一相所謂无相何以故憍尸迦善薩摩訶薩
薩所行服若波羅蜜多非眼衆真如非離眼衆
舌身意衆真如非離耳鼻舌身意衆真如
身意衆真如所以者何如是一切皆无所有
性不可得由无所有不可得故善薩摩訶薩
所行服若波羅蜜多非眼衆真如非耳鼻舌
身意衆真如非離色衆真如非聲香味觸法
衆真如是故善薩摩訶薩行服若波羅
蜜多不應於眼衆真如求不應離色衆真如
意衆真如求不應於耳鼻舌身
衆真如求不應離聲香味觸法衆真如
*憍尸迦善薩摩訶薩所行服若波羅蜜多不

*

憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多若
應於眼界真如求不應離眼界
觸眼觸為緣所生諸受真如
真如求不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如若
若離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如
善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非非有
見非非見非有對非非對咸同一相所謂非
相何以故憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多眼界真如非離眼界真如
眼觸為緣所生諸受真如非離色界乃至眼觸為緣所生諸受
者何如是一切皆非相應非不相應非有色非非有
有不可得故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非眼界真如非色界乃至眼觸為緣所生諸受真如是故善薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於眼界真如求不應離眼界真如
眼為緣所生諸受真如是故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
於色界乃至眼觸為緣所生諸受真如求不
應離眼界真如求不應離色界眼識界及眼
觸為緣所生諸受真如
*
憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
應於眼界真如求不應離色界乃至眼觸為
緣所生諸受真如求
憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於耳界真如求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸
真如求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸
受真如求所以者何若耳界真如若離聲界乃至耳
至耳觸為緣所生諸受真如若
善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非非有
見非非見非有對非非對咸同一相所謂非
相何以故憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多耳界真如非離耳界真如
耳觸為緣所生諸受真如非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受
者何如是一切皆非相應非不相應非有色非非有
有不可得故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非耳界真如非聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如是故善薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於耳界真如求不應離耳界真如
耳觸為緣所生諸受真如是故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
於聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求不
應離耳界真如求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸
受真如求所以者何若耳界真如若離聲界乃至耳

多非耳界真如非聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如非離耳界真如非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如是故善薩摩訶薩行般若波羅蜜多不應於耳界真如求不應離耳界真如求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求

憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於鼻界真如求不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如求不應離鼻界真如求不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如求所以者何若鼻界真如若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如若離鼻界真如若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如求不應於舌界真如求不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如求

憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於舌界真如求不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如求所以者何若舌界真如若離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如若離舌界真如若離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非鼻界真如非離鼻界真如非舌界真如非離舌界真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非舌界真如非離舌界真如非身界真如非離身界真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非身界真如非離身界真如非意界真如非離意界真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非地界真如非離地界真如非水界真如非離水界真如非火界真如非離火界真如非風界真如非離風界真如非空界真如非離空界真如非識界真如非離識界真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非無明真如非離無明真如非行真如非離行真如非識真如非離識真如非名色真如非離名色真如非六處真如非離六處真如非觸真如非離觸真如非受真如非離受真如非愛真如非離愛真如非取真如非離取真如非有真如非離有真如非生真如非離生真如非老死真如非離老死真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非四念住真如非離四念住真如非四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支真如非離八聖道支真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非空解脫門真如非離空解脫門真如非無相無願解脫門真如非離無相無願解脫門真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非五眼真如非離五眼真如非六神通真如非離六神通真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非如來十力真如非離如來十力真如非四無所畏四無礙智真如非離四無所畏四無礙智真如非大慈大悲大喜大捨真如非離大慈大悲大喜大捨真如非十八佛不共法真如非離十八佛不共法真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非無忘失法真如非離無忘失法真如非恒住捨性真如非離恒住捨性真如非一切智真如非離一切智真如非道相智一切相智真如非離道相智一切相智真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門真如非離一切陀羅尼門真如非一切三摩地門真如非離一切三摩地門真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非預流果真如非離預流果真如非一來果真如非離一來果真如非不還果真如非離不還果真如非阿羅漢果真如非離阿羅漢果真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非獨覺菩提真如非離獨覺菩提真如非一切菩薩摩訶薩行真如非離一切菩薩摩訶薩行真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非如來真如非離如來真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非不思議界真如非離不思議界真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非虛空界真如非離虛空界真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非無為界真如非離無為界真如是一切法非相應非不相應非有色非無色非有對非無對非有見非無見非有對非無對一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多非一切法真如非離一切法

羅蜜多非香界真如非味界乃至香識界及香觸
古觸為緣所生諸受真如非離香界真如非
＊離味界乃至香觸為緣所生諸受真如所以
者何如是一切智尒所有性不可得故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜
有不可得故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非香界真如非味界乃至香觸為緣所生
諸受真如非離香界真如非離味界乃至香
觸為緣所生諸受真如是故善薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多不應於香界真如非離香界乃至身觸為緣所生諸受真如不
於味界乃至香觸為緣所生諸受真如不
應離香界真如不應離味界乃至香觸為
緣所生諸受真如
惛尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於身界真如非離身界真如非離觸界乃至身
觸為緣所生諸受真如不應於觸界真如非離觸界乃至身
觸為緣所生諸受真如不應離身界真如若離身界真如若
離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如若
善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若非如是一
切智非相應非非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對成同一相所謂無

＊相何以故惛尸迦善薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非身界真如非觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受真如非離身界真如非
離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如所以
者何如是一切智尒所有性不可得由無所
有不可得故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非身界真如非觸界乃至身觸為緣所生
諸受真如非離身界真如非離觸界乃至身
觸為緣所生諸受真如是故善薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多不應於身界真如非離身界真如不
於觸界乃至身觸為緣所生諸受真如不
應離身界真如不應離觸界乃至身觸為
緣所生諸受真如
惛尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於意界真如非離意界真如非離法界乃至意識界及意
觸意觸為緣所生諸受真如非離意界真如非離
真如非離意界真如若離意界真如若離法界乃至意觸為緣所生諸
受真如非離意界真如若離意界真如若法界乃
至意觸為緣所生諸受真如若離法界乃至意
若離法界乃至意觸為緣所生諸受真如
善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多若如是一

若離法界乃至意觸為緣所生諸受真如
菩薩摩訶薩若波羅蜜多若如是一
* 切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對成同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非意界真如非法界乃至意觸為緣所生諸受真如
離法界乃至意觸為緣所生諸受真如非離意界真如非
者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故
有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非意界真如非法界乃至意觸為緣所生
諸受真如非離地界真如非離水火風空
識界真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於地界真如不應於水火風空識界真
如不應離地界真如不應離水火風空
識界真如何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於地界真如不應於水火風空識界真
如不應離苦聖諦真如不應離集滅道聖諦
真如何以故憍尸迦若離苦聖諦真如若離集滅道聖諦
真如若離苦聖諦真如若離集滅道聖諦真如
是義界真如若菩薩摩訶薩若般若波羅

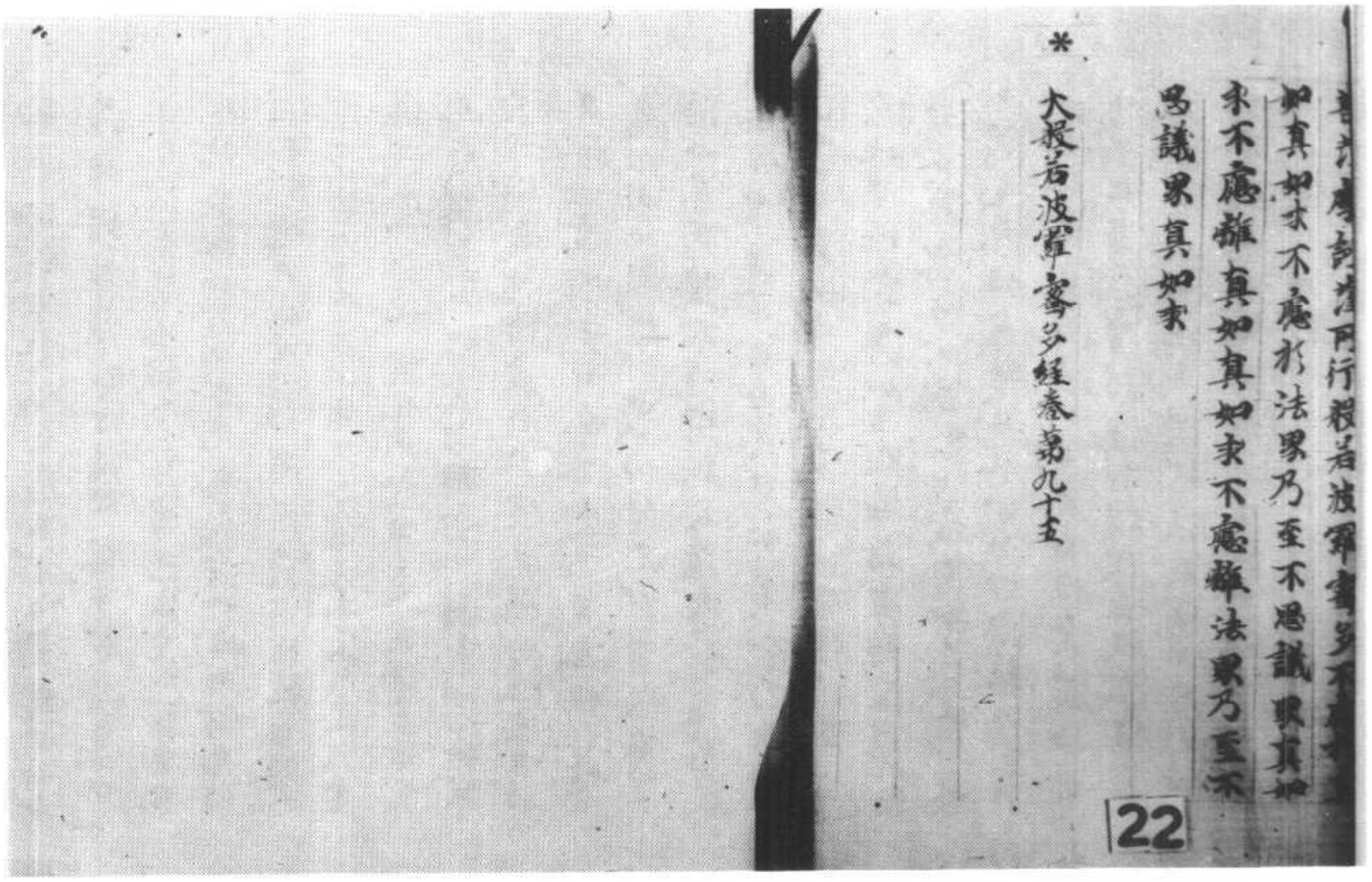
116

風空識界真如若離地界
* 空識界真如若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非
色非無色非有見非無見非有對非無對成同一相所謂無
同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
善所行般若波羅蜜多非地界真如非水火
風空識界真如非離地界真如非離水火風
空識界真如所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非地界真如非離水火風空
識界真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於地界真如不應於水火風空
識界真如不應離地界真如不應離水火
火風空識界真如
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於苦聖諦真如不應於集滅道聖諦
真如何以故憍尸迦若離苦聖諦真如若離集滅
道聖諦真如若離苦聖諦真如若離集滅道聖諦真如
多若如是一切皆非相應非不相應非有

117

多若不如是一切法非相應非不相應非有
* 色非非色非有見非非見非有對非非對成
同一相所謂非相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非
成道聖諦真如非離苦聖諦真如非集滅
道聖諦真如何以故憍尸迦一切法非有
性不可得由非有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非
道聖諦真如非離苦聖諦真如非集滅道
聖諦真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於苦聖諦真如求不應離苦聖
集滅道聖諦真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於無明真如求不應於行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱真如求不應
離無明真如求不應離行乃至老死愁歎苦
憂惱真如求所以者何若無明真如若行乃
至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩訶薩
雖行乃至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多不
相應非不相應非有色非非色非有見非非見非有對非非對成
* 故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
同一相所謂非相何以故憍尸迦一切法
非有性不可得由非有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非
成道聖諦真如非離苦聖諦真如非集滅
道聖諦真如何以故憍尸迦一切法非有
性不可得由非有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非
道聖諦真如非離苦聖諦真如非集滅道
聖諦真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於苦聖諦真如求不應離苦聖
集滅道聖諦真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於無明真如求不應於行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱真如求不應
離無明真如求不應離行乃至老死愁歎苦
憂惱真如求所以者何若無明真如若行乃
至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩訶薩
雖行乃至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多不
相應非不相應非有色非非色非有見非非見非有對非非對成
* 故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
同一相所謂非相何以故憍尸迦一切法
非有性不可得由非有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非
成道聖諦真如非離苦聖諦真如非集滅
道聖諦真如何以故憍尸迦一切法非有
性不可得由非有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非
道聖諦真如非離苦聖諦真如非集滅道
聖諦真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於苦聖諦真如求不應離苦聖
集滅道聖諦真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於無明真如求不應於行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱真如求不應
離無明真如求不應離行乃至老死愁歎苦
憂惱真如求所以者何若無明真如若行乃
至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩訶薩
雖行乃至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多不
相應非不相應非有色非非色非有見非非見非有對非非對成
* 故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
同一相所謂非相何以故憍尸迦一切法
非有性不可得由非有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非
成道聖諦真如非離苦聖諦真如非集滅
道聖諦真如何以故憍尸迦一切法非有
性不可得由非有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非
道聖諦真如非離苦聖諦真如非集滅道
聖諦真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於苦聖諦真如求不應離苦聖
集滅道聖諦真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於無明真如求不應於行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱真如求不應
離無明真如求不應離行乃至老死愁歎苦
憂惱真如求所以者何若無明真如若行乃
至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩訶薩
雖行乃至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多不
相應非不相應非有色非非色非有見非非見非有對非非對成
* 故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
同一相所謂非相何以故憍尸迦一切法
非有性不可得由非有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非
成道聖諦真如非離苦聖諦真如非集滅
道聖諦真如何以故憍尸迦一切法非有
性不可得由非有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非
道聖諦真如非離苦聖諦真如非集滅道
聖諦真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於苦聖諦真如求不應離苦聖
集滅道聖諦真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於無明真如求不應於行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱真如求不應
離無明真如求不應離行乃至老死愁歎苦
憂惱真如求所以者何若無明真如若行乃
至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩訶薩
雖行乃至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多不

真如若離外空乃至无性自性空真如善
* 薩摩訶薩若復若波羅蜜多若求如是一切
智非相應者不相應非有色非无色非有見
非无見非有對非无對咸同一相所謂无相
无願无生无滅无染无淨无性自相空共相空一切法空
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多非內空真如非外空內外空空大空
勝義空有為空畢竟空無際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空
非離內空真如非離外空乃至无性自性空
真如何以故憍尸迦一切智智不可
得由无所有不可得故善薩摩訶薩行般
若波羅蜜多非真如真如非法界法住法
如來不應離內空真如來不應離外空
如真如非離法界乃至不思議界真如是故
憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多不
應於真如真如不應於法界法住法
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界真如真如不應離
* 來不應離法界乃至不思議界真如
者何若真如若離法界乃至不思議界真
如若離真如真如若離法界乃至不思議界
真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若
如是一切智非相應非有色非无色非有見
非无見非有對非无對咸同一相所謂无相
无願无生无滅无染无淨无性自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空
非離內空真如非離外空乃至无性自性空
真如何以故憍尸迦一切智智不可
得由无所有不可得故善薩摩訶薩行般
若波羅蜜多非真如真如非法界法住法
如來不應離內空真如來不應離外空
如真如非離法界乃至不思議界真如是故
憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多不
應於真如真如不應於法界法住法
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界真如真如不應離
來不應離法界乃至不思議界真如真如
如來



大般若波羅蜜多經卷第九十五

22

斯五二二七號　禮阿彌陀佛文

禮阿彌陀佛文　能修善根迴願往生

至心歸命禮西方阿彌陀佛尊善大人阿羅

阿彌陀仙而足尊在彼微妙安樂國无量佛子衆

圍遶願共諸衆生往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛金色身相如山王

奢摩他行如象步而自淨若青蓮華故我頂

禮阿彌陀佛願共諸衆生往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛面善圓淨如滿月

威光猶如千日月聲如天鼓俱胝難故我頂

禮阿彌陀佛願共諸衆生往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛福智頂載威

中住種種妙相寶莊嚴餘伏外道魔憧惶

故我頂禮阿彌陀佛願共諸衆生往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛无比无垢廣清淨

衆德海猶如虛空所作利益得自在故我頂

禮阿彌陀佛願共諸衆生往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛十方名聞菩薩

衆无量諸魔常請歎為諸衆生願力住故

我頂禮阿彌陀佛願共諸衆生往生安樂國

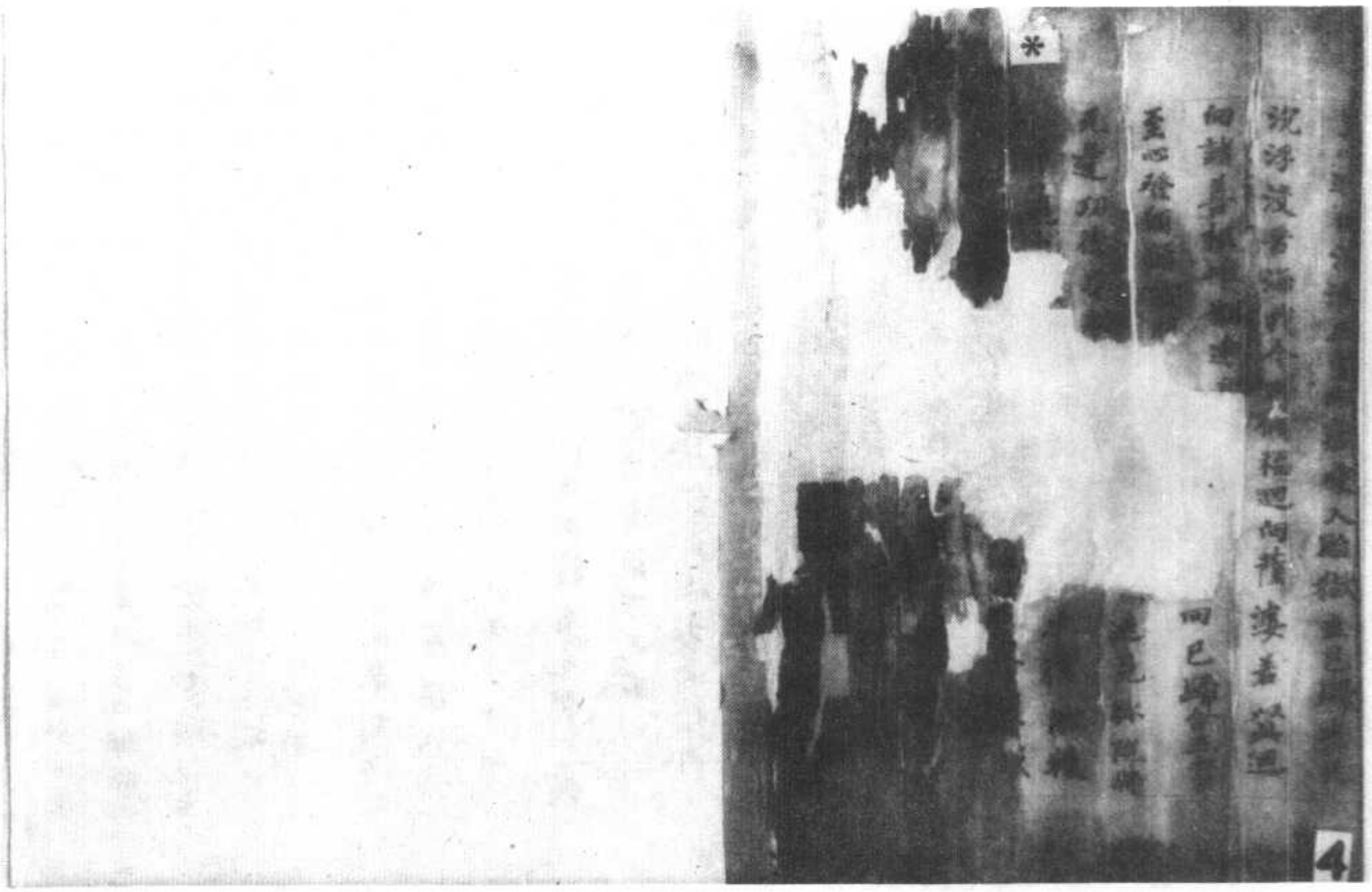
至心歸命禮西方阿彌陀佛金座寶開敷蓮

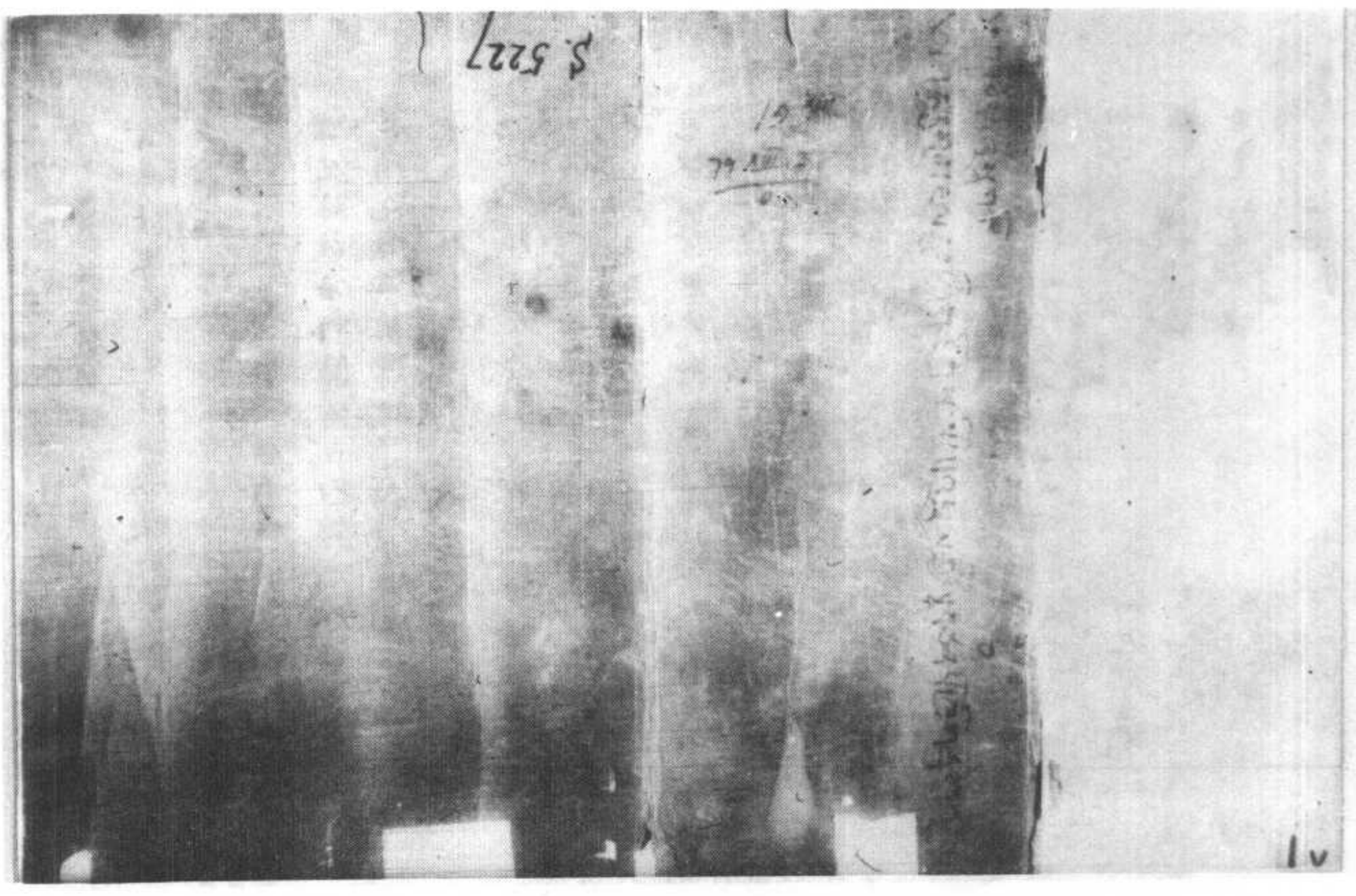
華善根所成妙高座於彼座上如山王挺我

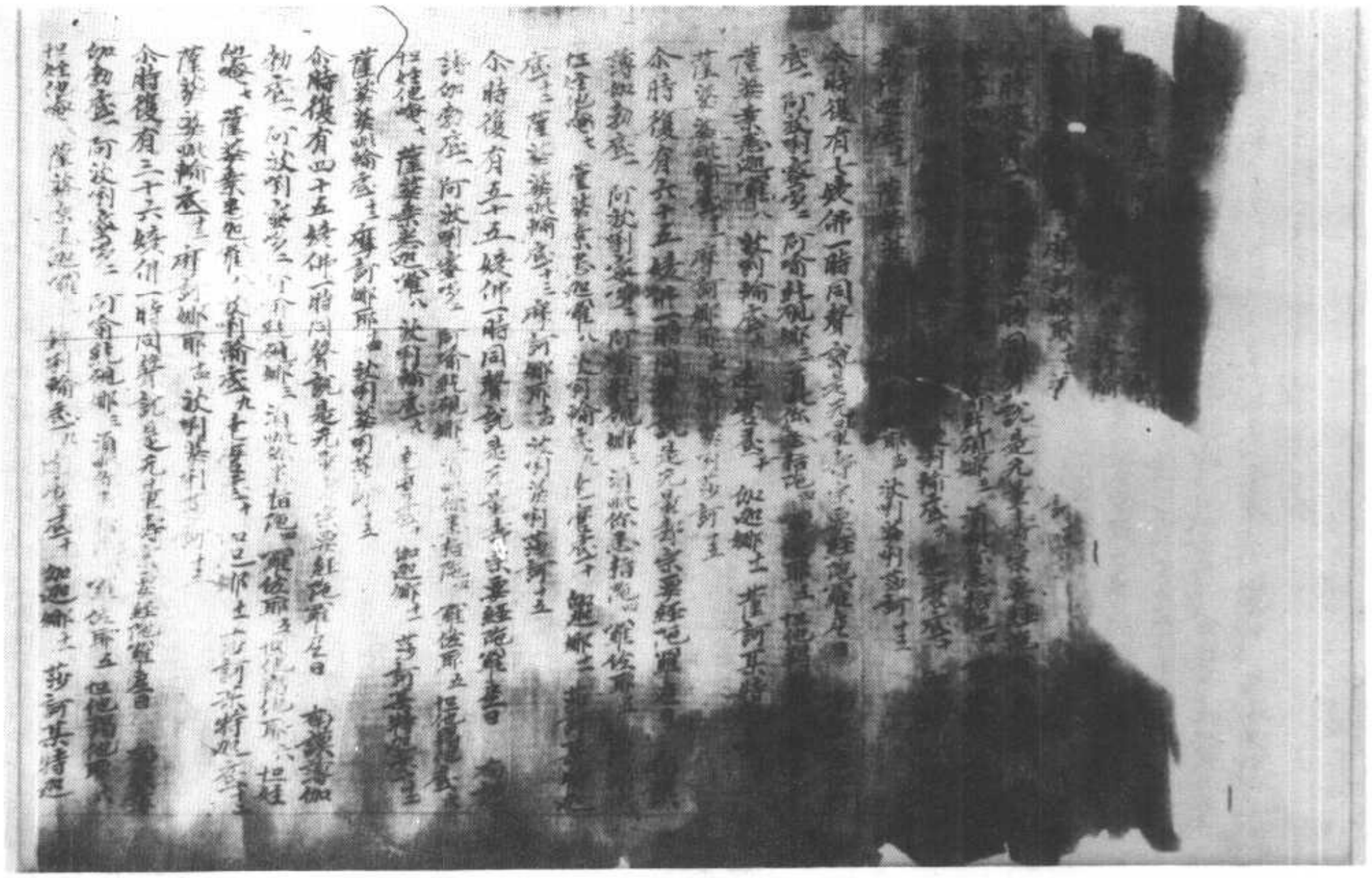
頂禮阿彌陀佛願共諸衆生往生安樂國

S→標1
W→標56~60

衆无量諸魔常讚歎為諸衆生願力住故
我頂礼阿弥陀佛願共諸衆生往生安樂國
至心歸命礼西方阿弥陀佛金剛寶間浄生
華善根所成妙高座於彼座上如山王故我
頂礼阿弥陀佛願共諸衆生往生安樂國
至心歸命礼西方阿弥陀佛十方所来諸佛子
願現神通至安樂瞻仰尊顔常恭敬故我
頂礼阿弥陀佛願共諸衆生往生安樂國
至心歸命礼西方阿弥陀佛諸有无常无我
等亦如水月電影露為衆說法无名字故我
頂礼阿弥陀佛願共諸衆生往生安樂國
頂礼阿弥陀佛彼尊佛剎无惡
名亦无女人惡道怖衆人至心教彼尊故我
頂礼阿弥陀佛願共諸衆生往生安樂國
至心歸命礼西方阿弥陀佛我說彼尊功德
普為法界衆生往生極樂世界歸命徧礼
至心懺悔自從无始受身来恒以衆惡
不孝父母誘三寶違作十惡不善業以是衆
罪因緣故恒想顛倒生種種應受无量生死
苦頂礼懺悔願滅除以此懺悔諸善根唯願
速見阿弥陀佛懺悔已歸命三寶
至心勧請諸佛大慈无上尊恒以空慧照三界衆
生盲冥不覺知永沉生死没苦海救攝群生歸
衆善勧請常住轉法輪以此勧請諸善根唯願
速見阿弥陀佛勧請已歸命三寶
至心隨喜歎諸衆生所修福恒以此隨喜
恩惟始悝悟發大精進隨喜心以此隨喜
諸善根唯願速見阿弥陀佛隨喜已歸命
至心迴向願以此善根普及於一切
我等與衆生皆共成佛道
如是迴向諸菩薩摩訶薩
至心發願
我尽未来劫
修習如是
頂礼阿弥陀佛
四已歸命三寶

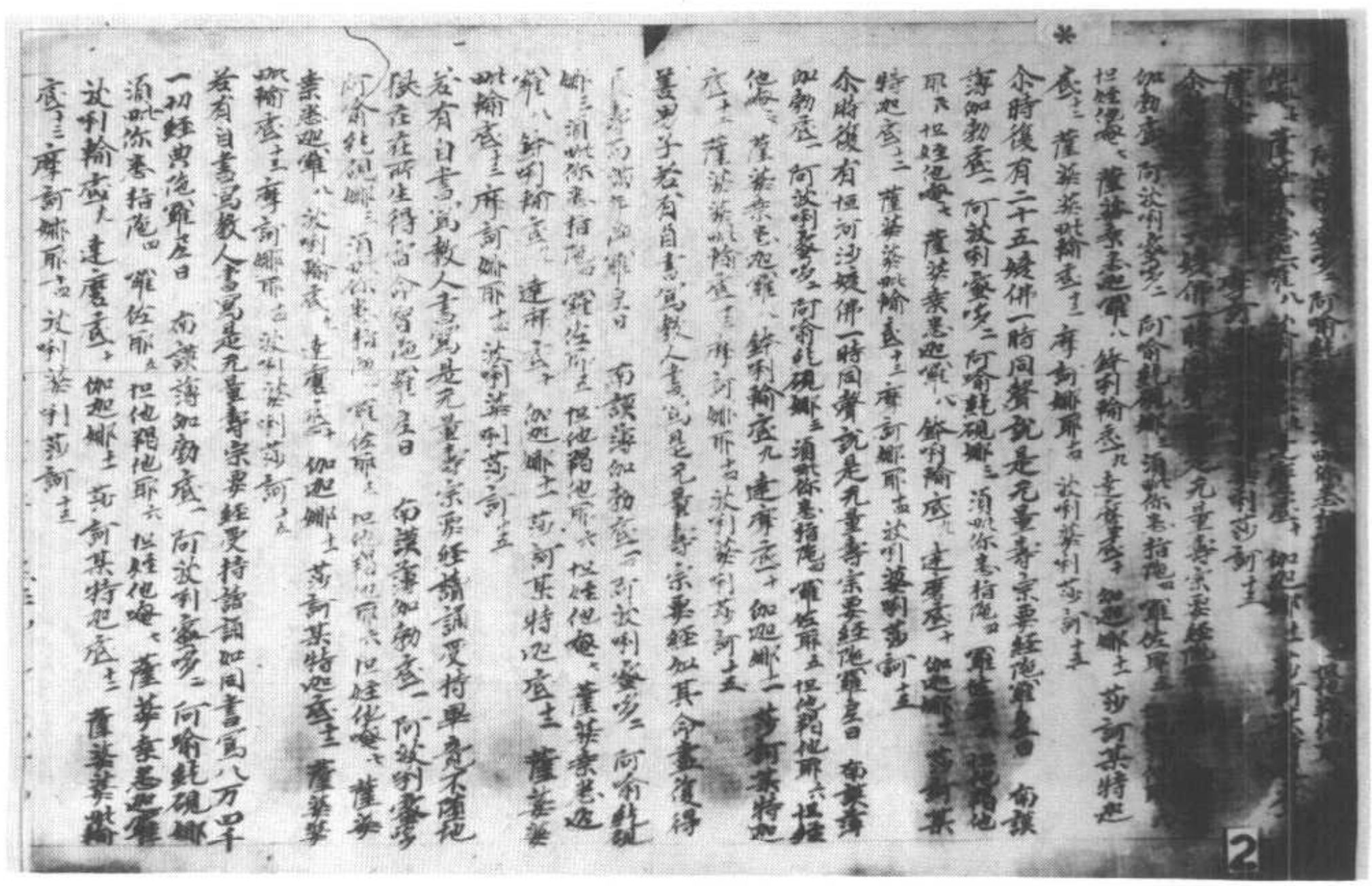

4


5. 5227
4v

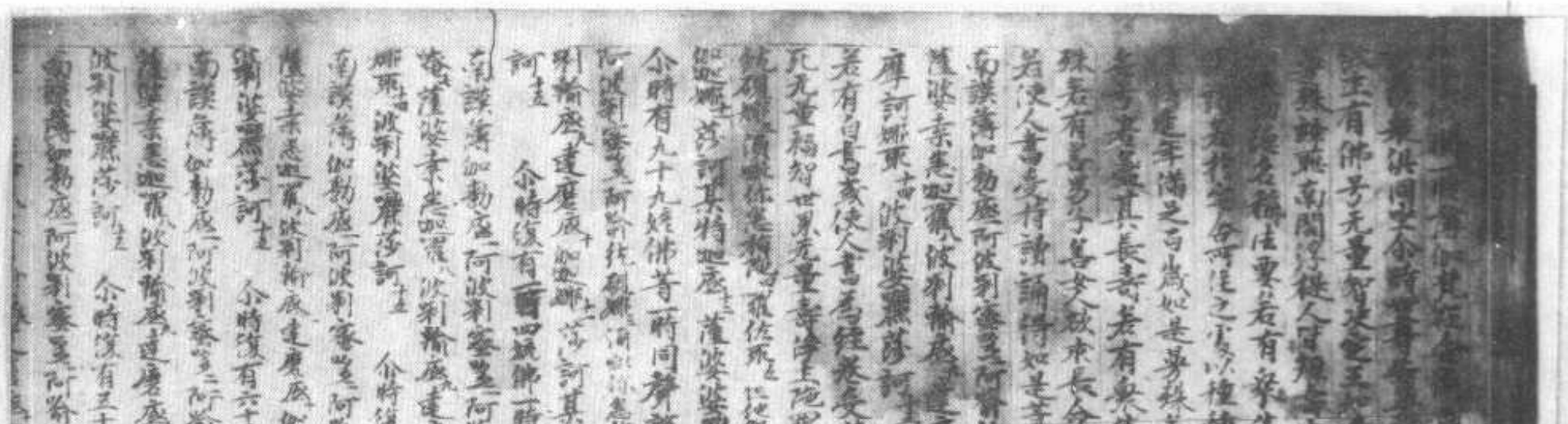


斯五二二八號　佛說大乘無量壽經

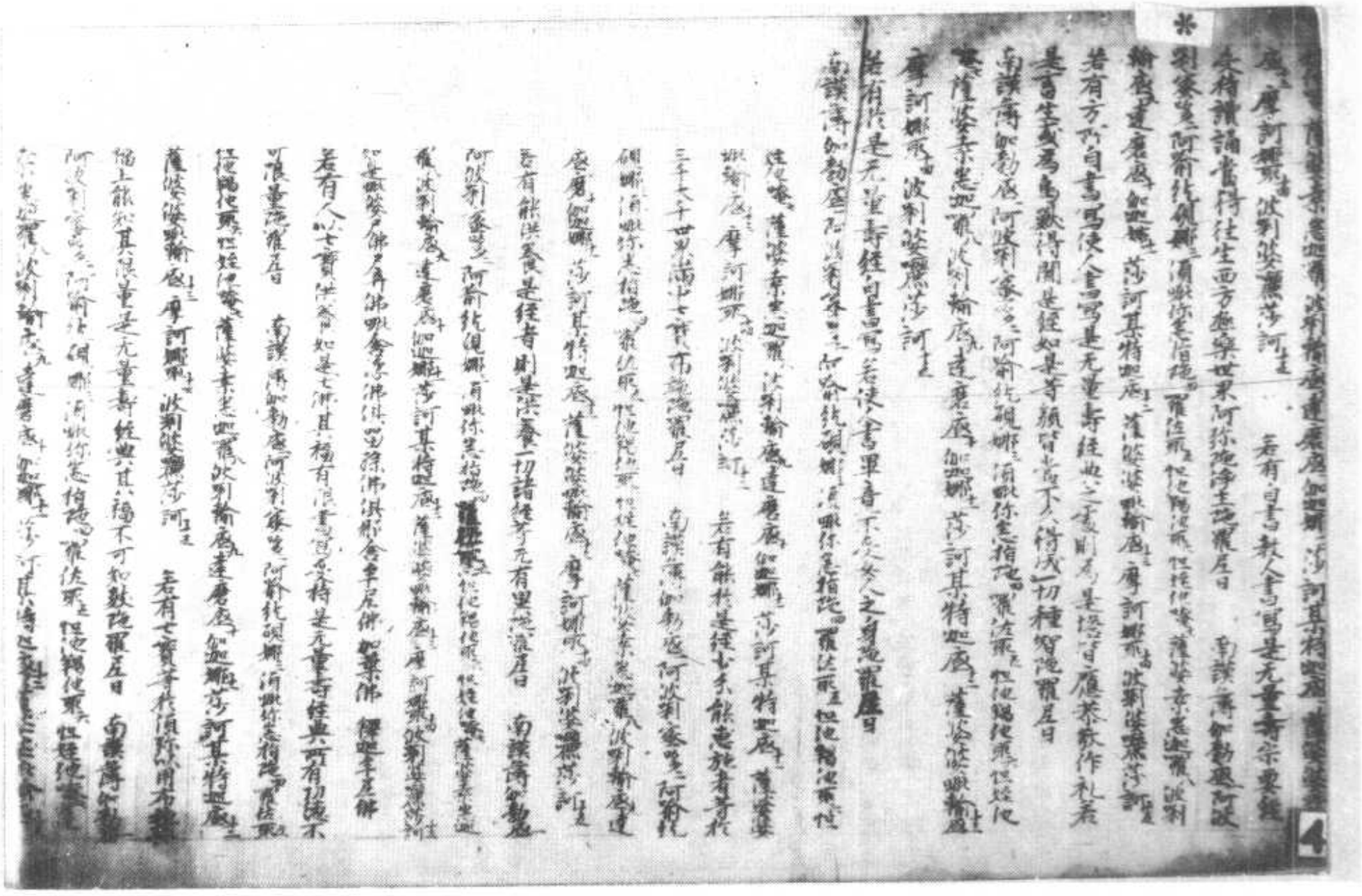
S→標甲 20~22
N→標甲 139

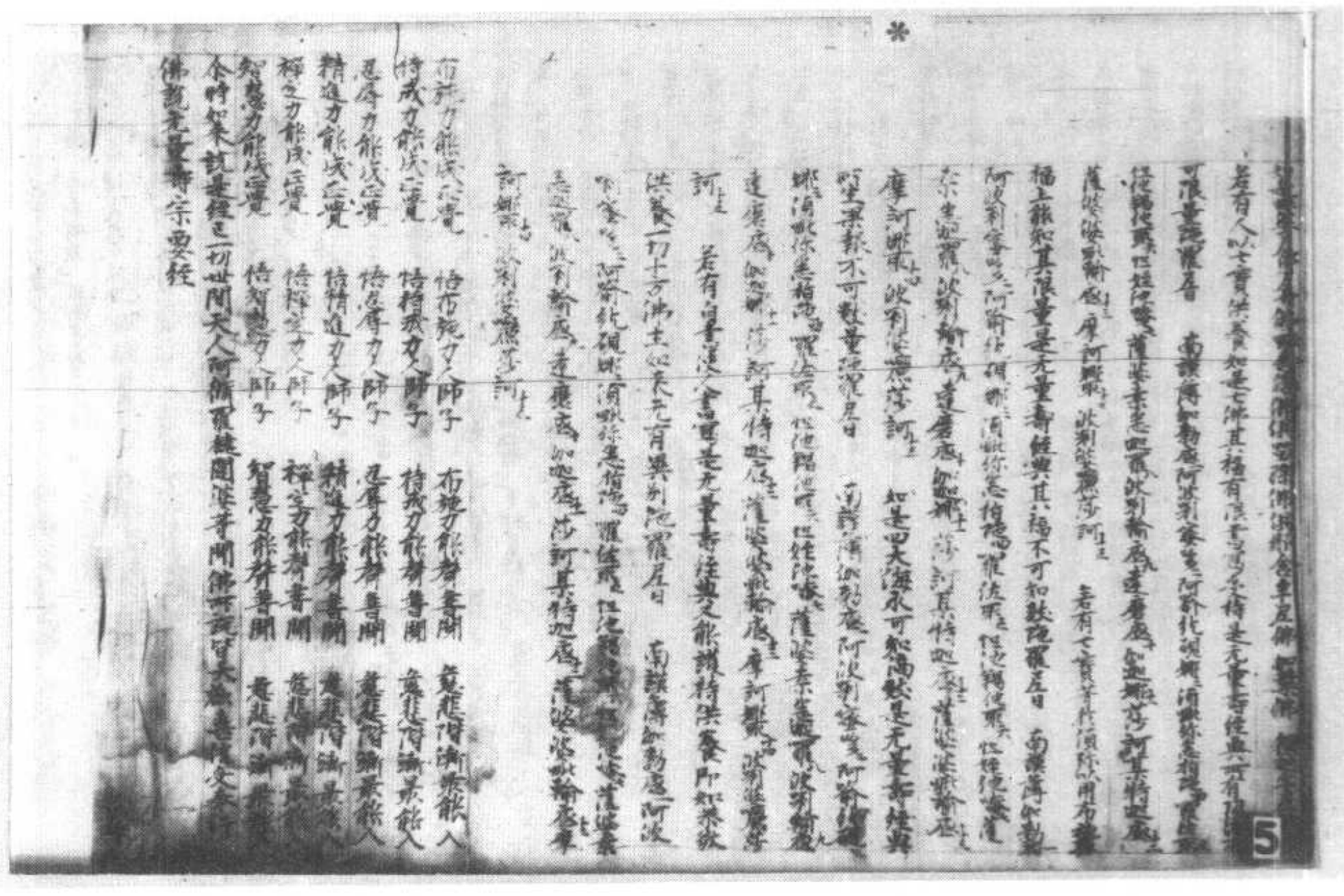


▼斯五二二九號　佛說大乘無量壽經

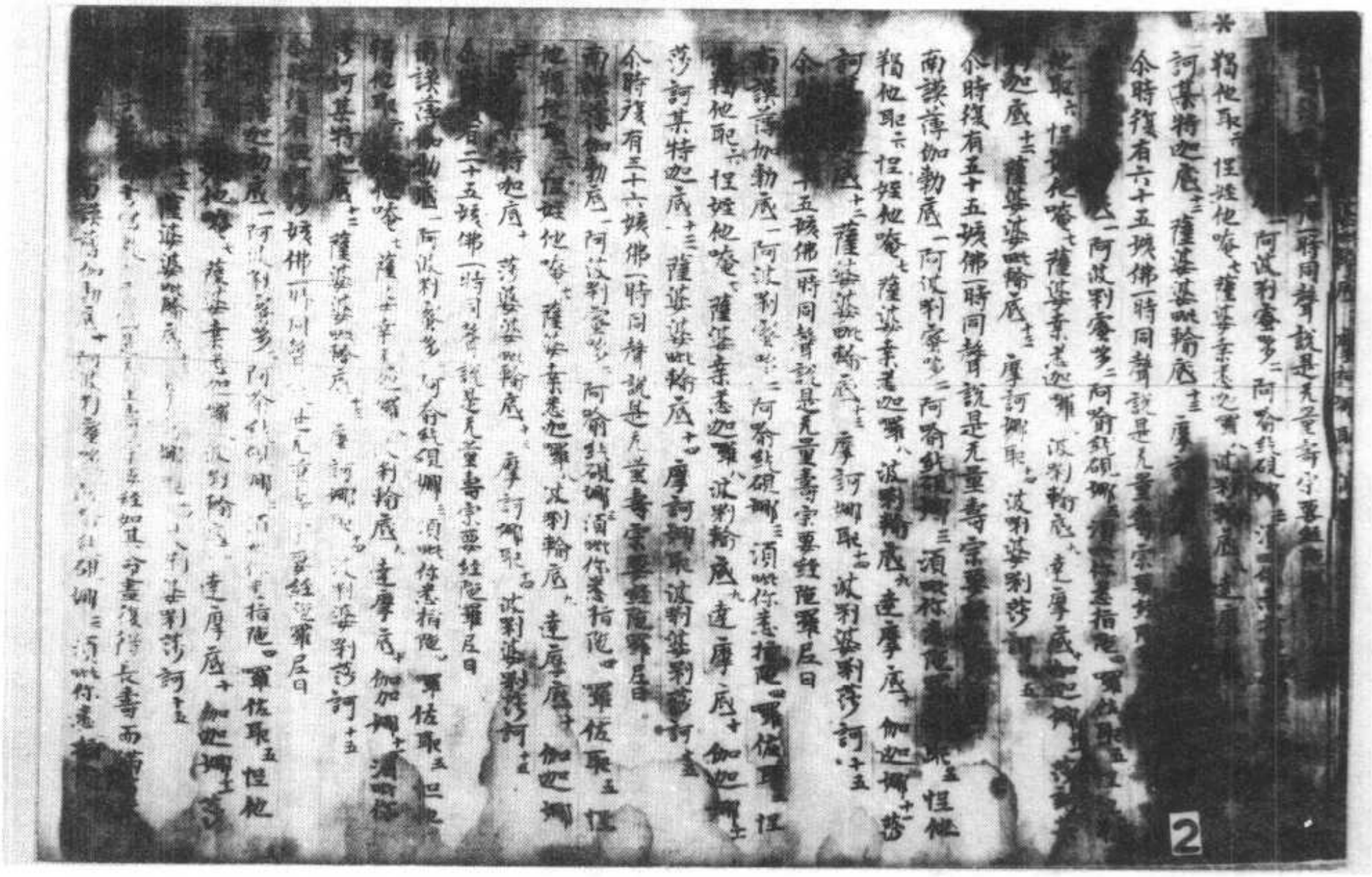


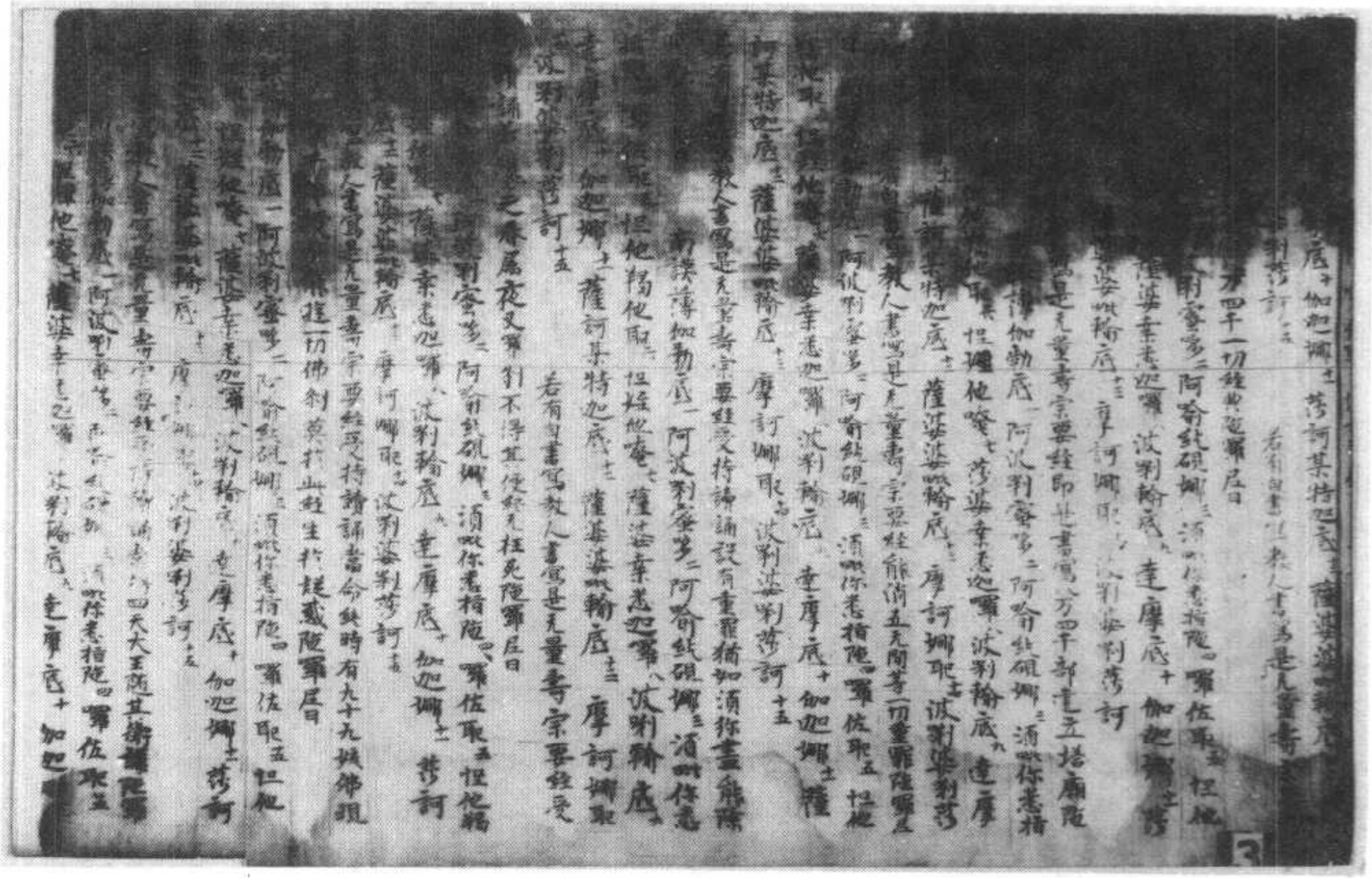
5→標甲
30→標甲 139

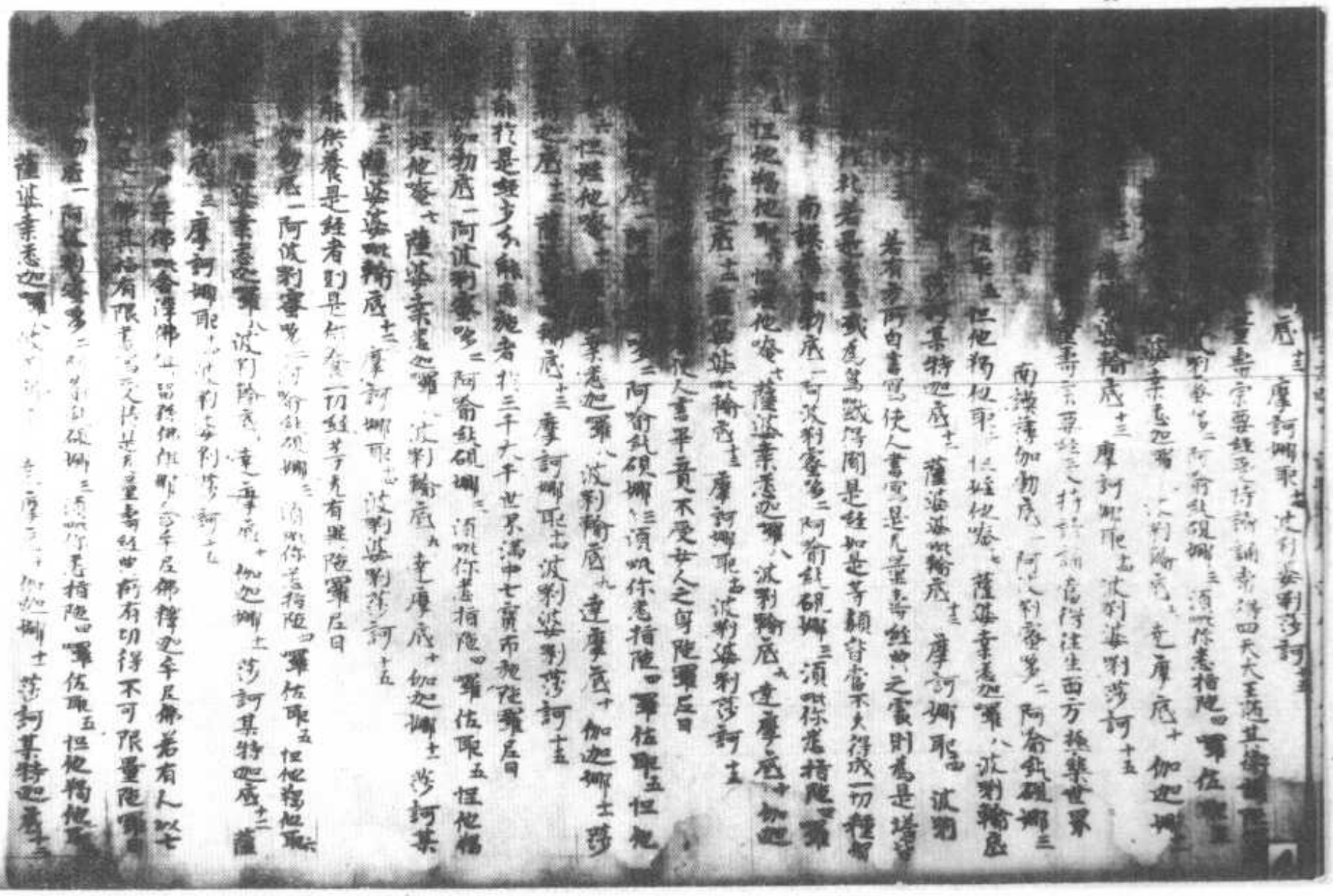




S→ 楼甲58
甲→ 楼4139







文雜門釋　號二三二五斯

大般若波羅蜜多經卷第三十三

初分觀誓教校品第七之廿三　　義法師法崇

善現汝復觀何義言即佛十力若有顛若无顛增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛不共法若有顛若无顛增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有顛无顛即四无所畏四无礙解十八佛不共法有顛无顛尚畢竟不可得性非有故无顛增語及四无所畏四无礙解十八佛不共法有顛无顛增語是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛不共法若有顛若无顛增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛不共法若有顛若无顛增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有顛若无顛增語及四无所畏四无礙解十八佛不共法若有顛若无顛增語是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛不共法若有顛若无顛增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有顛无顛即四无所畏四无礙解十八佛不共法有顛无顛尚畢竟不可得性非有故无顛增語及

況有佛十力有為无為增語及四无所畏四
※无礙解十八佛不共法有為无為增語此增
語既非有如何可言即佛十力若有為若无
為增語是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙
解十八佛不共法若有為若无為增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若
有漏若无漏增語非菩摩訶薩即四无所
畏四无礙解。十八佛不共法若有漏若无漏
增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解
无漏若四无所畏四无礙解十八佛不共法
有漏无漏增語及四无所畏四无礙解
十力有漏无漏增語是菩薩摩訶
十八佛不共法有漏无漏增語
有如何可言即佛十力若有漏若无漏增語
是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八
佛不共法若有漏若无漏增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即佛十力若生若滅
增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解
十八佛不共法若生若滅增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若佛十力生滅若四无所畏四无
礙解十八佛不共法生滅尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力生滅增語及四无所畏

礙解十八佛不共法生滅尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力生滅增語及四无所畏四
※无礙解十八佛不共法生滅增語此增語
既非有如何可言即佛十力若生若滅增語
是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八
佛不共法若生若滅增語非菩摩訶薩即四
无所畏四无礙解。十八佛不共法若有漏若
无漏增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无
礙解无漏若四无所畏四无礙解十八佛不
共法有漏无漏增語及四无所畏四无礙解
十八佛不共法有漏无漏增語是菩薩摩訶
薩即四无所畏四无礙解十八佛不共法有
漏无漏增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四
无礙解十八佛不共法有漏无漏增語非菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若
有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩即四无
所畏四无礙解十八佛不共法若有罪若无
罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力若

罪无罪若四无所畏四无碍解十
※法有罪无罪尚畢竟不可得性非有故况有
佛十力有罪无罪增語及四无所畏四无碍
解十八佛不共法有罪无罪增語既
非有如何可言即佛十力若有罪若无罪增
語是菩薩摩訶薩即四无所畏四无碍解十
八佛不共法若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩善現汝謂何義言即佛十力若有煩
惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩即四无所
畏四无碍解十八佛不共法若有煩惱若无
有煩惱增語非菩薩摩訶薩即四无所畏
四无碍解十八佛不共法若世尊若佛十力
有煩惱无煩惱若四无所畏四无碍解十
佛不共法有煩惱无煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力有煩惱若无煩惱增語
非菩薩摩訶薩即四无所畏四无碍解十八
佛不共法若世間若出世間增語及四无所
畏四无碍解十八佛不共法若世間出世間
增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无碍解
十八佛不共法若世間出世間增語非菩

十八佛不共法若世間若出世間增語非菩
※薩摩訶薩即世尊若佛十力世間出世間若
四无所畏四无碍解十八佛不共法世間出
世間尚畢竟不可得性非有故況有佛十力
世間出世間增語及四无所畏四无碍解十
八佛不共法世間出世間增語既非有如何
可言即佛十力若世間出世間增語是菩薩
摩訶薩即四无所畏四无碍解十八佛不共
法若有佛十力若无佛十力若雜染若清淨
增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无碍解
十八佛不共法若雜染若清淨增語是菩薩
摩訶薩善現汝謂何義言即佛十力若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即四无所畏
四无碍解十八佛不共法若雜染若清淨增
語非菩薩摩訶薩即世尊若佛十力雜染清
淨若四无所畏四无碍解十八佛不共法雜
染清淨尚畢竟不可得性非有故況有佛十
力雜染清淨增語及四无所畏四无碍解十
八佛不共法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩
不共法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩
善現汝謂何義言即佛十力若屬生死若

屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无

※礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增

語非菩薩摩訶薩即四无礙解十八佛不

死屬涅槃若四无所畏四无礙解十八佛不

共法屬生死屬涅槃增語及四无

故況有佛十力屬生死屬涅

所畏四无礙解十八佛不共法屬生死屬涅

槃增語此增語既非有如何可言即佛十力

若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即

四无所畏四无礙解十八佛不共法若屬生

死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩是菩薩摩訶薩

觀何義言即佛十力若在內若在外若在兩

間增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙

解十八佛不共法若在內若在外若在兩間

增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨增語非菩薩摩訶

在外在兩間若四无所畏四无礙解十八佛

不共法在內在外在兩間增語

非有故況有佛十力在內在外在兩間增語

及四无所畏四无礙解十八佛不共法在內

在外在兩間增語此增語既非有如何可言

即佛十力若在內若在外若在兩間增語是

※菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛

不共法若在內若在外若在兩間增語是菩

薩摩訶薩善觀汝復觀何義言即佛十力

可可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四无

所畏四无礙解十八佛不共法若可

可得增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙

可得不可得若四无所畏四无礙解十八佛

不共法可得不可得尚畢竟不可得性非有

故況有佛十力可得不可得增語及四无所

畏四无礙解十八佛不共法可得不可得

是菩薩摩訶薩善觀汝復觀何義言即佛十力

得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四无所畏

四无礙解十八佛不共法可得不可得增

語此增語既非有如何可言即佛十力若可

得增語是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解

十八佛不共法若可得若不可

復次善現汝觀何義言即大悲增語非菩薩

摩訶薩即大悲大喜大捨增語非菩薩摩訶

薩所共尋善現答言世尊若大悲若大

喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有大悲

增語及大悲大喜大捨增語此增語既非有

如何可言即大悲增語是菩薩摩訶薩即大

悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩善觀汝復

觀何義言即大悲若常若无常增語非菩薩

觀何義言即大悲大慈若常若无常增語非菩薩
* 摩訶薩即大悲大喜大捨若常若无增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈常无常若大
悲大喜大捨常无常尚畢竟不可得性非有
故況有大慈常无常增語及大悲大喜大捨
常无常增語此增語既非有如何可言即大
悲若常无常增語是菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若常若无常增語非菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即大慈若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈樂若苦
大悲大喜大捨若樂若苦增語既非有如何
可言即大慈若樂若苦增語是菩薩摩訶
薩即大悲大喜大捨若樂若苦增語非菩
捨若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大
* 大喜大捨若我若无我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即大悲大慈若我若无我增
語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若我若无我
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈淨
不淨若大悲大喜大捨淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有大慈淨不淨增語及大悲
大喜大捨淨不淨增語此增語既非有如何可言即大
慈若我若无我增語此增語既非有如何可言即大
悲大喜大捨若我若无我增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜
大捨若空若不空增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨
若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈空不空
若不空增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若空
若不空增語此增語既非有如何可言即大慈若空
若不空增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
大慈若有相若无相增語非菩薩摩訶薩即
大悲大喜大捨若有相若无相增語此增語既非有如何可言即大

大悲大喜大捨若有相若无相增語非菩薩
摩訶薩畢世尊若大慈有相无相若大悲大
喜大捨有相无相尚畢竟不可得性非有故
況有大慈有相无相增語及大悲大喜大捨
有相无相增語此增語既非有如何可言即
有慈若有相若无相增語是菩薩摩訶薩即
大悲大喜大捨若有相若无相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有無
若无無增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大
捨若有無若无無增語非菩薩摩訶薩即大
慈若遠離不遠離增語及大悲大喜大捨有
故況有大慈有無若遠離不遠離增語此增
語既非有如何可言即大慈若遠離不遠離
增語及大悲大喜大捨若遠離不遠離增語
是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若
无為增語非菩薩摩訶薩畢世尊若大慈有
為若无為增語及大悲大喜大捨有故況有
大慈有為若无為增語此增語既非有如何
可言即大慈若有為若无為增語是菩薩摩
訶薩即大悲大喜大捨若有為若无為增語
及大悲大喜大捨有故況有大慈有為若无
為增語此增語既非有如何可言即大慈若
有為若无為增語是菩薩摩訶薩即大悲大
喜大捨若有為若无為增語及大悲大喜大
捨有故況有大慈有為若无為增語此增語
既非有如何可言即大慈若有為若无為增
語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為
若无為增語及大悲大喜大捨有故況有大
慈有為若无為增語此增語既非有如何可
言即大慈若有為若无為增語是菩薩摩訶
薩即大悲大喜大捨若有為若无為增語及
大悲大喜大捨有故況有大慈有為若无為
增語此增語既非有如何可言即大慈若有
為若无為增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜
大捨若有為若无為增語及大悲大喜大捨
有故況有大慈有為若无為增語此增語既
非有如何可言即大慈若有為若无為增語
是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若
无為增語及大悲大喜大捨有故況有大慈
有為若无為增語此增語既非有如何可言
即大慈若有為若无為增語是菩薩摩訶薩
即大悲大喜大捨若有為若无為增語及大
悲大喜大捨有故況有大慈有為若无為增
語此增語既非有如何可言即大慈若有為
若无為增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大
捨若有為若无為增語及大悲大喜大捨有
故況有大慈有為若无為增語此增語既非
有如何可言即大慈若有為若无為增語是
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若无
為增語及大悲大喜大捨有故況有大慈有
為若无為增語此增語既非有如何可言即
大慈若有為若无為增語是菩薩摩訶薩即
大悲大喜大捨若有為若无為增語及大悲
大喜大捨有故況有大慈有為若无為增語
此增語既非有如何可言即大慈若有為若
无為增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨
若有為若无為增語及大悲大喜大捨有故
況有大慈有為若无為增語此增語既非有
如何可言即大慈若有為若无為增語是菩
薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若无為
增語及大悲大喜大捨有故況有大慈有為
若无為增語此增語既非有如何可言即大
慈若有為若无為增語是菩薩摩訶薩即大
悲大喜大捨若有為若无為增語及大悲大
喜大捨有故況有大慈有為若无為增語此
增語既非有如何可言即大慈若有為若无
為增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若
有為若无為增語及大悲大喜大捨有故況
有大慈有為若无為增語此增語既非有如
何可言即大慈若有為若无為增語是菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若无為增
語及大悲大喜大捨有故況有大慈有為若
无為增語此增語既非有如何可言即大慈
若有為若无為增語是菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若有為若无為增語及大悲大喜
大捨有故況有大慈有為若无為增語此增
語既非有如何可言即大慈若有為若无為
增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若

大捨若有為若无為增語是菩薩摩訶薩善
現汝復謂何義言即大慈若有漏若无漏增
語非菩薩摩訶薩即大慈若无漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大悲
有漏无漏若大悲大喜大捨有漏无漏尚平
竟不可得性非有故況有大慈有漏无漏增
語及大悲大喜大捨有漏无漏增語此增語
既非有如有可言即大慈若有漏无漏增
語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有漏
有漏无漏若大悲大喜大捨有漏无漏尚平
竟不可得性非有故況有大慈有漏无漏增
語及大悲大喜大捨若有漏无漏增語非
義言即大慈若生若滅增語非菩薩摩訶薩
即大悲大喜大捨若生若滅增語非菩薩
訶薩耶世尊若大慈生滅若大悲大喜大捨
生滅尚畢竟不可得性非有故況有大慈生
滅增語及大悲大喜大捨生滅增語此增語
既非有如何可言即大慈若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩
大悲大喜大捨有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有罪
訶薩即大悲大喜大捨若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復
是菩薩摩訶薩善現汝復謂何義言即大慈若有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩即
若有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有煩惱
大悲大喜大捨若有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩即大悲大
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復謂何
惱若大悲大喜大捨有煩惱无煩惱尚畢竟不
可得性非有故況有大慈有煩惱无煩惱增
无煩惱增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大

无烦恼增语是菩萨摩诃萨即大悲大喜大
*捨若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩诃萨
善现汝復观何义言即大悲若世间若出世
间增语非菩萨摩诃萨即大悲大喜大捨若
世间若出世间增语非菩萨摩诃萨哪世尊若
大慈世间出世间若大悲大喜大捨世间出
世间尚畢竟不可得性非有故況有大慈世
间出世间增语如何可言即大慈
世间增语此增语既非有如何可言即大慈
若世间若出世间增语是菩萨摩诃萨即大
悲大喜大捨若在内若在外若在两间增
摩诃萨善现汝復观何义言即大悲若在内
若清淨增语非菩萨摩诃萨哪世尊若大
捨若在内若在外若在两间增语及大悲
尊若大慈雜染清淨若大悲大喜大捨若
清淨高畢竟不可得性非有故況有大慈雜
染清淨增語及大悲大喜大捨雜染清淨增
語此增語既非有如何可言即大慈若雜染
若清淨增語是菩萨摩诃萨即大悲大喜大
捨若在外若在两間增語是菩萨摩诃萨即
汝復觀何義言即大慈若屬生死若屬涅

增語非菩萨摩诃萨即大悲大喜大捨若屬
*生死若屬涅槃增語非菩萨摩诃萨哪世尊
若大慈屬生死屬涅槃若大悲大喜大捨
生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有
大慈屬生死屬涅槃增語及大悲大喜大捨
屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即大慈若屬生死若屬涅槃增語是菩萨
摩诃萨即大悲大喜大捨世間出世間增
滕增語是菩萨摩诃萨善现汝復觀何義言
即大慈若在内若在外若在两間增語非菩
萨摩诃萨即大悲大喜大捨若在内若在外
若在两間增語非菩萨摩诃萨哪世尊若大
慈在内在外在两間若大悲大喜大捨在内
在外在两間尚畢竟不可得性非有故況有
大慈在内在外在两間增語及大悲大喜
大捨在内在外在两間增語此增語既非有如
何可言即大慈若在内若在外若在两間
增語是菩萨摩诃萨即大悲大喜大捨若在
若在外若在两間增語是菩萨摩诃萨即大
汝復觀何義言即大慈若可得若不可得增
語非菩萨摩诃萨即大悲大喜大捨若可得
若不可得增語非菩萨摩诃萨即大悲大喜大

若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大
慈可得不可得若大悲大喜大捨可得不可
得尚畢竟不可得性非有故況有大慈可得
不可得增語及大悲大喜大捨可得不可得
增語此增語既非有如何可言即大慈若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩即大悲大
喜大捨若可得若不可得增語是菩薩摩訶
薩

復次善現汝觀何義言即三十二大士相增
語非菩薩摩訶薩即八十隨好增語非菩薩
摩訶薩耶具壽善現答言世尊若三十二大
士相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故
況有三十二大士相增語及八十隨好增語
此增語既非有如何可言即三十二大士相
增語是菩薩摩訶薩即八十隨好增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大
士相若常若无常增語非菩薩摩訶薩即八
十隨好若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若三十二大士相常无常若八十隨好
常无常尚畢竟不可得性非有故況有三十
二大士相常无常增語及八十隨好常无常
增語此增語既非有如何可言即三十二大

增語此增語既非有如何可言即三十二大
士相若常若无常增增是菩薩摩訶薩即八
十隨好若常若无常增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即三十二大士相常无常
增語此增語既非有如何可言即三十二大
士相若我若无我增語是菩薩摩訶薩即八
十隨好若我若无我增語是菩薩摩訶薩耶
世尊若三十二大士相若樂若苦增語及
八十隨好樂苦增語此增語既非有如何可
言即三十二大士相若樂若苦增語是菩薩
摩訶薩即八十隨好若樂若苦增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士
相若我若无我增語非菩薩摩訶薩即八十
隨好若我若无我增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若三十二大士相若我若无我增語及八
十隨好我无我增語此增語既非有如何可
言即三十二大士相若我若无我增語是菩
薩摩訶薩即八十隨好若我若无我增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二
大士相若常若无常若樂若苦若我若无我
增語此增語既非有如何可言即三十二大
士相若常若无常若樂若苦若我若无我增
語是菩薩摩訶薩即八十隨好若常若无常
若樂若苦若我若无我增語是菩薩摩訶薩
耶世尊若三十二大士相若常若无常若樂
若苦若我若无我若淨若不淨增語及八十
隨好若淨若不淨增語此增語既非有如何
可言即三十二大士相若常若无常若樂若
苦若我若无我若淨若不淨增語是菩薩摩
訶薩即八十隨好若常若无常若樂若苦若
我若无我若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩
耶世尊若三十二大士相若常若无常若樂
若苦若我若无我若淨若不淨若大慈若大
悲若大喜若大捨增語及八十隨好若大慈
若大悲若大喜若大捨增語此增語既非有
如何可言即三十二大士相若常若无常若
樂若苦若我若无我若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩即八十隨好若大慈若大悲若大
喜若大捨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即三十二大士相若常若无常若樂
若苦若我若无我若淨若不淨若大慈若大
悲若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性
增語及八十隨好若无忘失法若恒住捨性
增語此增語既非有如何可言即三十二大
士相若常若无常若樂若苦若我若无我若
淨若不淨若大慈若大悲若大喜若大捨若
无忘失法若恒住捨性增語是菩薩摩訶薩
即八十隨好若无忘失法若恒住捨性增語
是菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相若
常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不
淨若大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失
法若恒住捨性若一切智若道相智若一切
相智增語及八十隨好若一切智若道相智
若一切相智增語此增語既非有如何可言
即三十二大士相若常若无常若樂若苦若
我若无我若淨若不淨若大慈若大悲若大
喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若一切
智若道相智若一切相智增語是菩薩摩訶
薩即八十隨好若一切智若道相智若一切
相智增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即三十二大士相若常若无常若樂若苦
若我若无我若淨若不淨若大慈若大悲若
大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若一
切智若道相智若一切相智增語非菩薩摩
訶薩即八十隨好若常若无常若樂若苦若
我若无我若淨若不淨若大慈若大悲若大
喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若一切
智若道相智若一切相智增語是菩薩摩訶
薩耶世尊若三十二大士相若常若无常若
樂若苦若我若无我若淨若不淨若大慈若
大悲若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨
性若一切智若道相智若一切相智若无明
若行若識若名色若六處若觸若受若愛若
取若有若生若老若死若愁若歎若苦若憂
若惱若布施波羅蜜多若淨戒若安忍若精
進若靜慮若般若波羅蜜多若內空若外空
若內外空若空空若大空若勝義空若有為
空若無為空若畢竟空若無際空若散空若
無變異空若本性空若自相空若共相空若
一切法空若不可得空若無性空若自性空
若無性自性空若真如若法界若法性若不
虛妄性若不變異性若平等性若離生性若
法定若法住若實際若虛空界若不思議界
若四靜慮若四無量若四無色定若八解脫
若八勝處若九次第定若十遍處若四念住
若四正斷若四神足若五根若五力若七等
覺支若八聖道支若佛十力若四無所畏若
四無礙解若大慈若大悲若大喜若大捨若
无忘失法若恒住捨性若一切智若道相智
若一切相智若一切陀羅尼門若一切三摩
地門若預流若預流果若一來若一來果若
不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨
覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如
來若如來應正等覺若三十二大士相若八
十隨好若无上正等菩提若一切佛法增語
及三十二大士相增語此增語既非有如何
可言即三十二大士相若常若无常若樂若
苦若我若无我若淨若不淨若大慈若大悲
若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若
一切智若道相智若一切相智若一切陀羅
尼門若一切三摩地門若預流若預流果若
一來若一來果若不還若不還果若阿羅漢
若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩
薩摩訶薩行若如來若如來應正等覺若三
十二大士相若八十隨好若无上正等菩提
若一切佛法增語是菩薩摩訶薩即八十隨
好若常若无常若樂若苦若我若无我若淨
若不淨若大慈若大悲若大喜若大捨若无
忘失法若恒住捨性若一切智若道相智若
一切相智若一切陀羅尼門若一切三摩地
門若預流若預流果若一來若一來果若不
還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺
若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來
若如來應正等覺若三十二大士相若八十
隨好若无上正等菩提若一切佛法增語是
菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相若常
若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨
若大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失法
若恒住捨性若一切智若道相智若一切相
智若一切陀羅尼門若一切三摩地門若預
流若預流果若一來若一來果若不還若不
還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺
菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來若如來
應正等覺若三十二大士相若八十隨好若
无上正等菩提若一切佛法增語及无明若
行若識若名色若六處若觸若受若愛若取
若有若生若老若死若愁若歎若苦若憂若
惱若布施波羅蜜多若淨戒若安忍若精進
若靜慮若般若波羅蜜多若內空若外空若
內外空若空空若大空若勝義空若有為空
若無為空若畢竟空若無際空若散空若無
變異空若本性空若自相空若共相空若一
切法空若不可得空若無性空若自性空若
無性自性空若真如若法界若法性若不虛
妄性若不變異性若平等性若離生性若法
定若法住若實際若虛空界若不思議界若
四靜慮若四無量若四無色定若八解脫若
八勝處若九次第定若十遍處若四念住若
四正斷若四神足若五根若五力若七等覺
支若八聖道支若佛十力若四無所畏若四
無礙解若大慈若大悲若大喜若大捨若无
忘失法若恒住捨性若一切智若道相智若
一切相智若一切陀羅尼門若一切三摩地
門若預流若預流果若一來若一來果若不
還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺
若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來
若如來應正等覺若三十二大士相若八十
隨好若无上正等菩提若一切佛法增語是
菩薩摩訶薩即八十隨好若无明若行若識
若名色若六處若觸若受若愛若取若有若
生若老若死若愁若歎若苦若憂若惱若布
施波羅蜜多若淨戒若安忍若精進若靜慮
若般若波羅蜜多若內空若外空若內外空
若空空若大空若勝義空若有為空若無為
空若畢竟空若無際空若散空若無變異空
若本性空若自相空若共相空若一切法空
若不可得空若無性空若自性空若無性自
性空若真如若法界若法性若不虛妄性若
不變異性若平等性若離生性若法定若法
住若實際若虛空界若不思議界若四靜慮
若四無量若四無色定若八解脫若八勝處
若九次第定若十遍處若四念住若四正斷
若四神足若五根若五力若七等覺支若八
聖道支若佛十力若四無所畏若四無礙解
若大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失法
若恒住捨性若一切智若道相智若一切相
智若一切陀羅尼門若一切三摩地門若預
流若預流果若一來若一來果若不還若不
還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺
菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來若如來
應正等覺若三十二大士相若八十隨好若
无上正等菩提若一切佛法增語是菩薩摩
訶薩即八十隨好若无明若行若識若名色
若六處若觸若受若愛若取若有若生若老
若死若愁若歎若苦若憂若惱若布施波羅
蜜多若淨戒若安忍若精進若靜慮若般若
波羅蜜多若內空若外空若內外空若空空
若大空若勝義空若有為空若無為空若畢
竟空若無際空若散空若無變異空若本性
空若自相空若共相空若一切法空若不可
得空若無性空若自性空若無性自性空若
真如若法界若法性若不虛妄性若不變異
性若平等性若離生性若法定若法住若實
際若虛空界若不思議界若四靜慮若四無
量若四無色定若八解脫若八勝處若九次
第定若十遍處若四念住若四正斷若四神
足若五根若五力若七等覺支若八聖道支
若佛十力若四無所畏若四無礙解若大慈
若大悲若大喜若大捨若无忘失法若恒住
捨性若一切智若道相智若一切相智若一
切陀羅尼門若一切三摩地門若預流若預
流果若一來若一來果若不還若不還果若
阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若
一切菩薩摩訶薩行若如來若如來應正等
覺若三十二大士相若八十隨好若无上正
等菩提若一切佛法增語是菩薩摩訶薩即
八十隨好若无明若行若識若名色若六處
若觸若受若愛若取若有若生若老若死若
愁若歎若苦若憂若惱若布施波羅蜜多若
淨戒若安忍若精進若靜慮若般若波羅蜜
多若內空若外空若內外空若空空若大空
若勝義空若有為空若無為空若畢竟空若
無際空若散空若無變異空若本性空若自
相空若共相空若一切法空若不可得空若
無性空若自性空若無性自性空若真如若
法界若法性若不虛妄性若不變異性若平
等性若離生性若法定若法住若實際若虛
空界若不思議界若四靜慮若四無量若四
無色定若八解脫若八勝處若九次第定若
十遍處若四念住若四正斷若四神足若五
根若五力若七等覺支若八聖道支若佛十
力若四無所畏若四無礙解若大慈若大悲
若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若
一切智若道相智若一切相智若一切陀羅
尼門若一切三摩地門若預流若預流果若
一來若一來果若不還若不還果若阿羅漢
若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩
薩摩訶薩行若如來若如來應正等覺若三
十二大士相若八十隨好若无上正等菩提
若一切佛法增語非菩薩摩訶薩即八十隨
好若无明若行若識若名色若六處若觸若
受若愛若取若有若生若老若死若愁若歎
若苦若憂若惱若布施波羅蜜多若淨戒若
安忍若精進若靜慮若般若波羅蜜多若內
空若外空若內外空若空空若大空若勝義
空若有為空若無為空若畢竟空若無際空
若散空若無變異空若本性空若自相空若
共相空若一切法空若不可得空若無性空
若自性空若無性自性空若真如若法界若
法性若不虛妄性若不變異性若平等性若
離生性若法定若法住若實際若虛空界若
不思議界若四靜慮若四無量若四無色定
若八解脫若八勝處若九次第定若十遍處
若四念住若四正斷若四神足若五根若五
力若七等覺支若八聖道支若佛十力若四
無所畏若四無礙解若大慈若大悲若大喜
若大捨若无忘失法若恒住捨性若一切智
若道相智若一切相智若一切陀羅尼門若
一切三摩地門若預流若預流果若一來若
一來果若不還若不還果若阿羅漢若阿羅
漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶
薩行若如來若如來應正等覺若三十二大
士相若八十隨好若无上正等菩提若一切
佛法增語是菩薩摩訶薩耶世尊若三十二
大士相若常若无常若樂若苦若我若无我
若淨若不淨若大慈若大悲若大喜若大捨
若无忘失法若恒住捨性若一切智若道相
智若一切相智若一切陀羅尼門若一切三
摩地門若預流若預流果若一來若一來果
若不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若
獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若
如來若如來應正等覺若三十二大士相若
八十隨好若无上正等菩提若一切佛法增
語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若无常
若樂若苦若我若无我若淨若不淨若大慈
若大悲若大喜若大捨若无忘失法若恒住
捨性若一切智若道相智若一切相智若一
切陀羅尼門若一切三摩地門若預流若預
流果若一來若一來果若不還若不還果若
阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若
一切菩薩摩訶薩行若如來若如來應正等
覺若三十二大士相若八十隨好若无上正
等菩提若一切佛法增語是菩薩摩訶薩耶
世尊若三十二大士相若常若无常若樂若
苦若我若无我若淨若不淨若大慈若大悲
若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若
一切智若道相智若一切相智若一切陀羅
尼門若一切三摩地門若預流若預流果若
一來若一來果若不還若不還果若阿羅漢
若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩
薩摩訶薩行若如來若如來應正等覺若三
十二大士相若八十隨好若无上正等菩提
若一切佛法增語非菩薩摩訶薩即八十隨
好若常若无常若樂若苦若我若无我若淨
若不淨若大慈若大悲若大喜若大捨若无
忘失法若恒住捨性若一切智若道相智若
一切相智若一切陀羅尼門若一切三摩地
門若預流若預流果若一來若一來果若不
還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺
若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來
若如來應正等覺若三十二大士相若八十
隨好若无上正等菩提若一切佛法增語是
菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相若常
若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨
若大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失法
若恒住捨性若一切智若道相智若一切相
智若一切陀羅尼門若一切三摩地門若預
流若預流果若一來若一來果若不還若不
還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺
菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來若如來
應正等覺若三十二大士相若八十隨好若
无上正等菩提若一切佛法增語非菩薩摩
訶薩即八十隨好若常若无常若樂若苦若
我若无我若淨若不淨若大慈若大悲若大
喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若一切
智若道相智若一切相智若一切陀羅尼門
若一切三摩地門若預流若預流果若一來
若一來果若不還若不還果若阿羅漢若阿
羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩
訶薩行若如來若如來應正等覺若三十二
大士相若八十隨好若无上正等菩提若一
切佛法增語是菩薩摩訶薩耶世尊若三十
二大士相若常若无常若樂若苦若我若无
我若淨若不淨若大慈若大悲若大喜若大
捨若无忘失法若恒住捨性若一切智若道
相智若一切相智若一切陀羅尼門若一切
三摩地門若預流若預流果若一來若一來
果若不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果
若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行
若如來若如來應正等覺若三十二大士相
若八十隨好若无上正等菩提若一切佛法
增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若无
常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若大
慈若大悲若大喜若大捨若无忘失法若恒
住捨性若一切智若道相智若一切相智若
一切陀羅尼門若一切三摩地門若預流若
預流果若一來若一來果若不還若不還果
若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提
若一切菩薩摩訶薩行若如來若如來應正
等覺若三十二大士相若八十隨好若无上
正等菩提若一切佛法增語是菩薩摩訶薩
耶世尊若三十二大士相若常若无常若樂
若苦若我若无我若淨若不淨若大慈若大
悲若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性
若一切智若道相智若一切相智若一切陀
羅尼門若一切三摩地門若預流若預流果
若一來若一來果若不還若不還果若阿羅
漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切
菩薩摩訶薩行若如來若如來應正等覺若
三十二大士相若八十隨好若无上正等菩
提若一切佛法增語非菩薩摩訶薩即八十
隨好若常若无常若樂若苦若我若无我若
淨若不淨若大慈若大悲若大喜若大捨若
无忘失法若恒住捨性若一切智若道相智
若一切相智若一切陀羅尼門若一切三摩
地門若預流若預流果若一來若一來果若
不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨
覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如
來若如來應正等覺若三十二大士相若八
十隨好若无上正等菩提若一切佛法增語
是菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相若
常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不
淨若大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失
法若恒住捨性若一切智若道相智若一切
相智若一切陀羅尼門若一切三摩地門若
預流若預流果若一來若一來果若不還若
不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨
覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來若如
來應正等覺若三十二大士相若八十隨好
若无上正等菩提若一切佛法增語非菩薩
摩訶薩即八十隨好若常若无常若樂若苦
若我若无我若淨若不淨若大慈若大悲若
大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若一
切智若道相智若一切相智若一切陀羅尼
門若一切三摩地門若預流若預流果若一
來若一來果若不還若不還果若阿羅漢若
阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩
摩訶薩行若如來若如來應正等覺若三十
二大士相若八十隨好若无上正等菩提若
一切佛法增語是菩薩摩訶薩耶世尊若三
十二大士相若常若无常若樂若苦若我若
无我若淨若不淨若大慈若大悲若大喜若
大捨若无忘失法若恒住捨性若一切智若
道相智若一切相智若一切陀羅尼門若一
切三摩地門若預流若預流果若一來若一
來果若不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢
果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩
行若如來若如來應正等覺若三十二大士
相若八十隨好若无上正等菩提若一切佛
法增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若
无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若
大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失法若
恒住捨性若一切智若道相智若一切相智
若一切陀羅尼門若一切三摩地門若預流
若預流果若一來若一來果若不還若不還
果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩
提若一切菩薩摩訶薩行若如來若如來應
正等覺若三十二大士相若八十隨好若无
上正等菩提若一切佛法增語是菩薩摩訶
薩耶世尊若三十二大士相若常若无常若
樂若苦若我若无我若淨若不淨若大慈若
大悲若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨
性若一切智若道相智若一切相智若一切
陀羅尼門若一切三摩地門若預流若預流
果若一來若一來果若不還若不還果若阿
羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一
切菩薩摩訶薩行若如來若如來應正等覺
若三十二大士相若八十隨好若无上正等
菩提若一切佛法增語非菩薩摩訶薩即八
十隨好若常若无常若樂若苦若我若无我
若淨若不淨若大慈若大悲若大喜若大捨
若无忘失法若恒住捨性若一切智若道相
智若一切相智若一切陀羅尼門若一切三
摩地門若預流若預流果若一來若一來果
若不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若
獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若
如來若如來應正等覺若三十二大士相若
八十隨好若无上正等菩提若一切佛法增
語是菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相
若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若
不淨若大慈若大悲若大喜若大捨若无忘
失法若恒住捨性若一切智若道相智若一
切相智若一切陀羅尼門若一切三摩地門
若預流若預流果若一來若一來果若不還
若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若
獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來若
如來應正等覺若三十二大士相若八十隨
好若无上正等菩提若一切佛法增語非菩
薩摩訶薩即八十隨好若常若无常若樂若
苦若我若无我若淨若不淨若大慈若大悲
若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若
一切智若道相智若一切相智若一切陀羅
尼門若一切三摩地門若預流若預流果若
一來若一來果若不還若不還果若阿羅漢
若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩
薩摩訶薩行若如來若如來應正等覺若三
十二大士相若八十隨好若无上正等菩提
若一切佛法增語是菩薩摩訶薩耶世尊若
三十二大士相若常若无常若樂若苦若我
若无我若淨若不淨若大慈若大悲若大喜
若大捨若无忘失法若恒住捨性若一切智
若道相智若一切相智若一切陀羅尼門若
一切三摩地門若預流若預流果若一來若
一來果若不還若不還果若阿羅漢若阿羅
漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶
薩行若如來若如來應正等覺若三十二大
士相若八十隨好若无上正等菩提若一切
佛法增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常
若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨
若大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失法
若恒住捨性若一切智若道相智若一切相
智若一切陀羅尼門若一切三摩地門若預
流若預流果若一來若一來果若不還若不
還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺
菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來若如來
應正等覺若三十二大士相若八十隨好若
无上正等菩提若一切佛法增語是菩薩摩
訶薩耶世尊若三十二大士相若常若无常
若樂若苦若我若无我若淨若不淨若大慈
若大悲若大喜若大捨若无忘失法若恒住
捨性若一切智若道相智若一切相智若一
切陀羅尼門若一切三摩地門若預流若預
流果若一來若一來果若不還若不還果若
阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若
一切菩薩摩訶薩行若如來若如來應正等
覺若三十二大士相若八十隨好若无上正
等菩提若一切佛法增語非菩薩摩訶薩即
八十隨好若常若无常若樂若苦若我若无
我若淨若不淨若大慈若大悲若大喜若大
捨若无忘失法若恒住捨性若一切智若道
相智若一切相智若一切陀羅尼門若一切
三摩地門若預流若預流果若一來若一來
果若不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果
若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行
若如來若如來應正等覺若三十二大士相
若八十隨好若无上正等菩提若一切佛法
增語是菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士
相若常若无常若樂若苦若我若无我若淨
若不淨若大慈若大悲若大喜若大捨若无
忘失法若恒住捨性若一切智若道相智若
一切相智若一切陀羅尼門若一切三摩地
門若預流若預流果若一來若一來果若不
還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺
若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來
若如來應正等覺若三十二大士相若八十
隨好若无上正等菩提若一切佛法增語非
菩薩摩訶薩即八十隨好若常若无常若樂
若苦若我若无我若淨若不淨若大慈若大
悲若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性
若一切智若道相智若一切相智若一切陀
羅尼門若一切三摩地門若預流若預流果
若一來若一來果若不還若不還果若阿羅
漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切
菩薩摩訶薩行若如來若如來應正等覺若
三十二大士相若八十隨好若无上正等菩
提若一切佛法增語是菩薩摩訶薩耶世尊
若三十二大士相若常若无常若樂若苦若
我若无我若淨若不淨若大慈若大悲若大
喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若一切
智若道相智若一切相智若一切陀羅尼門
若一切三摩地門若預流若預流果若一來
若一來果若不還若不還果若阿羅漢若阿
羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩
訶薩行若如來若如來應正等覺若三十二
大士相若八十隨好若无上正等菩提若一
切佛法增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若
常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不
淨若大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失
法若恒住捨性若一切智若道相智若一切
相智若一切陀羅尼門若一切三摩地門若
預流若預流果若一來若一來果若不還若
不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨
覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來若如
來應正等覺若三十二大士相若八十隨好
若无上正等菩提若一切佛法增語是菩薩
摩訶薩耶世尊若三十二大士相若常若无
常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若大
慈若大悲若大喜若大捨若无忘失法若恒
住捨性若一切智若道相智若一切相智若
一切陀羅尼門若一切三摩地門若預流若
預流果若一來若一來果若不還若不還果
若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提
若一切菩薩摩訶薩行若如來若如來應正
等覺若三十二大士相若八十隨好若无上
正等菩提若一切佛法增語非菩薩摩訶薩
即八十隨好若常若无常若樂若苦若我若
无我若淨若不淨若大慈若大悲若大喜若
大捨若无忘失法若恒住捨性若一切智若
道相智若一切相智若一切陀羅尼門若一
切三摩地門若預流若預流果若一來若一
來果若不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢
果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩
行若如來若如來應正等覺若三十二大士
相若八十隨好若无上正等菩提若一切佛
法增語是菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大
士相若常若无常若樂若苦若我若无我若
淨若不淨若大慈若大悲若大喜若大捨若
无忘失法若恒住捨性若一切智若道相智
若一切相智若一切陀羅尼門若一切三摩
地門若預流若預流果若一來若一來果若
不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨
覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如
來若如來應正等覺若三十二大士相若八
十隨好若无上正等菩提若一切佛法增語
非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若无常若
樂若苦若我若无我若淨若不淨若大慈若
大悲若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨
性若一切智若道相智若一切相智若一切
陀羅尼門若一切三摩地門若預流若預流
果若一來若一來果若不還若不還果若阿
羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一
切菩薩摩訶薩行若如來若如來應正等覺
若三十二大士相若八十隨好若无上正等
菩提若一切佛法增語是菩薩摩訶薩耶世
尊若三十二大士相若常若无常若樂若苦
若我若无我若淨若不淨若大慈若大悲若
大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若一
切智若道相智若一切相智若一切陀羅尼
門若一切三摩地門若預流若預流果若一
來若一來果若不還若不還果若阿羅漢若
阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩
摩訶薩行若如來若如來應正等覺若三十
二大士相若八十隨好若无上正等菩提若
一切佛法增語非菩薩摩訶薩即八十隨好
若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若
不淨若大慈若大悲若大喜若大捨若无忘
失法若恒住捨性若一切智若道相智若一
切相智若一切陀羅尼門若一切三摩地門
若預流若預流果若一來若一來果若不還
若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若
獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來若
如來應正等覺若三十二大士相若八十隨
好若无上正等菩提若一切佛法增語是菩
薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相若常若
无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若
大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失法若
恒住捨性若一切智若道相智若一切相智
若一切陀羅尼門若一切三摩地門若預流
若預流果若一來若一來果若不還若不還
果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩
提若一切菩薩摩訶薩行若如來若如來應
正等覺若三十二大士相若八十隨好若无
上正等菩提若一切佛法增語非菩薩摩訶
薩即八十隨好若常若无常若樂若苦若我
若无我若淨若不淨若大慈若大悲若大喜
若大捨若无忘失法若恒住捨性若一切智
若道相智若一切相智若一切陀羅尼門若
一切三摩地門若預流若預流果若一來若
一來果若不還若不還果若阿羅漢若阿羅
漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶
薩行若如來若如來應正等覺若三十二大
士相若八十隨好若无上正等菩提若一切
佛法增語是菩薩摩訶薩耶世尊若三十二
大士相若常若无常若樂若苦若我若无我
若淨若不淨若大慈若大悲若大喜若大捨
若无忘失法若恒住捨性若一切智若道相
智若一切相智若一切陀羅尼門若一切三
摩地門若預流若預流果若一來若一來果
若不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若
獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若
如來若如來應正等覺若三十二大士相若
八十隨好若无上正等菩提若一切佛法增
語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若无常
若樂若苦若我若无我若淨若不淨若大慈
若大悲若大喜若大捨若无忘失法若恒住
捨性若一切智若道相智若一切相智若一
切陀羅尼門若一切三摩地門若預流若預
流果若一來若一來果若不還若不還果若
阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若
一切菩薩摩訶薩行若如來若如來應正等
覺若三十二大士相若八十隨好若无上正
等菩提若一切佛法增語是菩薩摩訶薩耶
世尊若三十二大士相若常若无常若樂若
苦若我若无我若淨若不淨若大慈若大悲
若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若
一切智若道相智若一切相智若一切陀羅
尼門若一切三摩地門若預流若預流果若
一來若一來果若不還若不還果若阿羅漢
若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩
薩摩訶薩行若如來若如來應正等覺若三
十二大士相若八十隨好若无上正等菩提
若一切佛法增語非菩薩摩訶薩即八十隨
好若常若无常若樂若苦若我若无我若淨
若不淨若大慈若大悲若大喜若大捨若无
忘失法若恒住捨性若一切智若道相智若
一切相智若一切陀羅尼門若一切三摩地
門若預流若預流果若一來若一來果若不
還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺
若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來
若如來應正等覺若三十二大士相若八十
隨好若无上正等菩提若一切佛法增語是
菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相若常
若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨
若大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失法
若恒住捨性若一切智若道相智若一切相
智若一切陀羅尼門若一切三摩地門若預
流若預流果若一來若一來果若不還若不
還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺
菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來若如來
應正等覺若三十二大士相若八十隨好若
无上正等菩提若一切佛法增語非菩薩摩
訶薩即八十隨好若常若无常若樂若苦若
我若无我若淨若不淨若大慈若大悲若大
喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若一切
智若道相智若一切相智若一切陀羅尼門
若一切三摩地門若預流若預流果若一來
若一來果若不還若不還果若阿羅漢若阿
羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩
訶薩行若如來若如來應正等覺若三十二
大士相若八十隨好若无上正等菩提若一
切佛法增語是菩薩摩訶薩耶世尊若三十
二大士相若常若无常若樂若苦若我若无
我若淨若不淨若大慈若大悲若大喜若大
捨若无忘失法若恒住捨性若一切智若道
相智若一切相智若一切陀羅尼門若一切
三摩地門若預流若預流果若一來若一來
果若不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果
若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行
若如來若如來應正等覺若三十二大士相
若八十隨好若无上正等菩提若一切佛法
增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若无
常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若大
慈若大悲若大喜若大捨若无忘失法若恒
住捨性若一切智若道相智若一切相智若
一切陀羅尼門若一切三摩地門若預流若
預流果若一來若一來果若不還若不還果
若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提
若一切菩薩摩訶薩行若如來若如來應正
等覺若三十二大士相若八十隨好若无上
正等菩提若一切佛法增語是菩薩摩訶薩
耶世尊若三十二大士相若常若无常若樂
若苦若我若无我若淨若不淨若大慈若大
悲若大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性
若一切智若道相智若一切相智若一切陀
羅尼門若一切三摩地門若預流若預流果
若一來若一來果若不還若不還果若阿羅
漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切
菩薩摩訶薩行若如來若如來應正等覺若
三十二大士相若八十隨好若无上正等菩
提若一切佛法增語非菩薩摩訶薩即八十
隨好若常若无常若樂若苦若我若无我若
淨若不淨若大慈若大悲若大喜若大捨若
无忘失法若恒住捨性若一切智若道相智
若一切相智若一切陀羅尼門若一切三摩
地門若預流若預流果若一來若一來果若
不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨
覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如
來若如來應正等覺若三十二大士相若八
十隨好若无上正等菩提若一切佛法增語
是菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相若
常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不
淨若大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失
法若恒住捨性若一切智若道相智若一切
相智若一切陀羅尼門若一切三摩地門若
預流若預流果若一來若一來果若不還若
不還果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨
覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若如來若如
來應正等覺若三十二大士相若八十隨好
若无上正等菩提若一切佛法增語非菩薩
摩訶薩即八十隨好若常若无常若樂若苦
若我若无我若淨若不淨若大慈若大悲若
大喜若大捨若无忘失法若恒住捨性若一
切智若道相智若一切相智若一切陀羅尼
門若一切三摩地門若預流若預流果若一
來若一來果若不還若不還果若阿羅漢若
阿羅漢果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩
摩訶薩行若如來若如來應正等覺若三十
二大士相若八十隨好若无上正等菩提若
一切佛法增語是菩薩摩訶薩耶世尊若三
十二大士相若常若无常若樂若苦若我若
无我若淨若不淨若大慈若大悲若大喜若
大捨若无忘失法若恒住捨性若一切智若
道相智若一切相智若一切陀羅尼門若一
切三摩地門若預流若預流果若一來若一
來果若不還若不還果若阿羅漢若阿羅漢
果若獨覺若獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩
行若如來若如來應正等覺若三十二大士
相若八十隨好若无上正等菩提若一切佛
法增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若
无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若
大慈若大悲若大喜若大捨若无忘失法若
恒住捨性若一切智若道相智若一切相智
若一切陀羅尼門若一切三摩地門若預流
若預流果若一來若一來果若不還若不還
果若阿羅漢若阿羅漢果若獨覺若獨覺菩
提若一切菩薩摩訶薩行若如來若如

淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若
※ 不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二
大士相淨不淨若八十隨好淨不淨尚畢竟
不可得性非有故況有三十二大士相淨不
淨增語及八十隨好若淨若不淨增語此增語既
非有如何可言即三十二大士相空不空增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相
空若不空增語是菩薩摩訶薩即八十隨好
空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三
十二大士相空不空增語及八十隨好若空
不空增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若空若不空增語是菩
薩摩訶薩即八十隨好若空若不空增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二
大士相若有相若無相增語此增語既非有
如何可言即八十隨好若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有相無相
訶薩耶世尊若三十二大士相有相無相尚
八十隨好有相無相尚畢竟不可得性非有
故況有三十二大士相有相無相增語及八

薩即八十隨好若舜靜增語是菩
薩摩訶薩善觀汝復觀何義言即三十二大
士相若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶
薩即八十隨好若遠離若不遠離增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相遠離不
遠離尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相遠離不
遠離增語及八十隨好遠離不遠離增語此增
語既非有如何可言即三十二大士相若遠離不遠離增語是菩薩摩訶
薩善觀汝復觀何義言即三十二大士相若有漏若无漏增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有漏无漏增
語及八十隨好若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩即八十
隨好若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩善觀汝復觀何義言即三十二大士相若有漏若无漏
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有漏无漏增
語及八十隨好若有漏若无漏增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩善觀汝復觀何義言即三十二大士相若有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有漏无漏增

若八十隨好善非善尚畢竟不可得性非有故

＊況有三十二大士相善非善增語及八十隨好善非善增語既非有如何可言即三十二大士相若善若非善增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復云何義言即三十二大士相若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩所以者何是菩薩摩訶薩堅著多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能除一切苦真實　虛故說般若波羅蜜多呪

即說呪曰

揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提娑婆訶

多心經一卷

S→T251　8/848C5-7

W→　8/848C20

佛說解百怨家經

爾如是一時佛在祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千比丘衆俱

時有一菩薩名曰普光菩薩摩訶薩衆所知識說往昔過緣永永世中未法衆生多造罪苦結怨讎已世世皆須相還若有善男子善女人聞是陀羅尼七日七夜結淨齋戒日日清朝念此普光菩薩摩訶薩名字及念此陀羅尼一百八遍七日滿足盡得消滅怨家不相遇

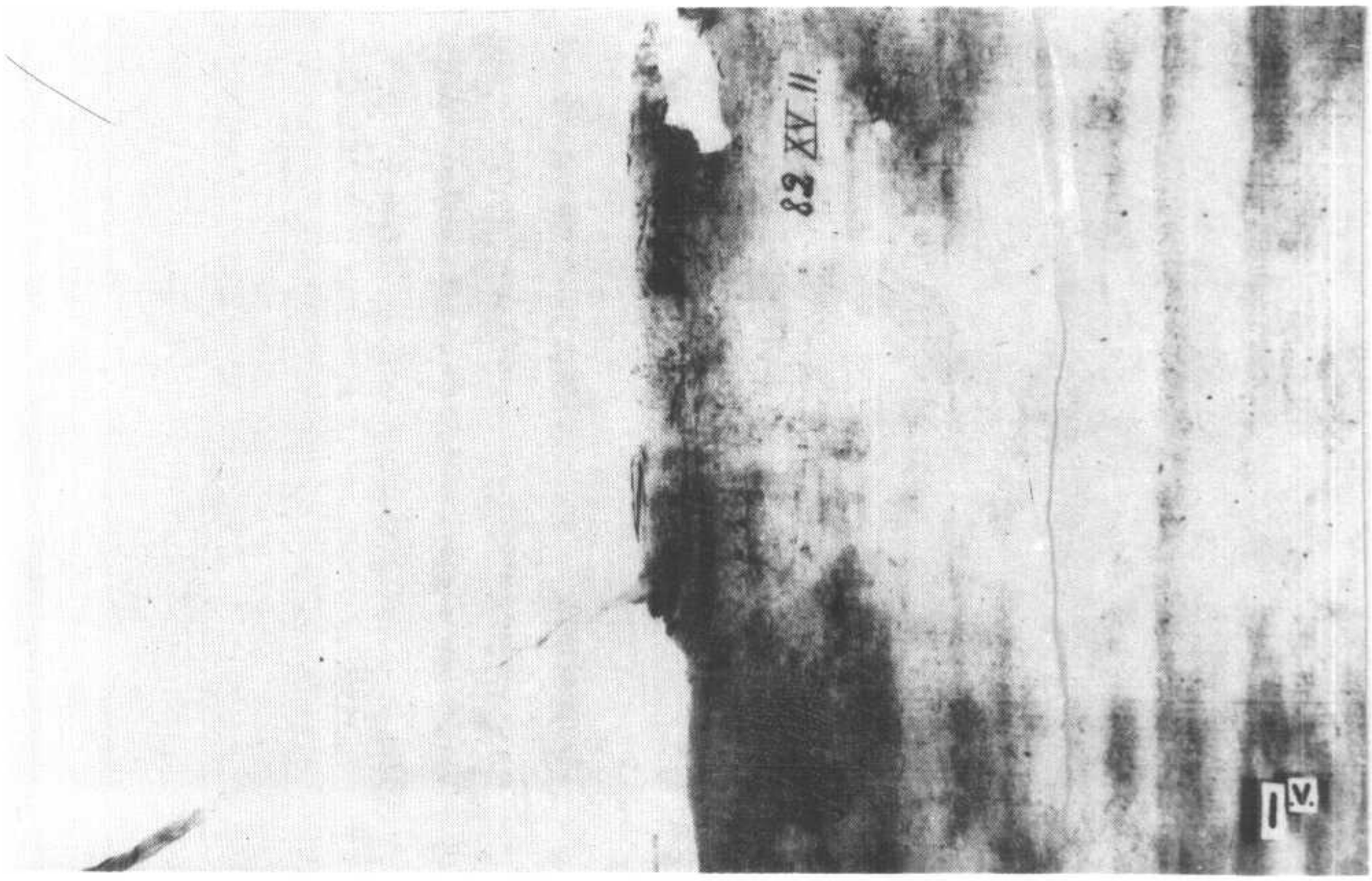
會佛說是語時四衆人民悉皆歡喜受奉作行

爾阿惠伊惠菩薩婆訶

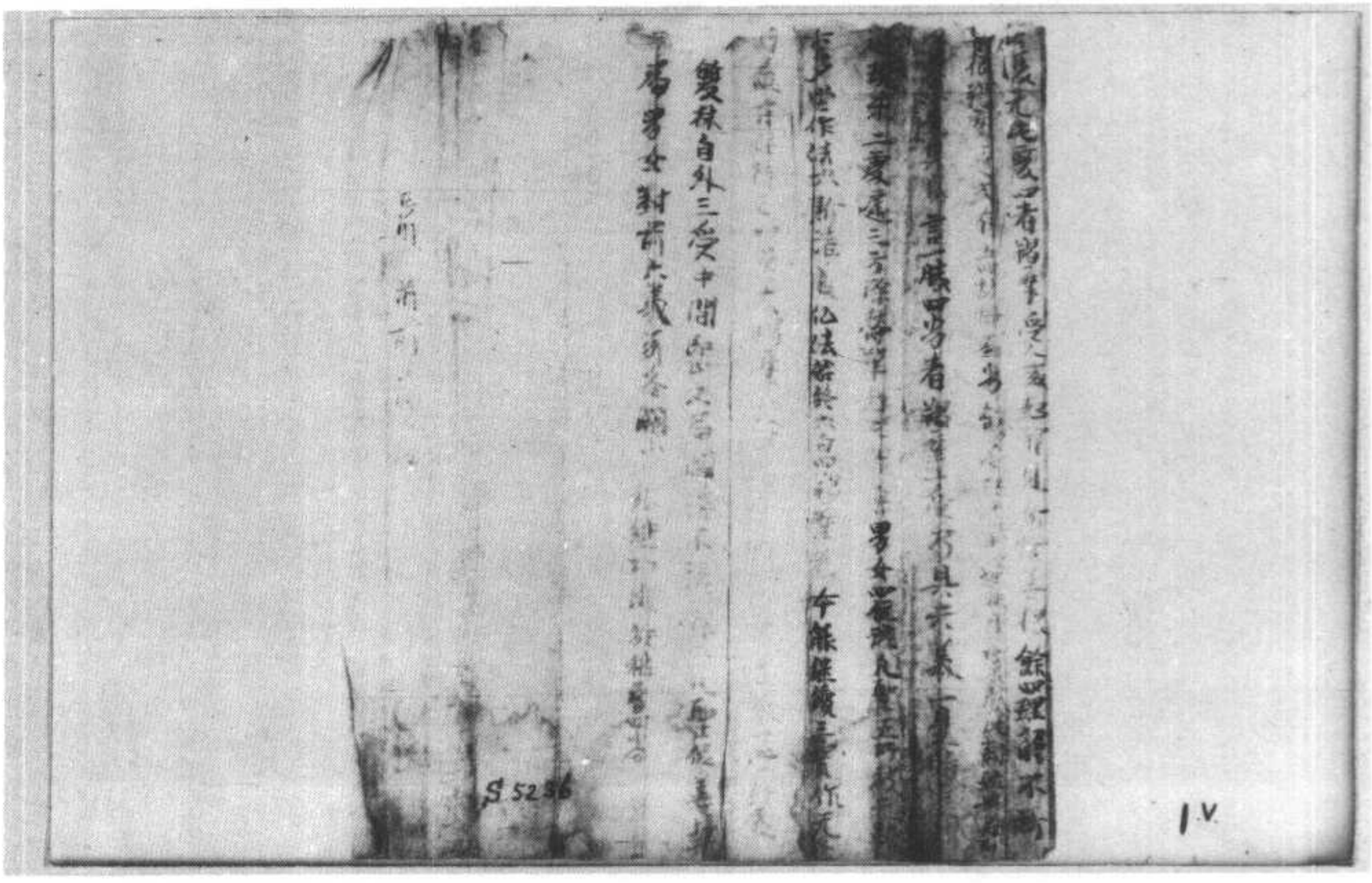
佛說解百怨家經

斯五二三五號　佛說解百生怨家陀羅尼經

S. 2735
IV—2735



分四見，段一丘比大是四此具若至戒受來善問自，擬）抄雜律戒經佛　號六三二五斯
（號四六〇二伯見參，抄雜律似頗裁體，一第卷疏本戒



斯五二三七號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十一

S→T220　7/221A1-24
W→　7/226A24

無繫專修己事不憂他業能學法者好領徒
衆樂營他事不憂日業而不和合不獲教授
＊聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多當
知是為菩薩摩訶薩應事復次善現能學法者一身
無繫專修己事不憂他業能持法者好領徒
衆樂營他事不憂日業而不和合不獲教授
聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多當
知是為菩薩摩訶薩應事復次善現能學法者不與
喧雜能學法者樂寡喧雜而不和合不獲教
授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多
當知是為菩薩摩訶薩應事復次善現能學法者不
樂喧雜能持法者樂寡喧雜而不和合不獲
教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜
多當知是為菩薩摩訶薩應事復次善現能持法者
欲令學者於我所為恚時隨
隨其欲而不和合不獲教授聽受書持讀誦
修習甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩摩
事復次善現能學法者於持法者諸有所為
恚無隨順能持法者不隨其欲而不和合不
獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅
蜜多當知是為菩薩摩訶薩應事復次善現能持法
者為名利故欲為他說甚深般若波羅蜜多
復次善現書寫受持讀誦修習能學法者和

者為名利故欲為他說基深處甚多。

復次善薩摩訶薩書寫受持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。

* 作門為不欲從受而不知合不獲教授聽受。

書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多亦為是為善薩摩訶薩事復次善現能學法者欲為他說甚深般若波羅蜜多復欲方便書寫受持讀誦修習能持法者知其可為而不為說不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多亦為是為善薩摩訶薩事復次善現能學法者方便我當為他說甚深般若波羅蜜多復欲方便書寫受持讀誦修習能持法者知其可為而不為說不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多亦為是為善薩摩訶薩事復次善現能學法者欲往他方多為他利故隨其去能持法者應隨順去不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多亦為是為善薩摩訶薩事復次善現能學法者欲往他方多為他利故隨其去而不知合

學法者起憎恨心設雖教授而不聽受而不
和合不能教授聽受書持讀誦演習甚深般
※若波羅蜜多當知是為菩薩摩訶薩應事復次善現
有諸惡魔作惡夢像至菩薩所方便破壞令
於般若波羅蜜多不得書寫受持讀誦演習
惡魔作惡夢像至菩薩所方便破壞令
般若波羅蜜多不得書寫受持讀誦演習思惟為他
為他演說佛言善現有諸魔事當知是
至菩薩所方便破壞令其驚怖甚深般若波
羅蜜多不得書寫受持讀誦演習思惟為他
若波羅蜜多我所所習誦有相違與是真般若
波羅蜜多住是語時有諸菩薩未得受記便
於般若波羅蜜多而生疑惑由疑惑故遂不書
演說誦住是言次所習誦無相違與非真般
受持讀誦演習思惟為他演說甚深般若
多有相似內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散無散空本
性空自共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空魔事四靜慮菩薩
應辟魔業而遠離之復次善現住菩薩乘諸
善男子善女人等書寫受持讀誦演習思惟
※為他演說甚深般若波羅蜜多當知是為善
菩提魔事
復次善現書寫受持讀誦演習思惟演說如
是般若波羅蜜多甚深經時多有惡魔住空
雖事障礙菩薩所求無上正等菩提諸菩薩
摩訶薩應辟魔業而遠離之時具壽善現白
佛言世尊何等名為魔事習雖令諸菩薩覺
佛言善現有諸魔事習雖令諸菩薩覺
業遠離佛言善現住菩薩乘諸善男子善女
人等書寫受持讀誦修習思惟演說如是般
若波羅蜜多甚深經時多有魔事習雖菩
薩於中應辟魔業而遠離之復次善現住菩
薩乘諸善男子善女人等書寫受持讀誦
習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深經時
多有相似內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散無散空本
性空自共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空魔事四靜慮菩薩
應辟魔業而遠離之復次善現住菩薩乘諸
善男子善女人等書寫受持讀誦修習思惟
演說如是般若波羅蜜多甚深經時多有相似

善男子善女人等書寫受持讀誦修習思惟
演說如是般若波羅蜜多甚深經時多有相似
*真如法界法性實際不思議衆及餘無量
無邊佛法魔事留難善薩於中應辨應棄、
而遠離之復次善現往善薩衆諸善男子善女
人等書寫受持讀誦修習思惟演說如是般
若波羅蜜多甚深經時有持二衆相應經典、
至善薩所作如是言此是真實所說學、
此法善速證無上正等菩提如是赤應魔事
留難善薩於中應辨應棄遠離之復次善
現有諸惡魔作恐怖境界或現父母或現
兄弟姊妹或現妻子或現親友或現王者
門等說惡法已知善薩意大王當知且依此、
法精勤修學取前流界若一衆界若不還界
若阿羅漢界若獨覺菩提遠離一切生差別
死何用然上正等菩提由此因緣今是善薩
不得書寫受持讀誦修習思惟為他演說甚
深般若波羅蜜多當知是為善薩魔事復次、
善

是報善波羅蜜多甚深法中色無所有不可
得受想行識亦無所有不可得眼受無以有
不可得可鼻舌身意受亦無所有不可得色
聲無所有不可得聲香味觸法眾亦無所有
不可得眼界無所有不可得可鼻舌身意界
亦無所有不可得色界無所有不可得聲香
味觸法界亦無所有不可得眼識界無所有
不可得可鼻舌身意識界亦無所有不可得
眼觸無所有不可得可鼻舌身意觸亦無所
有不可得眼觸為緣所生諸受亦無所有不
可得可鼻舌身意觸為緣所生諸受亦無所有
可得地界無所有不可得水火風空識界亦
無所有不可得行識
名色亦受觸受愛取有生老死憂悲惱亦
無所有不可得欲界無所有不可得色無色
界亦無所有不可得染
法無所有不可得出世間法亦無所有不可得
布施波羅蜜多無所有不可得淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多亦無所有不可得
內空無所有不可得外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散無
散空本性空自共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空亦無所有不可
得真如無所有不可得法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界亦無所有不可得苦聖諦無
所有不可得集滅道聖諦亦無所有不可得
四靜慮無所有不可得四無量四無色定亦
無所有不可得八解脫無所有不可得八勝
處九次第定十遍處亦無所有不可得四念
住無所有不可得四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支亦無所有不可得空解
脫門無所有不可得無相無願解脫門亦無
所有不可得淨觀地無所有不可得種姓地
第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地
菩薩地如來地亦無所有不可得無諍願地
所有不可得離垢地發光地焰慧地極難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦
無所有不可得六神通亦無所有不可得五眼
亦無所有不可得如來十力無所有不可得
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

亦無所有不可得如來十力無所有不可得、
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法亦無所有不可得三十二大士、
相無所有不可得八十隨好亦無所有不可
得無忘失法無所有不可得恒住捨性亦無
所有不可得一切智無所有不可得道相智
一切相智亦無所有不可得成熟有情無所
有不可得嚴淨佛土亦無所有不可得菩薩、
大願無所有不可得菩薩神通亦無所有不
可得一切陀羅尼門無所有不可得一切三
摩地門亦無所有不可得預流果無所有不
可得一來不還阿羅漢果獨覺菩提亦無所
有不可得一切菩薩摩訶薩行無所有不可
得諸佛無上正等菩提亦無所有不可得若
復有人雖說有佛而不能得佛無所有不可
得受想行識亦無所有不可得乃至一切菩薩摩訶薩
說如是般若波羅蜜多甚深經時有薄福者
多諸留難雖有欣樂而不能受所以者何有
惡魔為作留難其事若現即自障礙如聖教甚深
般若波羅蜜多有留難諸
如睒部洲吠瑠璃等種種珍寶多有留難諸
薄福人雖說有佛而不能得佛
男子善女人等書寫受持讀誦修習思惟演
說如是般若波羅蜜多甚深經時有薄福者
多諸留難雖有欣樂而不能受所以者何有
惡魔者魔所住菩薩乘諸善男子善女
人等書寫受持讀誦修習思惟演說如是般
若波羅蜜多甚深經時為作留難世等欲令
魔者覺慧眼昧不能思惟廣大佛法自於般
若波羅蜜多甚深經典不能書寫受持讀誦
習思惟為他演說復樂障他書寫受持讀誦

復次善現住菩薩乘諸善男子善女人等書
寫受持讀誦修習思惟演說如是般若波羅
蜜多甚深經時多有留難謂諸珍寶諸所資
生悉不成就如睒部洲有諸珍寶珠琴青大青金
螺目靡玉瑚珊石藏末尼真珠
財庫皆悉多有盜賊遠
離人於不能得甚深般若波羅蜜多無價寶
珠求復如是住菩薩乘諸善男子善女人等
書寫受持讀誦修習思惟演說如是般若波
羅蜜多甚深經時有諸障礙有
如睒部洲吠瑠璃等種種珍寶多有留難諸
薄福人雖說有佛而不能得佛無所有不可
得受想行識亦無所有不可得乃至一切菩薩摩訶薩
說如是般若波羅蜜多甚深經時有薄福者
多諸留難雖有欣樂而不能受所以者何有
惡魔為作留難其事若現即自障礙如聖教甚深
般若波羅蜜多有留難諸
如睒部洲吠瑠璃等種種珍寶多有留難諸
薄福人雖說有佛而不能得佛無所有不可
得受想行識亦無所有不可得乃至一切菩薩摩訶薩
說如是般若波羅蜜多甚深經時有薄福者
多諸留難雖有欣樂而不能受所以者何有
惡魔者魔所住菩薩乘諸善男子善女
人等書寫受持讀誦修習思惟演說如是般
若波羅蜜多甚深經典不能書寫受持讀誦
習思惟為他演說復樂障他書寫受持讀誦

習思惟為他演說復應樂說諸善男子善女人等書寫受持讀誦
修習思惟演說甚深般若波羅蜜多佛言
善現如是如是如汝所說有愚癡人為魔所
使住菩薩乘諸善男子善女人等書寫受持
讀誦修習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深
經時為作留難善現彼愚癡者魔慧微昧不
能思議廣大佛法乘於佛所發如
是願為悉知識之所攝受薄福德故自於般
若波羅蜜多甚深經典不能書寫受持讀誦
修習思惟為他演說況能學大乘諸善男子善
女人等書寫受持讀誦修習思惟演說如是
般若波羅蜜多甚深經時為作留難善現於
意云何諸善男子善女人等魔能壞不
不

寫受持讀誦修習思惟為他演說甚深般若
次羅蜜多事不成就不能圓滿般若靜慮精
進安忍淨戒布施次羅蜜多不能圓滿內空
外空內外空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散無散空本性空自共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空不能圓滿真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界不能圓滿苦集滅道聖諦不
能圓滿四靜慮四無量四無色定不能圓滿
八解脫八勝處九次第定十遍處不能圓滿
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支不能圓滿空無相無願解脫門不
能圓滿菩薩十地不能圓滿五眼六神通不
能圓滿如來十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法不能圓滿無忘失法
十二大士相八十隨好不能圓滿無上正等菩提不
恒住捨性不能圓滿成熟有情嚴淨佛土不
能圓滿一切陀羅尼門三摩地門不能圓滿
一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提不
能圓滿一切智道相智一切相智不能圓滿
此等功德皆由慈魔為作留難善現住菩薩
乘諸善男子善女人等書寫受持讀誦修

此等印施皆由憂慮為住留難善現住菩薩
乘諸善男子善女人等書寫受持讀誦修習
※思惟演說如是般若波羅蜜多甚深經時若
無憂慮為住習難復能圓滿根若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多乃至圓滿一切智智
道相智一切相智當知是如來神力加護如是
住菩薩乘諸善男子善女人等令於如是甚
深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟
演說皆無障礙亦令圓滿根若靜慮精進
惟演說皆無障礙亦令圓滿根若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多乃至圓滿一切智智
道相智一切相智當知是如來神力加護如是
住菩薩乘諸善男子善女人等令於如是甚
深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟

觀察諸念甚深般若波羅蜜多為報其恩不
※應曾捨何以故善現一切如來應正等覺所有
靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多皆由如
是甚深般若波羅蜜多而得生故所有四
靜慮波羅蜜多乃至無色定皆由如是甚深般若波羅蜜
多而得生故所有四靜慮四無量四無色定
皆無滅道聖諦皆由如是甚深般若波羅蜜
多而得現故所有四靜慮四無量四無色定
皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故所有四
無所有八解脫八勝處九次第定十遍處皆由
如是甚深般若波羅蜜多而得生故所有
空無相無願解脫門皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故所
有五眼六神通皆由如是甚深般若波羅蜜
多而得生故所有如來十力乃至十八佛不
共法皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生
故所有三十二大士相八十隨好微妙色身皆
由如是甚深般若波羅蜜多而得生故所有一切陀羅尼門三
摩地門皆由如是甚深般若波羅蜜多而得

摩地門皆由如是甚深般若波羅蜜多而得
※生故所有一切智道相智一切相智皆由
是甚深般若波羅蜜多而得生故所有預流
一來不還阿羅漢果獨覺菩提皆由如是甚深般
若波羅蜜多而得生故所有菩薩摩訶
薩行諸佛無上正等菩提皆由如是甚深般
若波羅蜜多而得生故所有獨覺菩薩摩訶薩
阿羅漢獨覺菩提皆由如是甚深般若波羅蜜
多而得現故所有四靜慮四無量四無色定
皆無滅道聖諦皆由如是甚深般若波羅蜜
多而得現故所有四靜慮四無量四無色定
皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故所有四
無所有八解脫八勝處九次第定十遍處皆由
如是甚深般若波羅蜜多而得生故所有
空無相無願解脫門皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故所
有五眼六神通皆由如是甚深般若波羅蜜
多而得生故所有如來十力乃至十八佛不
共法皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生
故所有三十二大士相八十隨好微妙色身皆
由如是甚深般若波羅蜜多而得生故所有一切陀羅尼門三
摩地門皆由如是甚深般若波羅蜜多而得

摩地門皆由如是甚深般若波羅蜜多而得
※生故所有一切智道相智一切相智皆由
是甚深般若波羅蜜多而得生故所有預流
一來不還阿羅漢果獨覺菩提皆由如是甚
深般若波羅蜜多而得生故所有菩薩摩訶
薩行諸佛無上正等菩提皆由如是甚深般
若波羅蜜多而得現故所有獨覺菩薩摩訶薩
阿羅漢獨覺菩提摩訶薩行諸佛世等皆由如
是甚深般若波羅蜜多而得現一切
如來應正等覺已得無上正等菩提今得無
上正等菩提當得無上正等菩提皆由如是
甚深般若波羅蜜多而得生故所有
菩薩乘諸善男子善女人等若能於此所
說甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦開示思惟演
說一切如來應正等覺常以佛眼觀察讚念
令得恒住安樂所有善業皆無罣礙善、
現是菩薩乘諸善男子善女人等若能於此
甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦開示思
惟演說十方世界一切如來應正等覺皆共
護念令於無上正等菩提元不退轉
爾時具壽善現白佛言世等如佛所說甚深

讓念念於無上正等菩提永不退轉

舍利具壽善現白佛言世尊如佛所說甚深

般若波羅蜜多能生如來應正等覺一切佛

法能與如來應正等覺一切相智能示世間

諸法實相世尊云何如是甚深般若波羅蜜多生云

何如來應正等覺說甚深般若波

羅蜜多能生如是無邊之法

阿諸佛說世間相佛言善現甚深般若波

不共法廣說乃至一切相智善現如是等無

量無邊如來功德皆從如是甚深般若波羅

蜜多而得生長由得如是諸佛功德故名為

佛甚深般若波羅蜜多能生能與一切如來

應正等覺如是佛法一切相智是故示說甚

深般若波羅蜜多能生如來應正等覺一切

佛法能與如來應正等覺一切相智示說如

來應正等覺從於而生善現甚深般若波羅

蜜多能示世間諸法實相者諸能

證實相一切如來應正等覺示說世間五蘊、

實相時具壽善現白佛言世尊云何如來應

正等覺甚深般若波羅蜜多說示世間五蘊

實相佛言善現一切如來應正等覺甚深般

若波羅蜜多說示世間五蘊實相此五蘊相

即是世間是故世間示無成無壞無生無滅

無續無斷無染無淨無增無減無入無出無

過去無未來無現在無善無不善無記無

欲界繫無色界繫無無色界繫及無

次善現一切如來應正等覺皆依如是甚深

般若波羅蜜多說示世間五蘊

過去無未來無現在無善無不善無記無
欲界繫無色界繫無繫無繫及無繫無漏有
次善現一切如來應正等覺皆依如是甚深
※般若波羅蜜多尊能證無量無數無邊
有情心行差別如般若波羅蜜多甚深義
中無有情亦無有情施設可得無色無色
施設可得無念想行識亦無受想行識施設
可得無眼處亦無眼處受施設可得無色
身意處亦無色處受施設可得無眼界亦無
受施設可得無眼界乃至無意識界亦無
果施設可得無明亦無無明施設可得乃至
施設可得無布施波羅蜜多亦無布施施設
可得無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多施設可得乃至無般若波羅蜜多亦無
受亦無可說亦無可示亦無可取亦無可得
※施設可得無內空亦無內空施設可得乃至
般若波羅蜜多施設可得無內空亦無內空
施設可得乃至無性自性空亦無無性自
性空施設可得無四念住亦無四念住施設
可得乃至無八聖道支亦無八聖道支施設
可得如是乃至無如來十力亦無如來十力
施設可得乃至無十八佛不共法亦無十八
佛不共法施設可得無一切智亦無一切智
施設可得無道相智一切相智亦無道相智
一切相智施設可得善現一切如來應正等
覺甚深般若波羅蜜多如是說亦世間實相

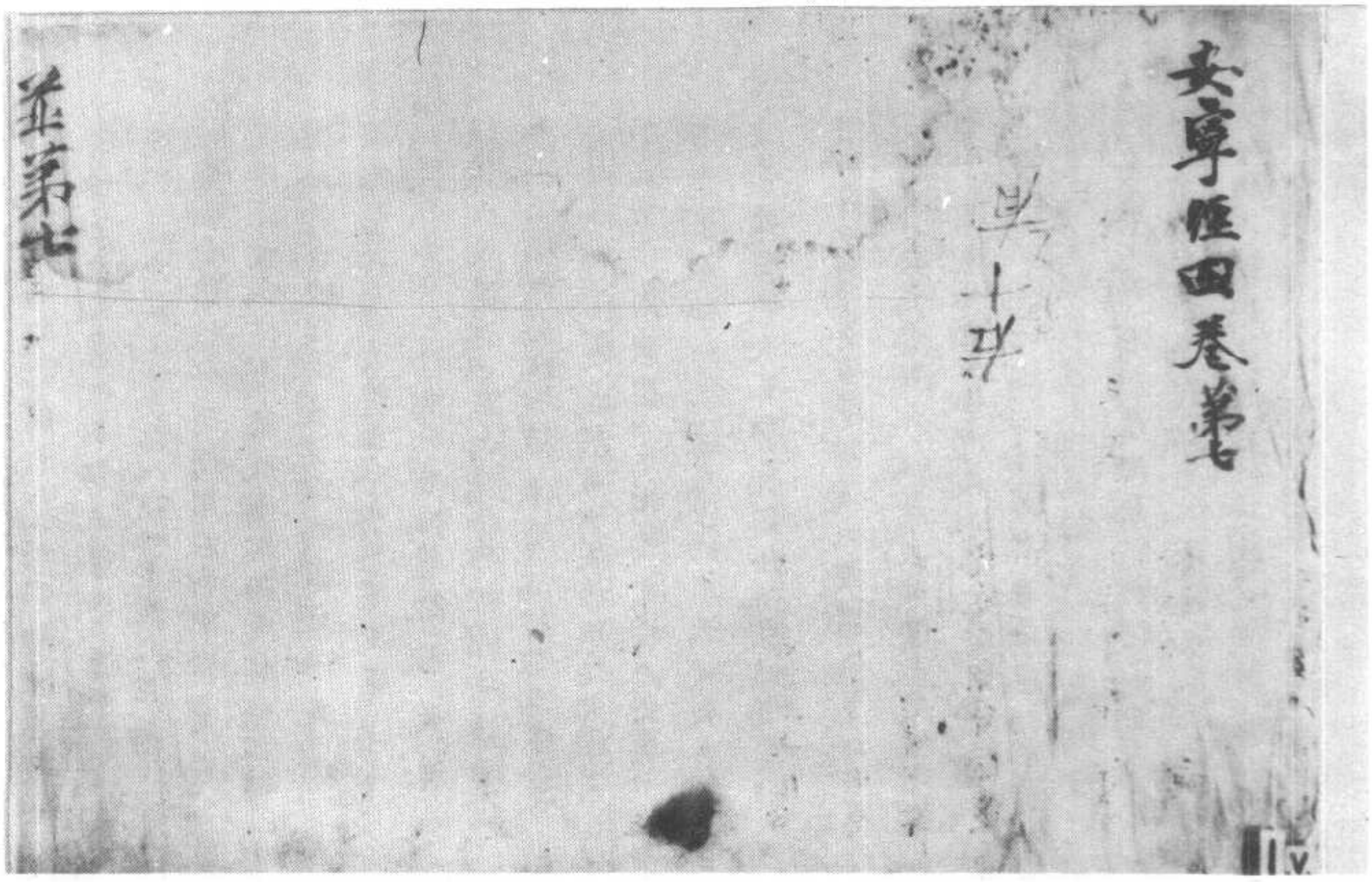
大般若波羅蜜多經卷第四百六一

S→T665 16/435 A26

漫於場內置明鏡
於壇中心埋大盈
用前香稣以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 頞喇計 喇
娜也泥 五 四 雞
頻 祇 麗 企 企 雞 莎 訶
如是結界已 方入於壇內 呪水三七遍 散灑於四方
次可 香湯 滿一百八遍 置
四邊安 傍 隨 然後洗浴即
呪水呪湯呪曰
怛姪他 （案 揭 諦 下 同 二 帝 揭 智 三
帝揭 蔡伐底 莎訶
若洗浴洗其洗浴湯及壇場中供養飲食餘
河池內餘皆收攝如是浴已方著淨衣既出
壇場入淨室內呪師教其發如是願永斷
衆惡修諸善於諸有情興大悲心以是因緣
當獲无量隨心福報復說頌曰
若有病苦諸衆生　種種方藥治不差
并復讀誦斯經王　如是洗浴法

W~T665 16/435 13:5

聚惡俱諸善於諸有情興大悲心以是因緣
當獲无量隨心福報復說頌曰
若有病苦諸衆生　種種方藥治不差
若依如是洗浴法　并復誦斯經典
悉能滅除生信心　解脫貧窮乏財寶
威神擁護得延年　吏更尼難皆除遣
*常於日夜念不散　所有惡業盡消除
四者星辰及日月　吉祥安隱福德增
次誦讓身呪三七遍呪曰
怛姪他　三謎莎訶
索訶　唎三謎莎訶
唎栖漆莎訶
娑訶　唎栖漆莎訶
莎訶
三步多也莎訶



大寶積經卷第七十二

第卅七

衆深心權讓令離衰惱以是因緣我讓彼王
及諸人衆時令安隱遠離憂苦增益壽命
威德具足世尊若彼國王見於四衆受持經者
恭敬守護猶如父母一切所須悉皆供給我
等四王常為守護令諸有情[illegible]故是故
我等并與无量藥叉諸神隨此經王所流布
處普身權讓令无留難亦當讓念聽是經人
諸國王等除其衰患悉令安隱他方怨賊皆
使退散若有人王聽是經時諸國怨敵異如
是念當具四兵壞彼國土世尊以是經王威
神力故是時隣敵更有異怨而來侵擾於其
境界多諸灾變疾病流行時王見已即厭
四兵發向彼國欲為討罰我等今時當與眷
屬无量无邊藥叉諸神各自隱形為作護助
令彼怨敵自然降伏尚不敢來至其國界宣
復得有兵戈相罰

S→T665 16/427c11

斯五二三九號　金光明最勝王經卷第六

爾時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能擁
護如是經典我於過去百千俱胝那庾多劫
修諸苦行得阿耨多羅三藐三菩提證一切
智今說是法若有人王聽是經教供養
者為消衰患令其安隱永復擁護城邑聚落
乃至怨賊悉令退散亦令一切雕部洲內所
有諸王永无衰惱鬪諍之事四王當知此雕部

洲八万四千城邑聚落八万四千諸人王等各
於其國受諸快樂所得自在所有財寶豐
足受用不相侵奪隨彼宿因而受其報不起
惡念貪求他國咸生少欲利樂之心无有
鬪戰繫縛等苦其主人民自然愛樂上下
和穆猶如水乳情相愛重歡喜遊戲慈悲
謙讓增長善根以是因緣此贍部洲安隱豐
樂人民熾盛大地城壞寒暑調和時不乖序
日月星宿常度无虧風雨隨時離諸灾横資
產財寶皆悉豐盈心无憍慢鄙常行惠施具十
善業若人命終多生天上增益天衆大王若
未來世有諸人王聽受是經恭敬供養并令
經四部之衆尊重稱讀復欲安樂饒益汝等
及諸眷屬无量百千諸藥叉衆是故彼王常
當聽受是妙經王由得聞此正法之水甘露
上味增益汝等身心勢力精進勇猛福德威
光悉令充滿是諸人王若能至心聽受是經
則為廣大希有供養供養於我釋迦牟尼應
正等覺若供養我則是供養過去未來現在
百千俱胝那庾多佛若能供養三世諸佛則
得无量不可思議功德之聚以是因緣汝等

別為廣大希有供養供養
汝等覺若供養我則是供
養過去未來現在
百千俱胝那庾多佛若能供
得无量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令无衰惱及宮宅
神常受安樂功德難思是諸國土所有人民
亦受種種五欲之樂一切惡事
尒時四天王白佛言世尊於未來世若有人王
樂聽如是金光明經為欲
乃至內宮諸婇女等城邑
不可思議宮上歡喜所
王位尊高自在富盛常得
量无邊難思福聚於自國土令无怨敵及諸
憂惱災厄事者世尊如是人王不應放逸令
心散乱當生恭敬至誠慇
經王欲聽之時光當莊嚴
重顯敬之燒香水灑地散
殊勝法座以諸珍寶而為
蓋幢幡燒无價香奏諸音
澡浴以香塗身著新淨
座不生高舉捨自在位離
聽是經王於法師所起大師想
妃王子婇女眷屬生慈愍心
妻悅親親眷

得難思殊勝廣大利益於此經王
既敷設已見法師至當起
尒時佛告四天王不應如是不
人王應著純淨鮮潔之衣種種瓔珞以為嚴
飾自持香蓋及以香花備
步出城闕迎彼法師
王以何因緣令彼人王親
由彼人王舉足下步步即是
事尊重百千万億那
越如是劫數生死之
當受輪王殊勝尊位隨其步步亦於現世
增長自在為王威
量可千億劫人天
常得為王增益壽命言詞辯了人天信受
所畏懼有大名稱威
妙樂雅大力勢有大威德身相奇妙端嚴
比值天人師遇善知識成就具足
四王當知彼諸人王見如是等種種
德利益故應自往奉迎法師若一踰繕那乃
至百千踰繕那於說法師應生佛想還至城
已於如是念今日釋迦牟尼如來應正等覺

己作如是念今日釋迦牟尼如來應正等覺
於我宮中受我供養為我說法我聞法已即
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是值
遇百千万億那庾多諸佛世尊我於今日即
是種種廣大殊勝上妙樂具供養過去未來
現在諸佛我於今日即是永拔琰摩王界地
獄餓鬼傍生之苦便為已種无量百千万億
轉輪聖王釋梵天王善根種子當令无量百
千万億衆生出生死苦得涅槃樂積集无量
无邊不可思議福德之聚復令護國人王及
民皆蒙安隱國土清泰无諸灾厄遠離惡人
他方怨敵不來侵擾遠離惡思四王當知時
彼人王應作如是尊重正法亦於受持是妙
經典恭敬尊重讚歎阿耨多羅三藐三菩提
恭敬尊重讚歎阿耨多羅三藐三菩提已種
善根先以勝福施與汝等及諸眷屬彼之人王有大福德善業因緣
於現世中得大自在增益壽命威光吉祥妙相具足端嚴盖威先吉祥妙相具足端嚴盖
莊嚴一切怨敵能以正法而摧伏之

*金光明最勝王經卷第四 四天王護國品第二

爾時四天王白佛言世尊若有人王能作如是
恭敬正法聽此經王并於四衆持經之人恭敬
供養尊重讚歎時彼人王欲為我等生歡
喜故當在一邊近於法座香水灑地散
名花安置寶所說四王座我亦彼王共聽正
*法其王所有自利善根亦以福分施與我等
世尊時彼人王請說法者聚座之時便為我
等燒衆名香供養是經世尊時彼香烟於一
念頃上昇虛空即至我等諸天衆閒彼妙香有金光
中寶成香蓋我等天衆閒彼妙香有金光
照耀我等所居宮殿乃至梵宮及以帝釋大
辯才天大吉祥天堅牢地神亦可知大將二
十八部諸藥又神大自在天金剛密主廣賢
大將訶利底毋五百眷屬无熱惱池難陀龍王大海
龍王所居之處世尊如是等衆於自宮殿見
彼香烟一糾那頃寶成香蓋閒香玄雜顏色
光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是香
光明非但至此宮殿寶成香蓋放大光明由
彼人王手執香爐燒衆名香供養經時其
香烟氣於一念頃遍至三千大千世界百億
日月百億妙高山王百億四洲於此三十大千
世界一切天龍藥又健闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅莫呼洛伽宮殿之所於虛空中充滿
而住種種香烟寶成雲蓋其蓋金色普熙
天宮如是三千大千世界所有種種香雲香
蓋皆是金光明最勝王經威神之力是諸人

盖皆是金光明最胜王经威神之力是诸人

* 王手持香炉供养经时种种香气非但遍此

三千大千世界於一念顷亦遍十方无量无

边恒河沙等百千万億诸佛国土於诸佛土

虚空之中变成香盖金色晃曜照耀复如是时

彼诸佛闻此妙香观斯云盖及以金色於十

方界恒河沙等诸佛世尊现神变已彼诸世

尊悉共观察異口同音讚法师曰善哉善哉

汝大丈夫能广流布如是甚深微妙经典则

為成就无量无边不可思議福德之聚若有

聽聞如是经者所獲功德其量甚多何况書

写受持讀誦為他敷演如說修行何以故善

男子若有衆生聞此金光明最胜王经者則

於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉

尒時十方有百千俱胝那庾多无量无數恒河

沙等諸佛刹土彼諸刹土一切如來異口同

音於法座上讚彼法師言善哉善哉善男

汝於来世以精勤力當修无量百千菩行具

足資糧超諸聖衆出過三界為衆生尊當坐

菩提樹王之下殊勝庄嚴能教三千大千世

界有緣衆生善能權伏可畏於厭諸魔軍

衆悉遠離諸法寂靜甚深无上微妙法輪

善男子汝當坐於金剛之座轉於无上諸佛

衆覺了諸法寂靜甚深无上微妙法輪能令

* 所讚十二妙行甚深法輪能令无上甘露法雨能

滅能吹无上猛炎法螺能建无上殊勝法幢

能然无上無明法炬能降无上甘露法雨能

斷无量煩惱怨結能令无量百千万億那庾

多有情度於无涯可畏大海解脫生死无際

輪迴值遇无量百千万億那庾多佛

尒時四天王復白佛言世尊金光明最胜王

经能於未来現在成就如是无量甚多何況書

人王若得聞是微妙經典即是已於百千万

億无量佛所種諸善根於彼人王我當讚念

復見无量福德利故我等四王及餘眷屬无

量百千万億諸神於自宮殿見是種種奇瑞

雲盖神變之時我等隱蔽不現其身為聽法

故當至是王清淨嚴飾所止宮殿讚法之處

如是乃至梵宮帝釋大辯才天大吉祥天堅

牢地神五訶鬼子母散脂大將二十八部諸藥叉

神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底母

五百眷屬无熱惱池龍王大海龍王无量百

千万億那庾多諸天藥叉如是等衆為聽法

故皆不現身至彼人王殊勝宮殿庄嚴高座

說法之所世尊我等四王及餘眷屬藥叉諸

說法之所世尊我等四王及餘眷屬等
神守當一心共彼人王為善知識回是元上
大法施主以甘露味充足於我是故我等當
護是王除其衰患令得安隱及其宮殿城邑
國土諸惡災變患令消滅令時四天王俱共
合掌白佛言世尊若有人王於其國土雖有
此經未嘗流布心生慳離不樂聽聞亦不供
養尊重讚歎見四部衆持經之人亦復不能
尊重供養遂令我等及餘眷屬元量諸天不
得聞此甚深妙法皆甘露味失正法流元有
威光及以勢力增長惡趣損減人天墮生死
河乖涅槃路世尊我等四王并諸眷屬及藥
叉等見如斯事捨其國土元擁護心非但我
等捨棄是王亦有元量守護國土諸大善神
悉皆捨去既捨離已其國當有種種災禍喪
失國位一切人衆皆元善心唯有繫縛殺害
瞋諍互相說誦枉及元辜疾疫流行彗星數
出兩曰並現博蝕元恒黑白二虹表不祥相星
流地動井內發聲暴雨惡風不依時節常遭
飢饉苗實不成多有他方惡賊侵掠國內人
民受諸苦惱土地元有可樂之處世尊我等
四王及與元量百千天神并諸國土諸舊善
神遠離去時生如是等元量百千災怯惡事

*

世尊若有人王欲讓國土帝受決樂欲令衆
生咸衆安隱欲得推伏一切外敵於自國境
永得昌盛欲令正教流布世間菩提惡法皆
除滅者世尊是諸國主必當聽受是妙經王
亦應恭敬供養讀誦受持經者我等及餘元
量天衆以是聽法善根威力得服元上甘露
法味增益我等所有眷屬并餘天神皆得脫
利何以故以是人王至心聽受是經典故世
尊如大梵天於諸有情常為宣說世出世論
帝釋演說種種諸論五通神仙亦說諸論世
尊梵天帝釋五通仙人雖有百千俱胝那庾
多元量諸論然佛世尊慈悲哀愍為人天衆
說金光明微妙經典比前所說勝彼百千俱
胝那庾多倍不可為喻何以故由此能令諸
聽部洲所有王等正法化世能能與衆生安
樂之事為讓自身及諸眷屬令元苦惱又元他方
怨賊侵害所有諸惡悉皆遠去亦令國主災
厄屏除化以正法元有諍訟是故人王各於
國土當勤法炬明照元邊增益天衆并諸眷
屬世尊我等四王元量天神與父之衆聽部
洲內所有天神以是因緣得服元上甘露法味隨

屬世尊我等四王元量天神藥叉之衆即
洲內所有天神以是因緣得服无上甘露法味獲
大威德勢力光明元不具足一切衆生時得
安隱復於来世元量百千不可思議那庾
多劫常受快樂獲得值遇元量諸佛種
諸善根然後證得阿耨多羅三藐三菩提如
是元量元邊勝利時是如来應正等覺以大
慈悲過梵衆以大智慧逾帝釋修諸苦行勝
福智二種資糧欲受持者先當誦此讃身之
五通仙百千万倍那庾多倍不可稱計為諸
衆生演說如是微妙經典令膽部洲一切國主
及諸人衆明了世間所有法式治國化人勑
諸之事由此經王流通力故善得安樂此等
福利計是釋迦大師於此經典廣為流通
慈悲力故世尊以是因緣諸人王等時應
受持供養恭敬尊重讃歎此妙經王何以故
以如是等不可思議殊勝功德利益一切是故
名曰最勝經王

爾時世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬
元量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王
若能至心聽是經典供養恭敬尊重讃歎者
應當擁護除其衰患能令汝等亦受安樂
若四部衆能廣流布是經王者於人天中廣
作佛事普能利益元量衆生如是之人汝等
四王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵

檀泥說囉引也　阿牟椀　阿鉢喇阿多

＊

檀泥說囉鉢囉摩　迦　留尼迦　摩摩已名種那

薩婆怛他　四多根多　薩婆

未拏鉢囉枳椀　碎閉摩牟椀

此呪誦滿一七遍已次誦本呪欲誦呪時先當

稱名敬礼三寶及薛室囉未拏大王能施眾

物令諸衆生所求願滿悉能成就后其安樂

如是礼已次誦薛室囉未拏王如意未

尼寶心神呪能施衆生隨意安樂尒時多聞

天王即於佛前說如意未尼寶心呪曰

南謨曷賴怛娜　怛賴夜引也

南謨薛室囉未拏引也　莫訶囉闍引也

怛姪他　四訶四訶　鞞毋鞞毋

薩茶薩茶　析囉析囉　薩囉薩囉囉

矩嚕矩嚕囉　枳哩枳哩

婆大也嚕貪

達達嘲莎訶

＊

令畑不絕誦前心呪晝夜繫心唯自耳聞勿

令他解時有薛室囉未拏王子名禪藏師

現垂子形來至其所問言何故須愛我父

即可報言我為供養三寶事須財物願當施

与時禪藏師聞是語已即還父所白其父言

今有善人發至誠心供養三寶少之財物為

斯請召其父報曰汝可速去曰曰彼百迦利

沙波拏　此是根本依喬尼同貝盛而圓方不定或是貝盛或是金銀銅鐵等錢然摩揭陀國用一迦利沙利汝波拏有一千六百貝盛物數可以准知若准物直隨處不定若人持呪得成就者稱物之時自知其數有本云每日以一百陳那羅即金錢也乃至晝夜別日日常得西方求者多有神驗除不至心也

其持呪者見是相已知事得成當須獨處淨室

燒香而卧可於林邊置一香盛每至天曉觀

其後中獲所求物並得物時當日即須供養

三寶香花飲食兼施貧乏時令塹盡不得停

留於諸有情起慈悲念忽生瞋誰謗害之

心若起瞋者即失神驗常可讓心勿令瞋

恚又持此呪者於每日中憶我多聞天王及男

女眷屬稱揚讚歎恒以十善共相資助令彼

天等福力增明衆善善根證菩提處彼諸天

衆見是事已皆大歡喜共來擁衛持呪之人

又持呪者壽命長遠經无量歲永離三塗常

无災厄亦令獲得如意寶珠及以伏藏神通

自在所願皆成若求官榮无不稱意亦解一

御不相離時成就者榮禿不相離時

＊

切禽獸之語

世尊若持呪時欲得見我自身現者可於月

八日或十五日於白疊上畫佛形像當用木

膠雜彩莊飾其畫像人為受八戒於佛左邊

作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并

畫男女眷屬之類安置坐衆咸念如法布烈

花彩燒衆名香然燈續明晝夜无歇上妙飲

食種種珍奇於慈重心隨時供養受持神呪

不得輕心請召我時應誦此呪

南謨室唎健那也　勃陁　引　也

南謨薜室羅末拏也　藥叉囉　引　也

南謨囉闍閻　河地囉闍也

南麼室唎耶襄　莫訶提婆　引襄

怛姪他　怛囉怛囉忠等忠等囉

末囉末　室囉末拏

漢娜漢　娜　末尼羯諦　迦

跋折囉　薜　瑟吒迦楞訖栗哆　引

訖利囉　憂　諦　引薩婆薩埵

呬哆迦　摩　薜室囉末拏

室唎夜提　鼻跋囉娑　引也

醫呬醫呬麼毗　藍婆囉嘌拏囉嘌拏

林麻八賴安林賴安　達耽呬麼麼

阿目迦娜末寫　達哩設娜迦末

115

＊

達哩設娜末寫

達哩設　南　麼麼末

鉢唎曷囉大也　莎訶

世尊我若見此誦呪之人復見如是威異供

養即生慈愍歡喜之心我即變身作小兒形

或作老人苾芻之像手持如意末度寶珠并

持金囊入道場內身現恭敬口雜佛名語持

呪者日隨汝所求令如願或隱林藪或遠

寶珠或欲衆人愛寵或求金銀等物欲持諸

呪時令有驗或欲神通壽命長遠及腹藥無

无不稱心我今且說如是之事若更求餘時

隨所願悉得成就實藏无盡切德无窮假使

日月墮墮于地或可大地有時移轉我此

實語終不虛然常得安隱隨心快樂世尊若

有人能受持讀誦是陁王者誦此呪時不假疲

勞法速成就世尊我今為彼貧窮困厄普

似衆生說此神呪令獲大利所得福樂與在

元異乃至盡形我當擁護隨逐是人為除衆

厄亦復令此持金光明廣布流通之者

及持呪人於百步內光明照燭我之所有十

藥叉神亦常侍衛隨欲驅使使无不遂心我說

實語无有虛誑唯佛證知時多聞天王說此

呪已佛言善哉大王汝能破裂一切衆生貪

16

呪已佛言善哉大王汝能破裂一切衆生
* 窮劳惱令得自樂說是神呪滿念此經廣行
於世時四天王俱從座起偏袒一肩頂礼雙足
右膝著地合掌恭敬以妙伽讀佛功德
亦如千日放光明 盡白尊容猶可盡
佛面猶如淨滿月 无限妙寶積其中
目淨脩廣若青蓮 百千勝定咸充滿
佛德无邊如大海 智慧德水鎮恒盈
智慧德水鎮恒盈 教網千輻悉齊平
三下輪相皆嚴飾 猶如我王相具足
手足婉網遍莊嚴 清淨殊特无倫匹
佛身光曜等金山 故我稽首佛山王
亦如妙高切德滿 逾於千月放光明
相好如空不可測 故我稽首心无著
若如歌幻不思議 汝等天主及天衆
尒時四天王讃歎佛已世尊亦以伽他而
荅之曰
此金光明最勝經 无上十力之所說
汝等四王常擁衛 應生勞猛不退心
能與一切有情樂 能與一切有情樂
此妙經寶極甚深 常得流通贍部洲
由彼有情安樂故 所有一切有情類
於此大千世界中 如是皆趣悉令除
鐵圍傍生及地獄 及餘一切有情類

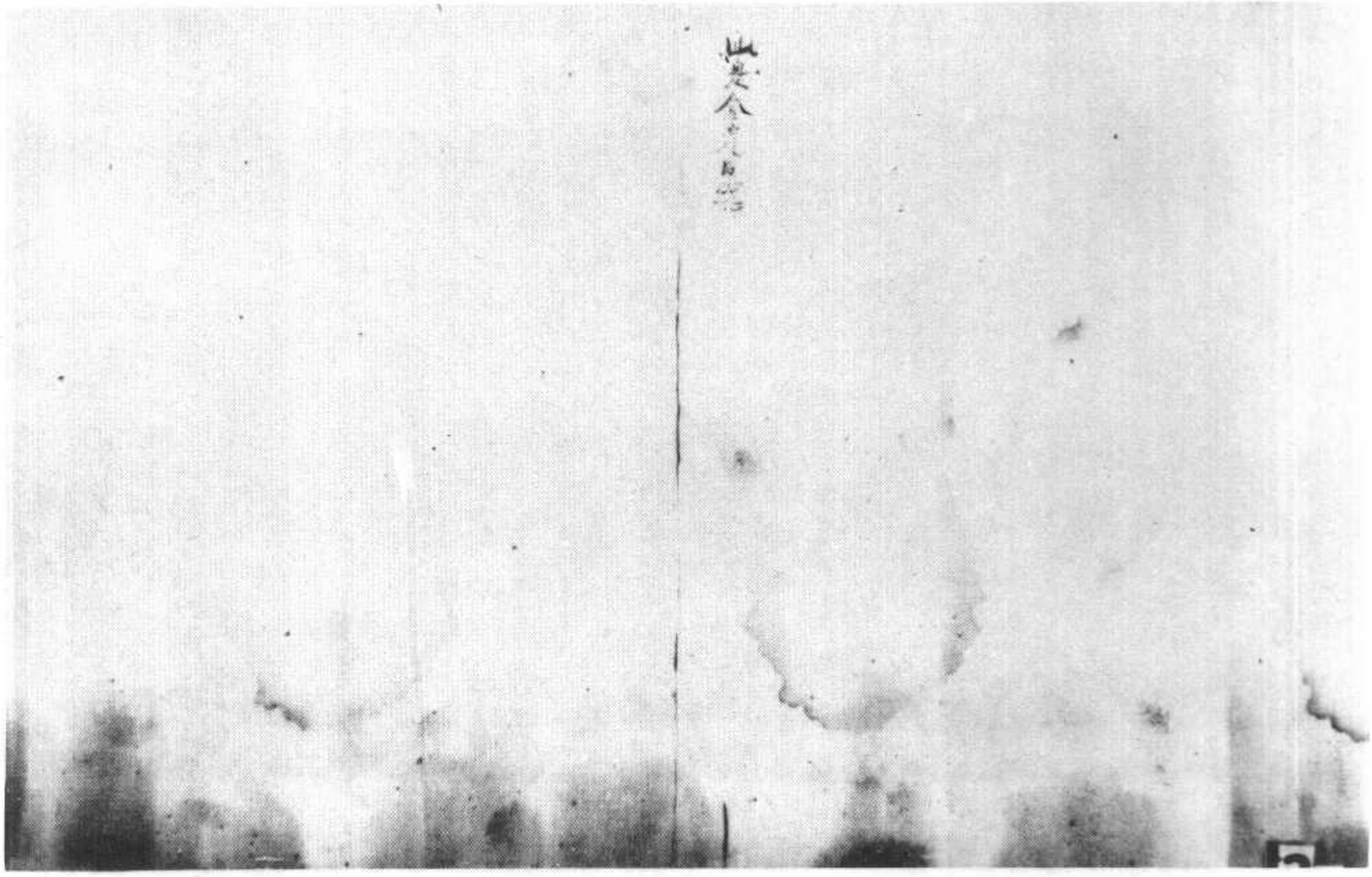
鐵圍傍生及地獄
住此南洲諸國王
* 由經威力常歡喜
亦使此中諸有情
類此國土弘經故
若人聽受此經王
國土豐樂无違諍
能令他方賊退散
由此最勝經王力
如實樹王在宅內
最勝經王亦復然
譬如澄潔清冷水
最勝經王亦復然
如人室有妙寶篋
最勝經王亦復然
汝等天主及天衆
若能依教奉持經
現在十方一切佛
見有讀誦及受持
若有人能聽此經
常有百千藥叉衆
於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
如是皆趣悉令除
及餘一切有情類
住此南洲諸國王
* 窮劳惱令得自樂說是神呪滿念此經廣行
於世時四天王俱從座起偏袒一肩頂礼雙足
右膝著地合掌恭敬以妙伽讀佛功德
亦如千日放光明 盡白尊容猶可盡
佛面猶如淨滿月 无限妙寶積其中
目淨脩廣若青蓮 百千勝定咸充滿
佛德无邊如大海 智慧德水鎮恒盈
智慧德水鎮恒盈 教網千輻悉齊平
三下輪相皆嚴飾 猶如我王相具足
手足婉網遍莊嚴 清淨殊特无倫匹
佛身光曜等金山 故我稽首佛山王
亦如妙高切德滿 逾於千月放光明
相好如空不可測 故我稽首心无著
若如歌幻不思議 汝等天主及天衆
尒時四天王讃歎佛已世尊亦以伽他而
荅之曰
此金光明最勝經 无上十力之所說
汝等四王常擁衛 應生勞猛不退心
能與一切有情樂 能與一切有情樂
此妙經寶極甚深 常得流通贍部洲
由彼有情安樂故 所有一切有情類
於此大千世界中 如是皆趣悉令除
鐵圍傍生及地獄 及餘一切有情類

W→T665 16/432C10

若有人能聽此經
常有百千衆又衆
於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
若人聽受此經王
增益一切人天衆
尒時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世
尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之
法心生悲喜清淨交流舉身戰動誠不思議
希有之事以天曼陀羅花摩訶曼陀羅花而
散佛上佛是殊勝供養佛已白佛言世尊我
等四王各有五百藥叉眷屬常當擁護樂
說是經及說法師以神光明而為助衛若於
此經所有句義忘失之處我等令彼憶念不忘
并與陀羅尼殊勝法門令得具足復欲令此衆
滕經王所在之處為諸衆生廣宣流布不遭隱
沒尒時世尊於大衆中說是法時无量衆生
皆得大智聰慧辯才無礙受无量福德之聚離
諸煩惱發菩提心无量衆生離道不復
退轉速證菩提

金光明最勝王經卷第六

右大內金光南



斯五二四〇號　大般若波羅蜜多經卷第四百二

S→T220　T/8A14
W→　T/12B13

佛世界一切有情命住大乘備菩薩行不

＊斷絶讓菩薩家令不退轉嚴淨佛土令速成

雖當學般若波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲安住內空外

空內外空空空大空勝義空有爲空无爲空

畢竟空无際空散空本性空自共相空

一切法空不可得空无性空自性空无性自

性空當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲

住一切法真如法界法性不虛妄性不變

異性平等性離生性法定法住實際虛空界

不思議界當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶

薩欲覺知一切法盡所有性如所有性无顚

倒无分別當學般若波羅蜜多欲覺知一切法因緣等无間緣所緣緣增

上緣性无所有不可得當學般若波羅蜜

多若菩薩摩訶薩欲知十方殑伽沙等

如來應正等覺及弟子衆无不了知一切法如夢

如響如像如光焰如陽焰如空花如尋香城

如變化事唯心所現性相皆空當學般若波

羅蜜多若菩薩摩訶薩欲知十方殑伽沙等

三千大千世界大地盡空諸山大海江河池

泉澗谷陂湖地水火風諸極微量當學般若

波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲析一毛以爲百

＊如是一毛量等三千大千世界大海江河

泥滓澗谷陂湖中水盡置他方凡數世界不

損減其中有情當學般若波羅蜜多欲令

菩薩摩訶薩見火劫起遍燒三千大千世界

地洞然欲以一氣吹令頓滅當學般若波羅

蜜多若菩薩摩訶薩見風劫起三千大千世界所

依風輪轟擊上涌猗如三千大千世界極遠

廣山輪圍山等諸所有物碎如微塵欲以一指

頭風力令息不起當學般若波羅蜜多欲

令菩薩摩訶薩於三千大千世界一結加坐充

滿空中學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩

欲以一毛窮取三千大千世界一切有情

圍山等諸所有物過他方凡數凡不可

世界而不損減其中有情當學般若波羅蜜

多若菩薩摩訶薩欲以一食一花一香一塗一

盖等供養恭敬尊重讚歎十方各如殑伽沙

等一切如來應正等覺及弟子衆凡不可

思量當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩

安住神通令住十方各如殑伽沙等

無餘依般涅槃界當學般若波羅蜜多

一毛不遺阿耨菩提乃至或令八

一來不還何羅漢果獨覺菩提乃至或念八

無餘依般涅槃界施設波羅蜜多

*復次舍利子菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多

蜜多能如實知如是布施得大果報謂如實

知如是布施得生剎帝利大族或生婆羅門

大族或生長者大族如是布施得生四大王衆天或生三十三天或生夜

摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天依此布施得初靜慮或第二靜慮

或第三靜慮或第四靜慮依此布施得空無邊處定或識無邊處定或無所有處定或非

想非非想處定依此布施起四念住乃至八聖道支得預流果或一來果或不還果或阿

羅漢果或獨覺菩提或得无上正等菩提能

如實知如是淨戒安忍精進靜慮般若得大

果報亦復如是菩薩摩訶薩脩行般若波

羅蜜多能如實知如是布施方便善巧能滿

布施波羅蜜多如是布施方便善巧能滿淨

戒波羅蜜多如是布施方便善巧能滿安忍

波羅蜜多如是布施方便善巧能滿精進波

羅蜜多如是布施方便善巧能滿靜慮波羅

蜜多如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多

如是淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧時

能滿六波羅蜜多

如是淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧時

能圓滿六種波羅蜜多

*特舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩

行般若波羅蜜多能如實知如是布施方便

善巧能滿布施乃至般若波羅蜜多如是淨

戒乃至般若方便善巧能滿淨戒乃至靜慮

波羅蜜多佛言舍利子以无所得為方便故

謂菩薩摩訶薩行布施時行施者受

者所施物相不可得故能滿布施波羅蜜多

起無起相不可得故能滿淨戒波羅蜜多

不動相不可得故能滿安忍波羅蜜多身心

勤息不可得故能滿精進波羅蜜多有亂无

亂不可得故能滿靜慮波羅蜜多諸法性相

不可得故能滿般若波羅蜜多是為菩薩摩

訶薩行布施時方便善巧能

滿六種波羅蜜多如是淨戒安忍精進靜慮

般若時方便善巧

能滿六種波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲得過去未來

現在諸佛功德智慧般若波羅蜜多若菩薩

摩訶薩欲到一切有為無為法之彼岸當學

般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遠過去未

來現在諸佛六波羅蜜多應當修學般若

般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲速過去未
來現在諸法真如法性無生無滅無
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲窮過去未
來現在生不生際當學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲與一切聲聞獨覺而為違首當
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與一切
如來而為親侍者當學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲與一切如來而為內眷屬當學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得大舟應當學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得善護常
為眷屬當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲滅一切施主供養當學般若波羅蜜多若
慧心當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
安立一切有情於施性福業事戒性福業事
脩性福業事供侍福業事有依福業事當學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得五眼所
謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼當學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩欲以天眼盡見十方殑
加沙等尒量世界諸纖毫所有情類及諸
加沙等尒量諸佛所說法門皆悉盡聞十方殑伽沙等世

17

*

界諸佛所說法要當學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙等一
切諸佛心心所法當學般若波羅蜜多若
薩摩訶薩欲得善聞十方世界諸佛說法乃
至無上正等菩提而不斷絕當學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩欲見過去未來現在十
方一切諸佛圓主當學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所
說契經應頌授記諷頌自說因緣本事本生
方廣希法譬喻論議諸聲聞等所來言聞
皆能受持究竟通利當學般若波羅蜜多若
廣說當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
於過去未來現在十方諸佛所說法門自如
實行復能為他如實開
當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十
方殑伽沙等尒量世界其中有情成就邪見
世界或世界中間日月所不照處為作光明
當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十
方殑伽沙等尒量世界其中有情成就邪見
不聞佛名法名僧名而能開化令起正見聞
三寶名當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力而

18

欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力普
者能現前者能聽聞者能攝持者能言壯者得念亂者
*得定者得當露者得長亂者得食消者得
飲病者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足
根缺者得圓滿迷悶者得醒悟疲瘦者得安
泰一切有情等心利益如父如母如兄如弟如
姊如妹如友如親當學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情
以己威力在惡趣者皆生善趣當學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等
世界有情以己威力習惡業者皆修善業當
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方
殑伽沙等世界有情以己威力諸犯戒者皆住
戒蘊未得定者皆得定者皆住念蘊有惡慧者皆住
慧蘊无解脫者皆得解脫蘊无解脫智見者
皆得解脫智見蘊未見諦者得預流果若一
來果若不還果若阿羅漢果若獨覺菩薩若
佛若一切菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時作是思惟我何時得菩提樹下結加趺
坐以衆妙相莊嚴手而撫大地陝于地神
并諸眷屬俱時踊現欲成斯事當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
作是思惟我何時得坐菩提樹降伏衆魔證
得無上正等菩提欲成斯事當學般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時作

蜜多菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時作
是思惟我何時得成無上正覺已行住坐卧隨地
方所恭敬合掌禮拜成斯事業學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時作是
思惟我何時得摧滅一切貪欲瞋恚愚癡
覺悟於是日轉妙法輪即令無量無數有情
遠塵離垢生淨法眼復令無量無數有情永
盡諸漏心慧解脫亦令無量無數有情於无
上菩提得不退轉欲成斯事當學般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時作
是思惟我何時得無上菩提無量無數諸佛
菩薩為弟子衆說法時令無量無數有情
不起于座得阿羅漢果復令無量無數有情
亦不起于座得無上菩提得不退轉欲成斯
事當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時作是思惟我何時得壽量無
盡無邊光明利益安樂諸有情故現于輪聚
于紫蓮花延永其壽令地上現千輻輪聚
步經行大地震動而不擾惱地居有情欲遍
頂時舉身時轉足之所履處金剛際如事輪
華地亦隨轉成斯事當學般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時作是思
惟我何時得舉身支節皆放光明遍照十方

*是故惟我何時得成無上正覺已行住坐卧隨地
方所恭敬合掌禮拜成斯事業學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時作是
思惟我何時得摧滅一切貪欲瞋恚愚癡
覺悟於是日轉妙法輪即令無量無數有情
遠塵離垢生淨法眼復令無量無數有情永
盡諸漏心慧解脫亦令無量無數有情於无
上菩提得不退轉欲成斯事當學般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時作
是思惟我何時得無上菩提無量無數諸佛
菩薩為弟子衆說法時令無量無數有情
不起于座得阿羅漢果復令無量無數有情
亦不起于座得無上菩提得不退轉欲成斯
事當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時作是思惟我何時得壽量無
盡無邊光明利益安樂諸有情故現于輪聚
于紫蓮花延永其壽令地上現千輻輪聚
步經行大地震動而不擾惱地居有情欲遍
頂時舉身時轉足之所履處金剛際如事輪
華地亦隨轉成斯事當學般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時作是思
惟我何時得舉身支節皆放光明遍照十方
無邊世界隨所照處為諸有情作大饒益欲
成斯事當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時作是思惟我何時得無上正
等覺時頻呻居士無有一切貪欲瞋恚愚癡
等名其中有情成就妙慧由斯慧力亦作是
思惟施調伏安忍等進靜慮般若波羅蜜多菩薩
脩行梵行慈悲喜捨不惱有情如餘佛土皆
不善哉欲滿斯願當學般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時作是思惟我
得無上正等覺時化事既周般涅槃後正法無
有滅盡之期常為有情作大利樂欲滿斯願
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時作是思惟我何時得壽量無
頻命十方殑伽沙等世界有情聞我名者必
得無上正等菩提欲滿斯願當學般若波
羅蜜多令利子諸菩薩摩訶薩若欲成就此
等无量無邊功德當學般若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多既能成辦如是功德令時三千大千世界
四大天王及大歡喜成作是念我等今者
當以供具奉事供養如昔天王奉先佛鉢是
時三千大千世界三十三天應處虛空

皆以四鉢奉此菩薩如昔天王奉先佛鉢是
時三千大千世界三十三天夜摩天覩史多
天樂變化天他化自在天及大梵天魔天覩史多
念我等時當給侍供養如是菩薩令阿耆哆
元憙損減使諸天衆尊屬增益是時三千大
千世界梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天
少光天無量光天極光淨天淨天少淨天无
量淨天遍淨天廣天无量廣天廣果
天無繁天無熱天善見天善現天色究竟天
歡喜欲慶咸作是念我等當諸如是菩薩
速證无上正等菩提轉妙法輪利樂一切舍利
子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多增益
六種被羅蜜多時彼世界諸善男子善女人
等皆大歡喜咸作是念我等當為如是菩薩
作父母兄弟姊妹眷屬知識朋友時彼世界
四大王衆天乃至色究竟天歡喜慶事咸作
是念我等宜設種種方便令是菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時疾證無上正等菩提非不斷者

時佛告具壽舍利子汝見世尊諸菩薩摩訶薩為決
定有父母妻子諸親友耶佛言舍利子或有
菩薩具有父母妻子眷屬而能善修菩薩摩訶薩
行或有菩薩摩訶薩無有妻子從初發心乃
至成佛常能梵行不壞童真或有菩薩摩訶
薩方便善巧示受五欲歌舞出家方時無上
正等菩提舍利子譬如幻師若幻師弟子善於
幻術幻作五欲於中自恣若相娛樂於意云
何是幻所作為有實不舍利子言不也世尊
佛言舍利子菩薩摩訶薩亦復如是方便善
巧為欲成熟諸有情故化受五欲然此菩薩
摩訶薩於五欲中深生厭患不為五欲之所
染污以無量門訶厭諸欲欲為熾然燒身心
故欲為臧惡深自他故欲為魔膽於去來今
常為害故欲為怨敵長夜同求作諸苦聚欲如
火坑常燋欲如苦果欲如斫刃欲如火聚欲
毒器欲如毒蛇欲如暗井菩薩摩訶薩
是念我等宜設種種方便令是菩薩摩訶薩
是等無量過門訶厭諸欲厭離欲已勤修善行知諸欲過
失穿有真實受諸欲事但為饒益所化有情
方便善巧亦受諸欲

第二分觀照品第三之一

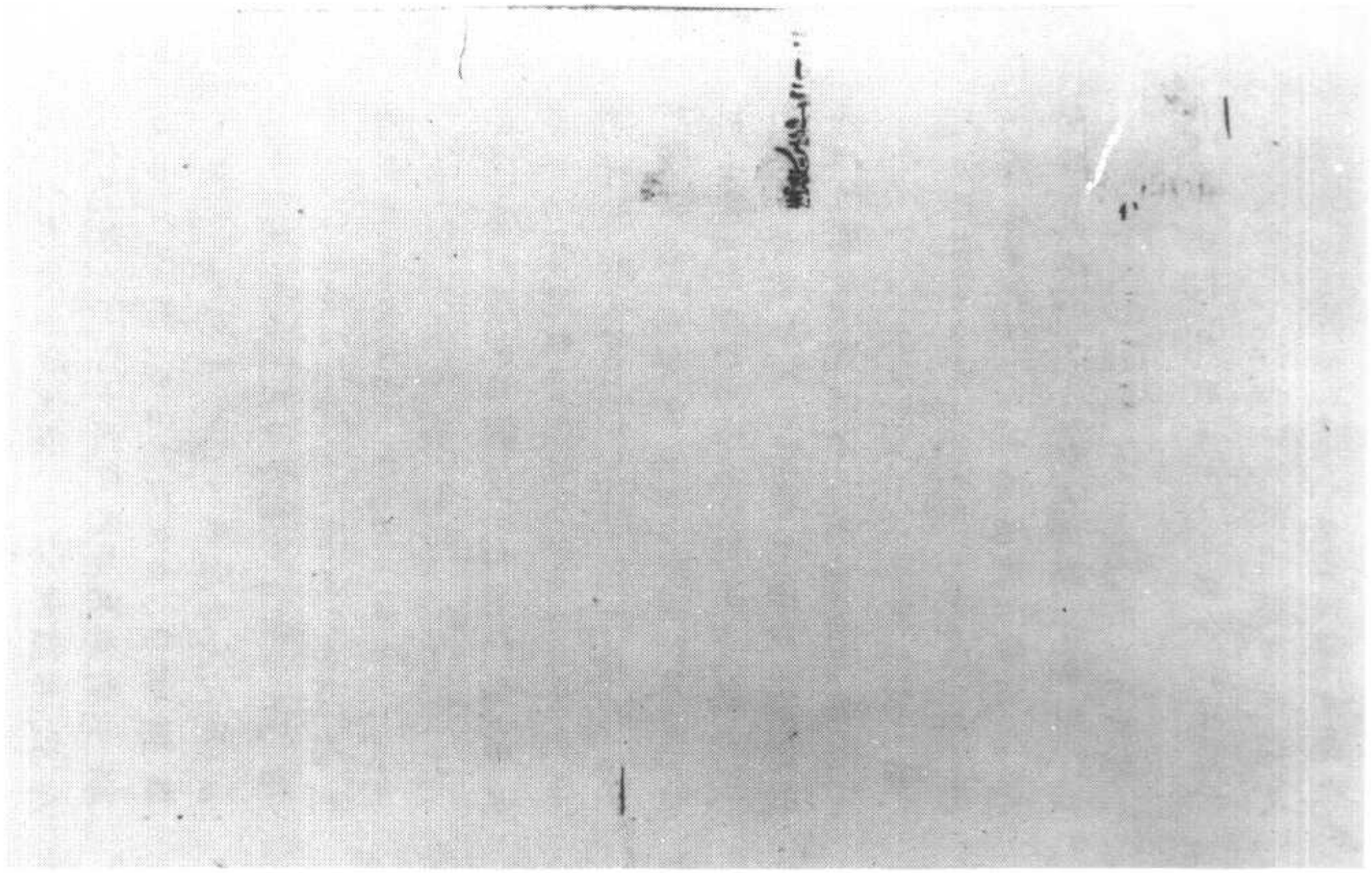
爾時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩應
云何觀行般若波羅蜜多佛言舍利子菩薩
摩訶薩觀行般若波羅蜜多時應如是觀實

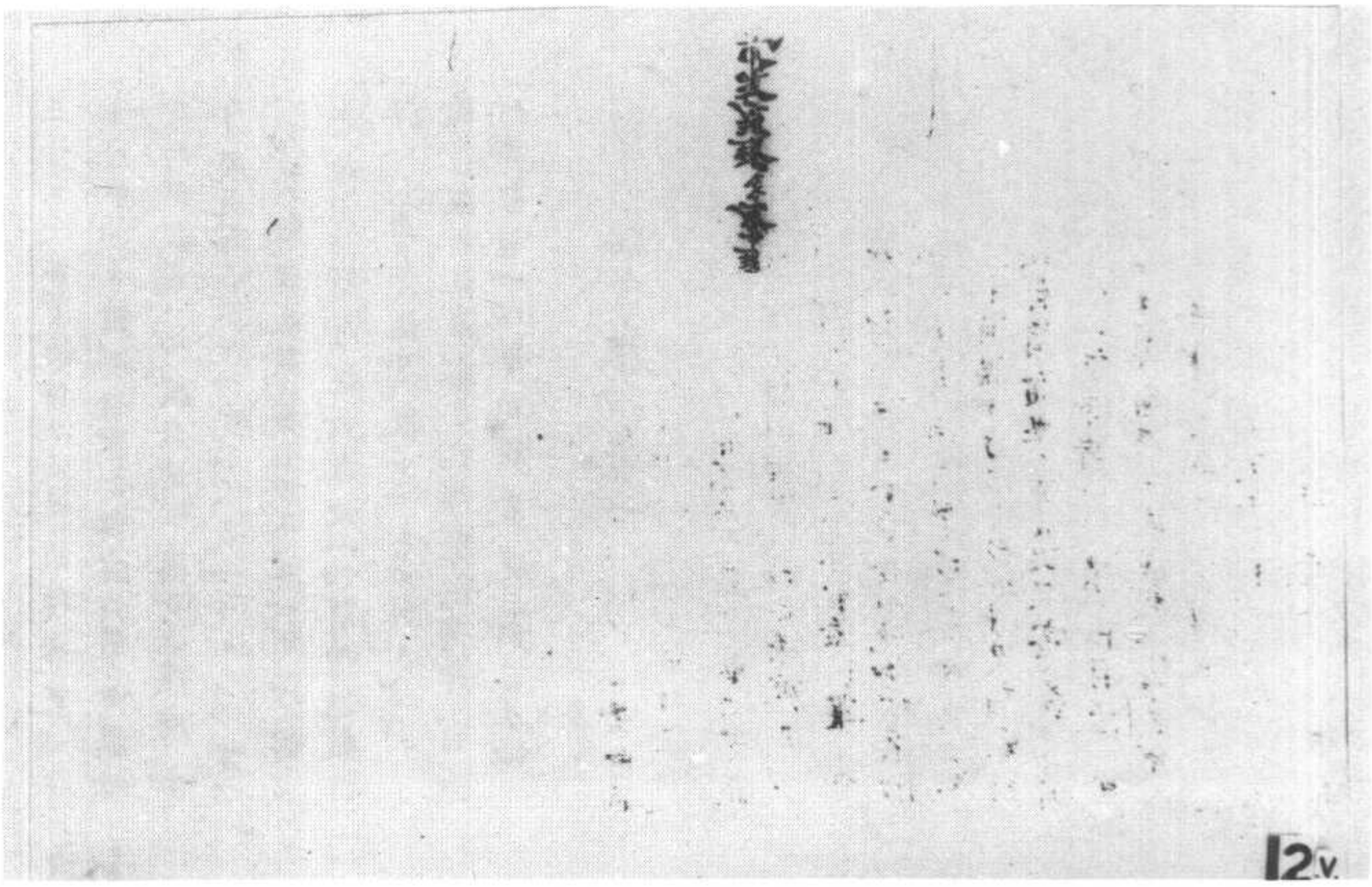
云何俱行服若波羅蜜多佛言舍利子菩薩
摩訶薩俱行服若波羅蜜多時應如是觀實
有菩薩不見有菩薩不見菩薩名不見服若
波羅蜜多亦不見般若波羅蜜多亦不見行不
見不行何以故舍利子菩薩自性空菩薩名
空所以者何色自性空故色空非色
色不離空空不離色色即是空空即是色受
想行識自性空不由空故受想行識空非受
想行識受想行識不離空空不離受想行識
受想行識即是空空即是受想行識何以故
舍利子此但有名謂為菩提此但有名謂為
菩提此但有名謂為菩薩此但有名謂之為
空此但有名謂之為色受想行識如是亦爾
無生無滅無染無淨菩薩摩訶薩如是行
服若波羅蜜多不見生不見滅不見染不見
淨何以故但假立容名示引於法而起分別
假立容名隨起言說如是如是生
起執著菩薩摩訶薩俱行服若波羅蜜多時
於如是等一切不見由不見故不生執著
復次舍利子菩薩摩訶薩俱行服若波羅蜜
多時應如是觀菩薩但有名佛但有假施
設但有名受想行識但有
名餘一切法但有名舍利子如我但有名謂之

名餘一切法但有名舍利子如我但有名謂之
為我實不可得如是有情命者生者
士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者
使起者受者使受者知者見者亦但有名謂
為有情乃至見者實不可得以不可得空故
但隨世俗假立容名諸法亦尒不應執著是
故菩薩摩訶薩俱行服若波羅蜜多時不見
有我乃至見者亦不見有一切法性舍利子
菩薩摩訶薩如是俱行服若波羅蜜多時諸
佛慧一切智智覺等慧所不能及以不可
得空故所以者何是菩薩摩訶薩於名所名
俱凡所得以不觀見凡執著故舍利子菩薩
摩訶薩若能如是行服若波羅蜜多名為善
行服若波羅蜜多
舍利子假使決定大日輪連滿贍部洲如稻
麻竹葦甘蔗林等所有服若比行服若波
蜜多菩薩摩訶薩服若百尒不及一千尒不
及一百千尒不及一俱胝尒不及一百俱胝
不及一千俱胝尒不及一百千俱胝那庾多
及一數尒算尒計尒喻尒乃至鄔波尼殺曇尒
亦不及一何以故是菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多俱行服若受想行識但有
假施設名餘一切有情趣服湿縛一切智智福德覺服若
不如是故又舍利子諸行服若波羅蜜多菩

使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺般若
不如是故大舍利子隨行般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩於一日中所脩般若一切聲聞獨
覺般若所不及故舍利子置勝部洲設使決
及大日輪遍滿四大洲如稻麻竹葦甘蔗林
等所有般若比行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩般若百分不及一千分不及一百千分不及
一乃至鄔波尼殺曇分亦不及何以故是
菩薩摩訶薩般若能使一切有情趣般涅
槃一切聲聞獨覺般若所不及故舍利子
隨行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩於一日中
所脩般若一切聲聞獨覺般若不如是故又舍利子
千大千世界如稻麻竹葦甘蔗林等所有般
若比行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩般若百
分不及一千分不及一百千分不及一何以故是
鄔波尼殺曇分亦不及一何以故是菩薩摩
訶薩般若能使一切有情趣般涅槃一切聲
聞獨覺般若是故又舍利子隨行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩於一日中所脩般若
一切聲聞獨覺般若所不及故舍利子置一
三千大千世界假使決及大日輪遍滿十
方殑伽沙等諸佛世界如稻麻竹葦甘蔗林
等所有般若比行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩般若百分不及一千分不及一百千分不及
一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故是
菩薩摩訶薩般若能使一切有情趣般涅
槃一切聲聞獨覺般若所不及故舍利子
隨行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩於一日中
所脩般若一切聲聞獨覺般若不及故

大般若波羅蜜多經卷第四百二




12v.

永 第二卷

十秋

S.5240

3v

S→T374 12/417 c4~5

▼斯五二四一號　大般涅槃經卷第九

四重等

提因者如是等輩興淨持戒

差別若无差別如來何故說四條義世尊又

如佛言若有衆生聞大涅槃一逕於耳則得

斷除諸煩惱者如來云何先說有人恒河沙

等佛所發心聞大涅槃不解其義若不斷義

云何能斷一切煩惱佛言善男子除一闡提

其餘衆生聞是經已悉皆能作菩提因緣法

聲光明入毛孔者必定當得阿耨多羅三藐

三菩提何以故若有人能供養恭敬无量諸

佛方乃得聞大涅槃經薄福之人則不得聞

所以者何大德之人乃能得聞如是大事斯

下小人則不得聞何等為大所謂諸佛甚深

秘藏謂佛性是以是義故名為大事迦葉菩

薩白佛言世尊云何衆生得菩提心云何不

因佛告迦葉若有聞是大涅槃經言我不用

發菩提心誹謗正法是人即時於夜夢中見

羅刹像心中怖懅羅刹語言咄善男子汝今

若不發菩提心當斷汝命是人惶怖悟已即

訶薩也以是義故是大涅槃威神力故能令

發菩提之心是人命終若在三惡及在人天

續復憶念菩提之心當知是人是大菩薩摩

訶薩也以是義故是大涅槃藏神力故

未發菩提心者作菩提因善男子是名菩薩發心因緣非无因緣以是義故大乘妙典真佛所說復次善男子如虛空中興大雲雨注於大地枯木石山高原坑坎流注下田陂池悉滿利益无量一切衆生是大涅槃微妙經典亦復如是雨大法雨普潤衆生於一闡提發菩提心无有是處復次善男子譬如千万劫終不生牙牙莖五无間罪若內若外所有諸惡諸有未發若生者亦无是處一闡提輩亦復如是雖聞如是大般涅槃微妙經典終不能發菩提心者因是則得發菩提心何以故是人斯滅一切善根如彼燋種不能復生菩提根牙復次善男子譬如明珠置濁水中以珠威德水即為清投之淤泥不能令清是大涅槃微妙經典若能發者无有是處何以故是人於無量百千万劫不聞是經典名字亦復如是譬餘衆生五无間罪四重禁法謗大乘之中猶可澄清發菩提心投一闡提淤泥之中百千万歲不能令清起菩提心何以故是一闡提滅諸善根非其器故假使是人百千万歲聽受如是大涅槃經終不能發菩提之心所以者何无善心故復次善男子譬如藥樹名曰藥王於諸藥中常為殊勝若和合

搗若蜜若糜若水若乳若末若丸若以塗劍薰身塗目若見若嗅能滅衆生一切諸病如是藥樹不作是念一切衆生若取我根不應取葉若取葉者不應取根若取身者不應取皮若取皮者不應取身是樹雖復不生是念而能除滅一切病苦善男子是大涅槃微妙經典亦復如是能除一切衆生惡業四波羅夷五无間罪若內若外所有諸惡諸有未發菩提心者因是則得發菩提心何以故是人斯滅一切善根如彼藥樹諸藥中王若有聞是大涅槃及不謗者若聞有是經典名字聞已信敬所有一切煩惱重病皆悉除滅唯不能令一闡提輩安心住於阿耨多羅三藐三菩提如彼妙藥雖能療愈種種重病而不能治必死之人復次善男子如人手劍捉持毒藥毒則隨入若无劍者毒則不入一闡提輩亦復如是无菩提因如无劍者毒不得入所謂劍者即是无上菩提因緣毒者即是第一妙藥究无劍者謂一闡提復次善男子譬如金剛无能壞者而能破壞一切之物唯除龜甲及白羊角是大涅槃微妙經典亦復如是

金剛无能壞者而能破壞一切之物唯除龍
甲及白羊角是大涅槃微妙經典亦復如是
悉能安心无量衆生於菩提道唯不能令一
闡提輩立菩提因復次善男子如馬齒草婆
羅翅樹尼迦羅樹雖斷枝葉續生如故不如
多羅斷已不生是諸衆生亦復如是若得聞
是大涅槃經雖犯四禁及五无間猶故能生
菩提因緣一闡提輩則不如是雖得聽受是
妙經典而不能生菩提道因復次善男子如
佉陀羅樹鎮頭迦樹斷已不生及諸燋種一
闡提輩亦復如是雖得聞是大涅槃經而不
能發菩提因緣猶如燋種復次善男子譬如
大雨終不住空是大涅槃微妙經典亦復如
是普雨法雨於一闡提則不能住是一闡提
周體窓竅猶如金剛不容外物迦葉菩薩白
佛言世尊如佛說偈
不見善不作　唯見惡可作　是衆可怖畏　猶如噉惡道
世尊如是所說有何等義佛言善男子不見
者謂不見佛性善者即是阿耨多羅三藐三
菩提不作者所謂不能親近善友唯見者見
无因果惡者謂謗方等大乘經典可作者謂

无因果惡者謂謗方等大乘經典可作者謂
一闡提說无方等以是義故一闡提輩无心
趣向清淨善法何等善法謂涅槃也趣涅槃
者謂能稍集賢善之行而一闡提无賢善行
是故不能趣向涅槃是衆可畏謂謗正法誰
應怖畏所謂智者何以故謗法者无有善
心及方便故噉惡道者謂諸行也迦葉復言
如佛所說
云何見所作　云何得善法　何衆不怖畏　如王喪埋道
是義何謂佛言善男子見所作者數露諸惡
從生死際所作諸惡悉皆數露至无衆以
是義故是衆无畏喻如人王所遊正路其中
盜賊悉皆逃走如是數露一切諸惡悉滅无
餘復次不見所作者謂一闡提所作衆惡而
不自見是一闡提憍傷心故雖多作惡於是
事中初无怖畏以是義故不得涅槃喻如猕
猴捉木中月善男子假使一切无量衆生一
時成於阿耨多羅三藐三菩提已此諸如來
亦復不見彼一闡提成於菩提以是義故名
不見所作又復不見誰之所作所謂不見如
來所作佛為衆生說有佛性一闡提輩流轉
生死不能知見以是義故名為不見如來所

生死不能知見以是義故名為不見如來所
作又一闡提見於如來畢竟涅槃謂真无常
猶如燈滅膏油俱盡何以故是人惡業不斷
損故若有菩薩所作善業迴向阿耨多羅三
藐三菩提時一闡提輩雖復毀呰破壞不信
然諸菩薩隨故施與欲共成於无上之道何
以故諸佛法尒
作惡不即受 如乳即成酪 猶灰覆火上 愚者雖踏之
一闡提者名為无目是故不見阿羅漢道如
阿羅漢不行生死嶮惡之道以无目故誹謗
方等不欲稠集如何羅漢慈心一闡提
輩不稠方等亦復如是若人說言我今不信
聲聞經典信受大乘讀誦解說是故我今即
是菩薩一切衆生悉有佛性以佛性故衆生
身中即有十力三十二相八十種好我之所
說不異佛說汝今與我俱破无量諸惡煩惱
如破水瓶以破瓶故即得見於阿耨多羅三
藐三菩提是人雖作如是演說其心實不信
有佛性為利養故隨文而說如是說者名為
惡人如是惡人不速受果如乳成酪譬如王
使善能談論巧於方便奉命他國寧喪身命
終不違王所說言氣智者亦尒於凡夫中不
惜身命要必宣說大乘方等如來秘藏一切
衆生皆有佛性善男子有一闡提作罪漢像
住於空處誹謗方等大乘經典諸凡夫人見
已皆謂真阿羅漢是文菩薩摩訶薩是一闡
提惡比丘輩住阿蘭若處壞阿蘭若法見他
得利心生嫉妒作如是言此有方等大乘經
典悉是天魔波旬所說亦說如來是无常法
毀滅正法破壞衆僧復作是言波旬所說非
善順說作是宣說耶惡之法是人作惡不即
受報如乳成酪灰覆火上愚蛭蹈之如是人
者謂一闡提是故當知大乘方等激妙經典
必定清淨如摩尼珠投之濁水水即為清大
乘經典亦復如是復次善男子譬如蓮華為
日所照无不開敷一切衆生亦復如是若得
見聞大涅槃日未發心者皆悉發心為菩提故
是故我說大涅槃光所入毛孔必定開敷
一闡提雖有佛性而為无量罪垢所纏不能
得出如蠶裹繭以是業緣不能生於菩提妙
因流轉生死无有窮已復次善男子如優鉢
羅華鉢頭摩華拘牟頭華分陀利華生於淤
泥而於不為彼泥所汙若有衆生脩大涅槃
微妙經典亦復如是雖有煩惱終不為此煩

畢華鉢頭摩華拘牟頭華分陀利華生於淤
泥而終不為彼泥所汙若有衆生脩大涅槃
微妙經典亦復如是雖有煩惱終不為此煩
惱所汙何以故以知如來性相力故善男子
譬如有國多清泠風若單衆生身諸毛孔能
除一切諸蒸之惱此大乘典大涅槃經亦復
如是遍入一切衆生毛孔為作善提微妙因
緣除一闡提何以故非法器故復次善男子
譬如良醫解八種藥破一切病唯除必死一
切異經禪定三昧亦復如是能治一切貪惡
愚癡諸煩惱病能拔煩惱毒刺寻前不能
治犯四重禁五无間罪善男子復有長壽還
八種術能除衆生所有病苦唯不能治必死
之病是大涅槃大乘經典亦復如是能除衆
生一切煩惱安住如來清淨妙因永斷生死
令得最心唯除必死一闡提輩復次善男子
譬如良醫能以妙藥治諸盲人令見日月星
宿諸明一切色像唯不能治生盲之人是大
乘典大涅槃經亦復如是能為聲聞緣覺之
人開發慧眼令其安住无量无邊大乘經典
未發心者謂犯四棄五无間罪惡業重者唯
提之心唯除生盲一闡提輩復次善男子譬
如良醫善解八術為治衆生一切病苦與種

提之心唯除生盲一闡提輩復次善男子譬
如良醫善解八術為治衆生一切病苦與種
種方咀下諸藥及以塗身動藥消散藥丸
藥若貧惡人不欲服之良醫慇懃念即將是人
還其舍宅強與令服以藥力故所患得除女
人產時見衣不出與之令服服已即出并令
嬰兒安樂无患是大乘典大涅槃經亦復如
是所至之處若至舍宅能除衆生无量煩惱
犯四重禁五无間罪未發心者悉令發心者悉
復生是等未發菩提之心云何能與作菩提
一闡提迦葉菩薩白佛言世尊犯四重禁及
五无間名極重惡譬如斷截多羅樹頭更不
可見設是極惡信是惜已即知正法有大果
報如彼嬰兒漸漸長大常作是念是醫善
解方藥我本喪胎與我母藥母以藥故身
得安隱以是因緣我今得全奇哉母愛大
苦惱滿之十月懷抱我胎既生之後推乾去
濕除去不淨大小便利乳餔長養將護我身
是我故我當報恩色養侍衛隨順供養犯

濕除去不淨大小便利乳餚長養將護我身
以是義故我當報恩色養侍衛隨順供養犯
* 四重禁及无間罪臨命終時念是大乘大涅
槃經雖墮地獄畜生餓鬼天上人中如是經
如是隨順學者當知是人真我弟子善知如
來微密之藏如彼大王智慧之臣善知王意
善男子如是大王亦有如是密語之法何況
如來而當无也善男子是故如來微密之教
難可得知唯有智者乃能解我甚深佛法非
是世間凡夫品類所能信也復次善男子如
波羅奢樹迦尼迦樹阿婆迦樹值天旱不
生華實及餘水陸所生之物皆悉枯悴无有
潤澤不能增長一切諸藥无復勢力善男子
是大乘典大涅槃經亦復如是於我滅後有
諸衆生不能恭敬无有威德何以故是諸衆
生不知如來微密藏故所以者何以是衆生
薄福德故復次善男子如來正法將欲滅盡
尒時多有行惡比丘不知如來微密之藏懶
惰懈怠不能讀誦宣揚分別如來正法辟如
癡賊棄捨真寶摇頭單越不解如來微密藏

惰懈怠不能讀誦宣揚分別如來正法辟如
癡賊棄捨真寶摇頭單越不解如來微密藏
* 故於是經中懈怠不勤哀我大乘大涅
槃經唯諸善薩摩訶薩等能於是經畢竟
實義不著文字隨順不違為衆生說復次善
男子如牧牛女為欲賣乳貪多利故加二分
水轉賣與餘牧牛女人彼女得已復加二分
轉復賣與近城女人女人得已復加二分
轉賣與城中女人彼女得已復加二分詣市
賣之時有一人為子納婦當須好乳以賭實客是
故當取取已還家煮用作糜都无乳味雖復
无味於苦味中千倍為勝何以故乳之為味
諸味中最善男子我涅槃後亦法未滅餘八
十年尒時是經於閻浮提當廣流布是時當
有諸惡比丘抄略是經分作多分能滅正法
色香美味是諸惡人雖復讀誦如是經典滅
除如來深密要義安置世間莊嚴文飾无義
之語抄前著後抄後著前前後著中中著前
後當知如是諸惡比丘是魔伴侶受畜一切

之語抄前著後抄後著前前後著中中著前
後當知如是諸惡比丘是魔伴侶受畜一切
不淨之物而言如來悉聽我畜如牧牛女多
加水乳諸惡比丘亦復如是雜以世語錯定
是經令多衆生不得正說正寫正取尊重讚
嘆供養恭敬是惡比丘為利養故不能廣宣
流布是經而可分流少不正言如彼牧牛貧
窮女人展轉賣乳乃至成酪石无乳味是大
乘典大涅槃經亦復如是展轉薄酸无有氣
味雖无氣味猶勝餘經最為上首譬如牛乳於諸眷味為千倍勝何以故是大乘典大涅槃經於聲聞經中最為上首譬如牛乳亦中最勝以是義故名大涅槃次善男子若善男子善女人等无有不求聲聞緣覺菩提心者何以故一切女人皆是衆惡之所住處復次善男子如蚊子尿不能令此大地潤洽其女人者雖欲雖欲潤亦復如是譬如大地一切作丸如享應子如是等男與一女人共為欲事猶不能足假使男子數如恒沙與一女人共為欲事猶不能已善男子譬如大海一切天雨百川衆流皆悉歸投而彼大海未曾滿足女人之法亦復如是假使一切能為男者與一女人共為

復如是假使一切能為男者與一女人共為
欲事而亦不足復次善男子如阿耆達池樹
吒羅樹迦屈迦樹春華開敷有勝香細味不知厭足女人欲男亦復如是不知厭足善男子以是義故諸善男子善女人等聽是大乘大涅槃經常應呵嘖女人之相求於男子何以故是大經典有丈夫相所謂佛性若人不知是佛性者則无男相所以者何不能自知有佛性故若有不能知佛性者我說是等名為女人若能自知有佛性者我說是人為丈夫相若有女人能知自身定有佛性當知是等即為男子是大乘典大涅槃經无量无邊不可思議功德之聚何以故以故以說如來秘密藏故是故善男子善女人若欲速知如來秘密藏故應當方便勤修此經迦葉菩薩白佛言世尊如是如是如佛所說我今已有丈夫之相淨入如來微密藏故如來今日始悟悟我因是即淨決定通達佛言善哉善哉善男子汝今隨順世間之法而作是說迦葉復言我不隨世間法也佛讚迦葉善哉善哉汝今所知无上法味愚癡難知而能得知如蜂採味不壞其色復如是善男子如

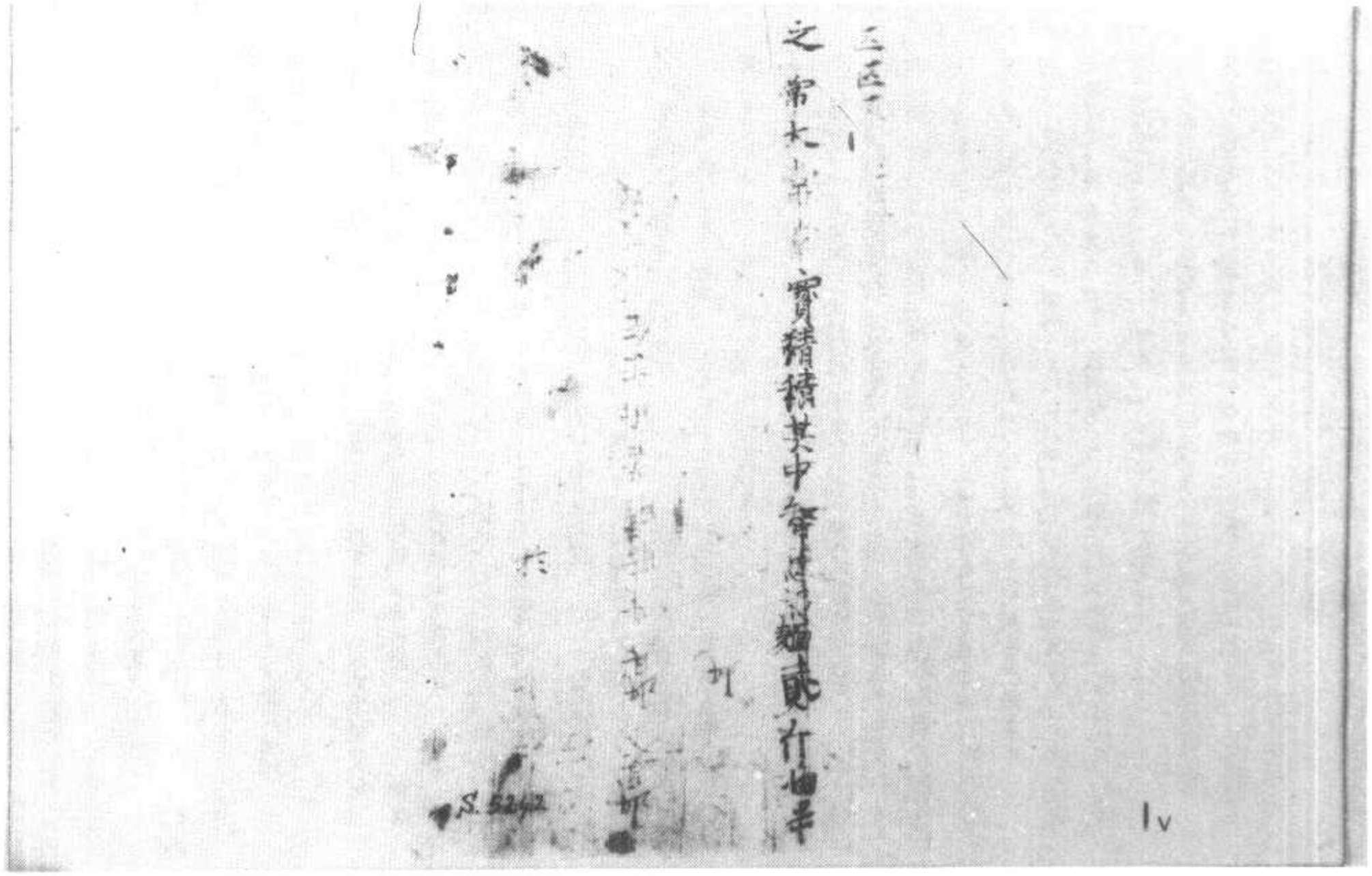
1 W→T374 12/422 B 28

護言我不隨世間法也佛讚迦葉善哉善哉
汝今所知无上法味甚深難知而能得知如
蜂採味汝亦如是復次善男子如蚊子譬不
能令此大地沾洽當來之世是經流布亦復
是如彼蚊譬正法欲滅是經先當沒於此地
當知即是正法衰相復次善男子譬如過夏
初月名秋秋雨連注此大乘典大涅槃經亦復
如是為於南方諸菩薩故當廣流布降注法
雨弥滿其數正法欲滅當至滅實具足无缺
潛沒地中或有信者有不信者如是大乘方
等經典甘露法味悉沒於地是經沒已一切
諸餘大乘經典皆悉滅沒若得是經具足无
缺人中為王諸菩薩等當知如來无上正法
將沒不久

大般涅槃經第九

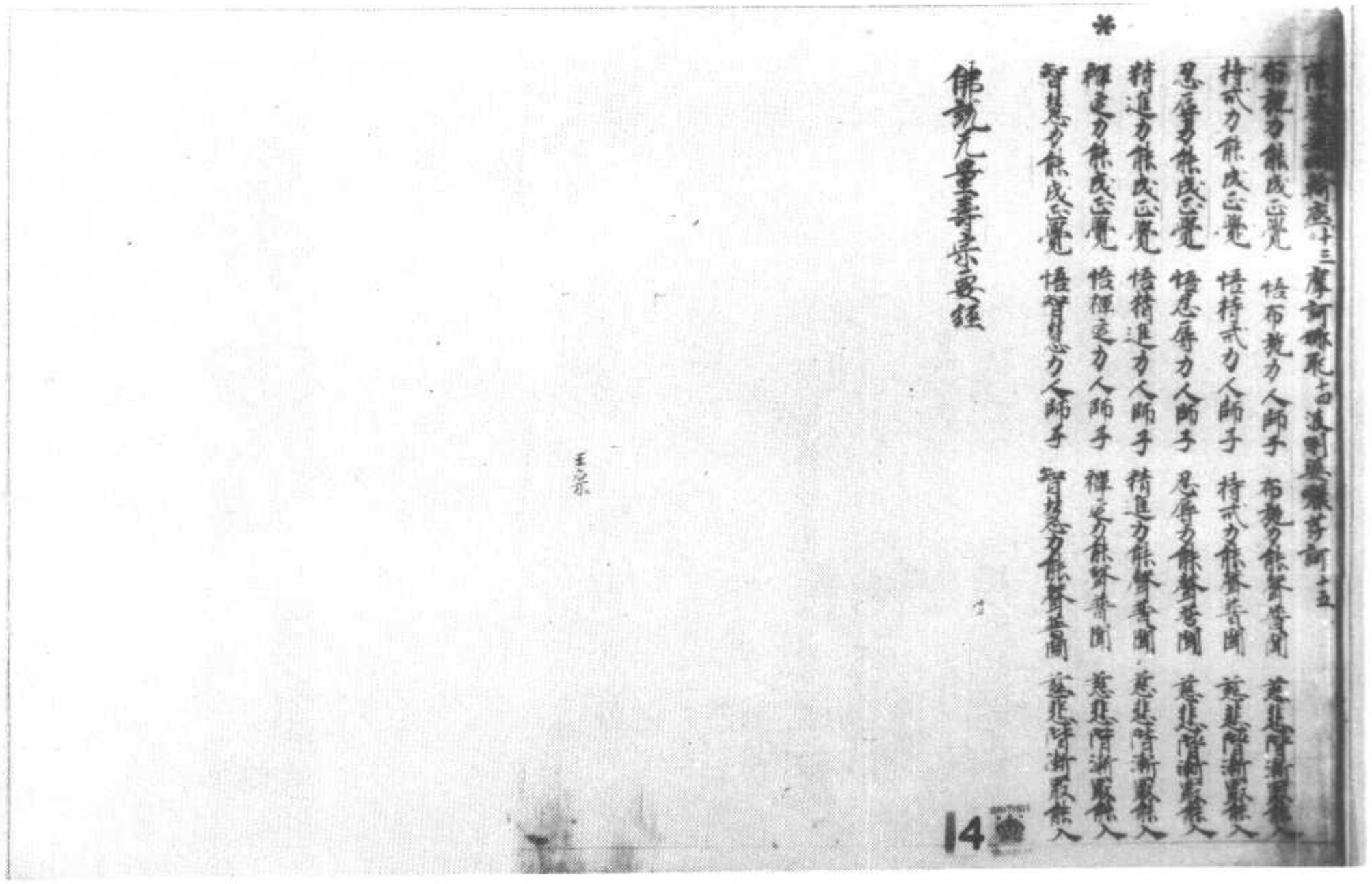
佛面猶如淨滿月亦如千日放光明目淨脩廣
若清蓮嵗白齊密如珂雪佛德无邊如大
海无限妙寶積其中福惠滴水道恒盈百
千賜安成充滿已下輪相清淨千輻嚴麗平正一標
趣王相具足佛頂光耀等金山清淨踝
脛无偏正猶如鹿高引滿分圓遍充滿故
山王相好如空不可測治諸有情心无著
如是不思議故應稽

S→T665 16/432A10
N→ 16/432A20

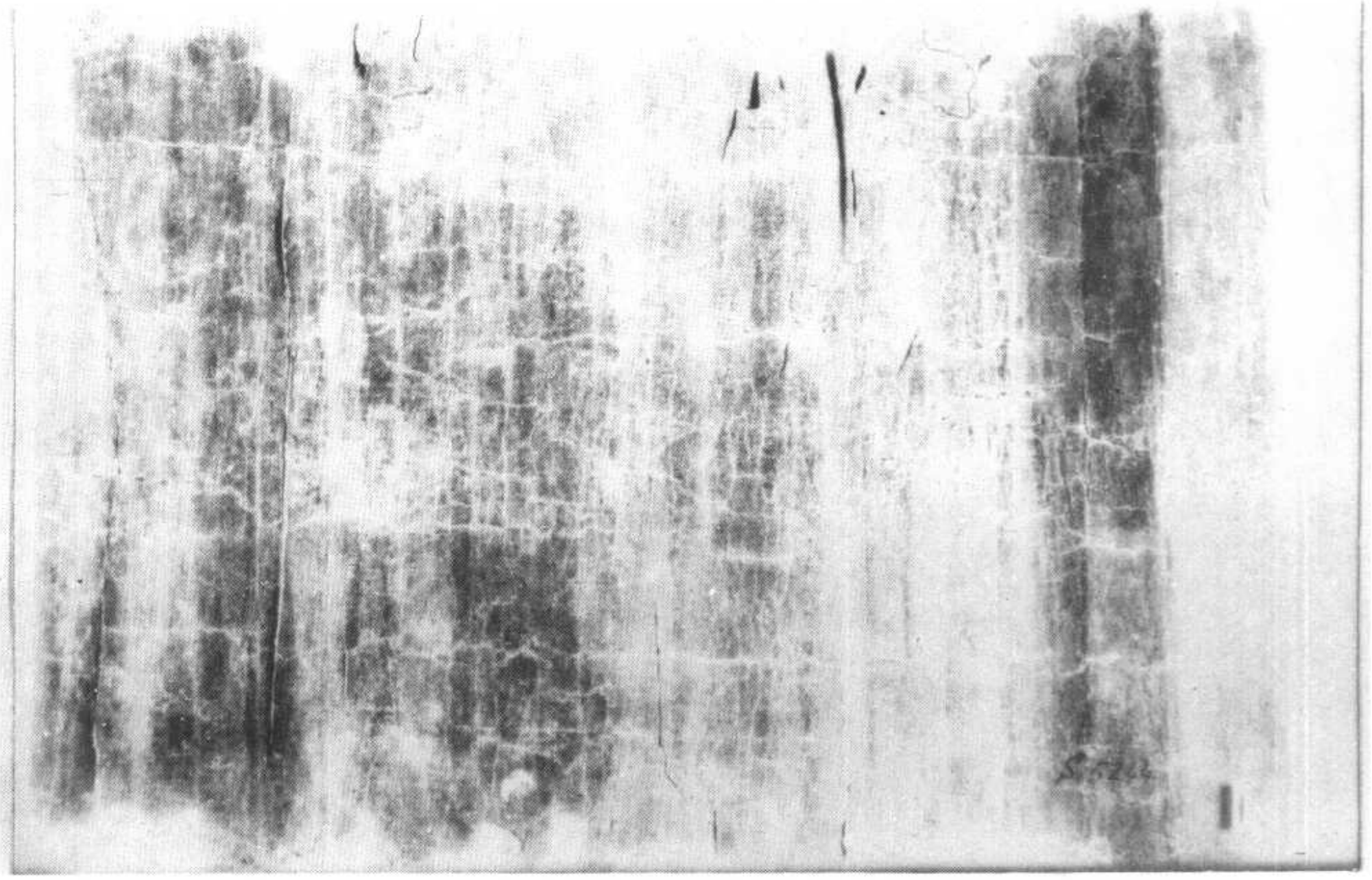


大乘無量壽經　斯五二四三號▼

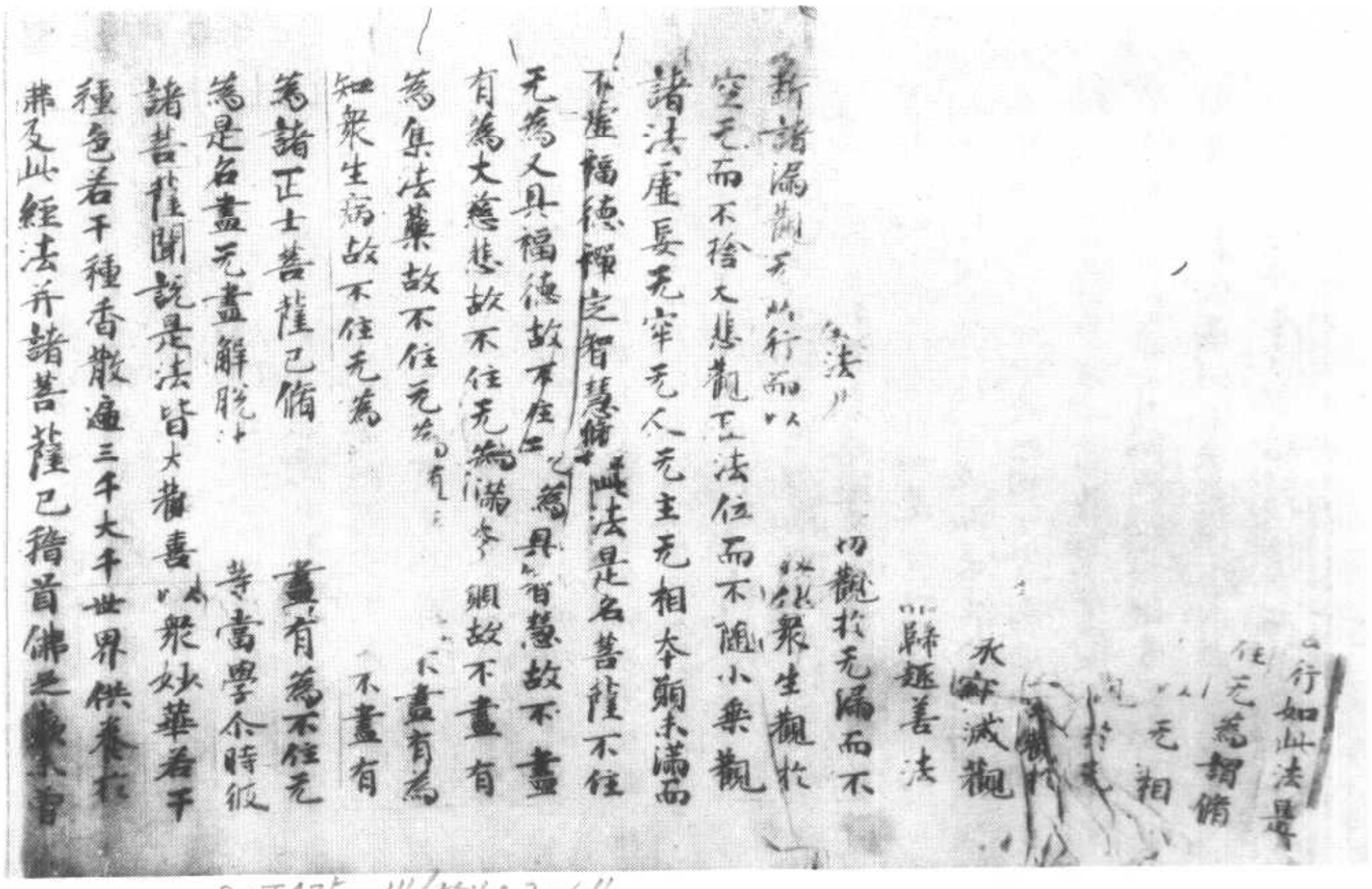
若有能於是經少分能恣讀書等於三千大千世界滿中七寶布施
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻伐磔娜三頭吠你恣持陁四罹佉耶
莎訶某持迦底十二薩婆婆吠輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦當令修習
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻伐磔娜三頭吠你恣持陁四罹佉耶五
佛告阿難陁汝等應當受持是元量壽宗要經廣為人說
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻伐磔娜三頭吠你恣持陁四罹佉耶五
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻伐磔娜三頭吠你恣持陁四罹佉耶五
阿陁陁婆耶娑陁罹佉耶
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻伐磔娜三頭吠你恣持陁四罹佉耶五
陁四罹佉耶五恒他揭他耶六恒姪他唵七薩婆素恣迦罹八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆吠輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有方所自書寫及人書寫是元量壽經典又能讀誦供養一切十方
佛主如來有利益處隨罹佉耶
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻伐磔娜三頭吠你恣持陁四罹佉耶五
恒他揭他耶六恒姪他唵七薩婆素恣迦罹八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某持迦底十二薩婆婆吠輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫使人書寫是元量壽經典又能讀誦供養師如來
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能普聞 慈悲門漸舉衆人
若有能於是經少分能恣讀書等於三千大千世界滿中七寶布施
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻伐磔娜三頭吠你恣持陁四罹佉耶五
恒他揭他耶六恒姪他唵七薩婆素恣迦罹八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某持迦底十二薩婆婆吠輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有能於是經少分能恣讀書等於三千大千世界滿中七寶布施
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻伐磔娜三頭吠你恣持陁四罹佉耶五
恒他揭他耶六恒姪他唵七薩婆素恣迦罹八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某持迦底十二薩婆婆吠輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是元量壽經典
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是元量壽經典
限量隨罹佉耶
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻伐磔娜三頭吠你恣持陁四
罹佉耶五恒他揭他耶六恒姪他唵七薩婆素恣迦罹八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某持迦底十二薩婆婆吠輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
如是四大海水可知渴數是元量壽經典所生果報不可數量
如是四大海水可知渴數是元量壽經典所生果報不可數量
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻伐磔娜三頭吠你恣持陁四罹佉耶五
恒他揭他耶六恒姪他唵七薩婆素恣迦罹八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某持迦底十二薩婆婆吠輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能普聞 慈悲門漸舉衆人
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能舉聲聞 慈悲門漸舉衆人



佛說元量壽宗要經



S→標甲01
W→標甲139



S→T475 14/55LC3~11

斯五二四六號　維摩詰經卷下

出不入一切言說道斷非福田非不福田非
應供養非不應供養非取非捨非有相非无
相同真際等法性不可稱不可量過諸稱量
非大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等
諸智同衆生於諸法无分別一切无失无濁
无惱无作无起无生无滅无畏无憂无喜无
厭无合无散无有无名无相无為无形无對
生煩惱闇耳

是時大衆渴仰欲見妙喜世尊无動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念善維
摩詰言善男子為此衆會現妙喜國无動如
來及諸菩薩聲聞之衆汝皆欲見於是維摩
詰心念吾當不起于坐按妙喜國鐵圍山川
須彌山王大海泉源須弥諸山及日月星宿
天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城
邑聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹
諸妙蓮華敷於十方作佛事者三道寶階從
閻浮提至忉利天此寶階皆諸天來下悉為
礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦見
閻浮提至忉利天此寶階皆諸天來下悉為
礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦見其
階上皆忉利見彼諸天妙喜世界成就如是
无量功德上至阿迦膩吒天下至水際右
手斷取如陶家輪入此世界猶持華聚此多
有也世尊是人為能捨清淨土而來聚此
怒害衆維摩詰言不也曰老出時則无衆寒
時與寒合乎荅曰不也曰老出時則无衆寒
維摩詰言何故行閻浮提荅曰欲令明照
為之除冥維摩詰言善薩如是雖生不淨
佛土為化衆生不與愚闇而共合也但滅衆
生煩惱闇耳

是時大衆渴仰欲見妙喜世尊无動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念善維
摩詰言善男子為此衆會現妙喜國无動如
來及諸菩薩聲聞之衆汝皆欲見於是維摩
詰心念吾當不起于坐按妙喜國鐵圍山川
須彌山王大海泉源須弥諸山及日月星宿
天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城
邑聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹
諸妙蓮華敷於十方作佛事者三道寶階從
閻浮提至忉利天此寶階皆諸天來下悉為
礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦見其
階上皆忉利見彼諸天妙喜世界成就如是
无量功德上至阿迦膩吒天下至水際右
手斷取如陶家輪入此世界猶持華聚此多
有也世尊是人為能捨清淨土而來聚此
怒害衆維摩詰言不也曰老出時則无衆寒
時與寒合乎荅曰不也曰老出時則无衆寒

手斷取如陶家輪入此世界猶持華聚於一
切衆住是念已入於三昧現神通力以其右
手斷取妙喜世界[illegible]得神通菩薩
及聲聞衆并餘天人俱從空來唯然世尊誰
取我去願見救護令諸衆生非我所為是維
摩詰神力所住其餘未得神通者不覺不知
已之所往妙喜世界雖入此土而不增減於
是世界亦不迫隘如本无異

尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜
世界无動如來并其國嚴飾菩薩行淨弟子清
白皆悉具足諸欲得如是清淨佛土當學无動如來所行之道現此妙喜
國時婆婆世界三千大千其地六反震動
三千大千那由他人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此
國土所應饒益其事訖已還復本處衆皆悉
見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛
不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土
如无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快
得善利得見是人親近供養其諸衆生若今
現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞

已信解受持讀誦解說如法脩行若有手得
經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解
釋其義如說脩行則為諸佛之所護念其有
供養如是人者當知則為供養於佛其有書
持此經卷者當知其家則有如來若聞是
經能隨喜者斯人則為取一切智若能信
解此經乃至一四句偈為他說者當知此人即
是受向耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雅
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定寶印經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者不得是法不疑何況如說脩行斯人則
為荷負諸佛之所嘆念
隨所住處若聚落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
隨侍供養給事所在聚落
及為聞衆惡逆開諸善門常為諸佛之所嘆
歎亦為十方現在諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨脩治菩提安處道場復
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
脩行者我當與諸眷屬

受法故共到其所其執信者當令生信甚已

信者當為作護佛言善哉天帝如汝所

說吾助念善此經廣說過去未來現在諸佛

不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝

若善男子善女人受持讀誦供養是經者則

為供養去來今佛天帝正使三千大千世界

如來滿中辟如昔蔗竹葦稻麻叢林若有善

男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚

歎供養奉諸所安至諸佛滅後於一一全身

舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表

剎莊嚴以一切華香瓔珞憒憒供養胜諸供養

尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告

天帝當知是善男子善女人聞是不可思議

一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云

何其人福寧為多不釋提桓因言多矣世

解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所

以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可

限量以是因緣福不可量

佛告天帝過去無量阿僧祇劫時世有佛号

日藥王如來應供正遍知明行足善逝世間

解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰

大莊嚴劫劫日莊嚴佛壽二十小劫其聲聞僧

三十六億那由他菩薩僧有十二億天帝是

時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足至四天

下王有千子端正勇健能伏怨敵余時寶蓋

與其眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五

劫過五劫已告其千子汝等當知我以深

心供養於佛於是千子受父王命供養藥王

如來滿五劫一切施安其王一子名曰月

蓋獨坐思惟寧有供養殊過此者於佛神力

空中有天曰善男子法之供養胜諸供養胜

問何謂法之供養天曰汝等往問藥王如來

當廣為汝說法之供養時月蓋王子行詣

藥王如來稽首佛足却住一面白佛言世尊

諸供養中法供養胜云何為法供養佛言善

男子法供養者諸佛所說深經一切世間難

信難受微妙難見清淨无染非但分別思惟

之所能得菩薩法藏所護魔尼即印之至

不退轉成就六度善巧方便隨順善提法衆經

之上入大慈悲能救衆苦及諸邪見顛倒衆

法无生无人无衆生无壽命空无相无作无

起能以衆生空道場而轉法輪諸天龍神

起能以愛主坐於道場而轉法輪諸天龍神
乾闥婆等所共歎譽令衆生入佛法藏擁
諸賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依於
諸法實相之義開壹乘常住寂滅能
救一切煩惱衆生諸魔外道及貪著者能使
怖畏皆歸佛賢聖所共稱歎肖生死苦示涅槃
樂十方三世諸佛所說若聞如是等經信解
受持讀誦方便為諸衆生分別說顯
示不明守護法故是名法之供養又於諸法如
說修行隨順十二因緣諦諸邪見得无畏心
決定无我无有衆生而於因緣果報受生无
作解離諸我所依於義不依語依於智不依識
依了義經不依不了義經依於法不依人隨
順五眼无所入无明畢竟滅故諸行
亦畢竟滅故老死亦畢竟滅
如是施十二因緣无有盡相不復起見是
名供養

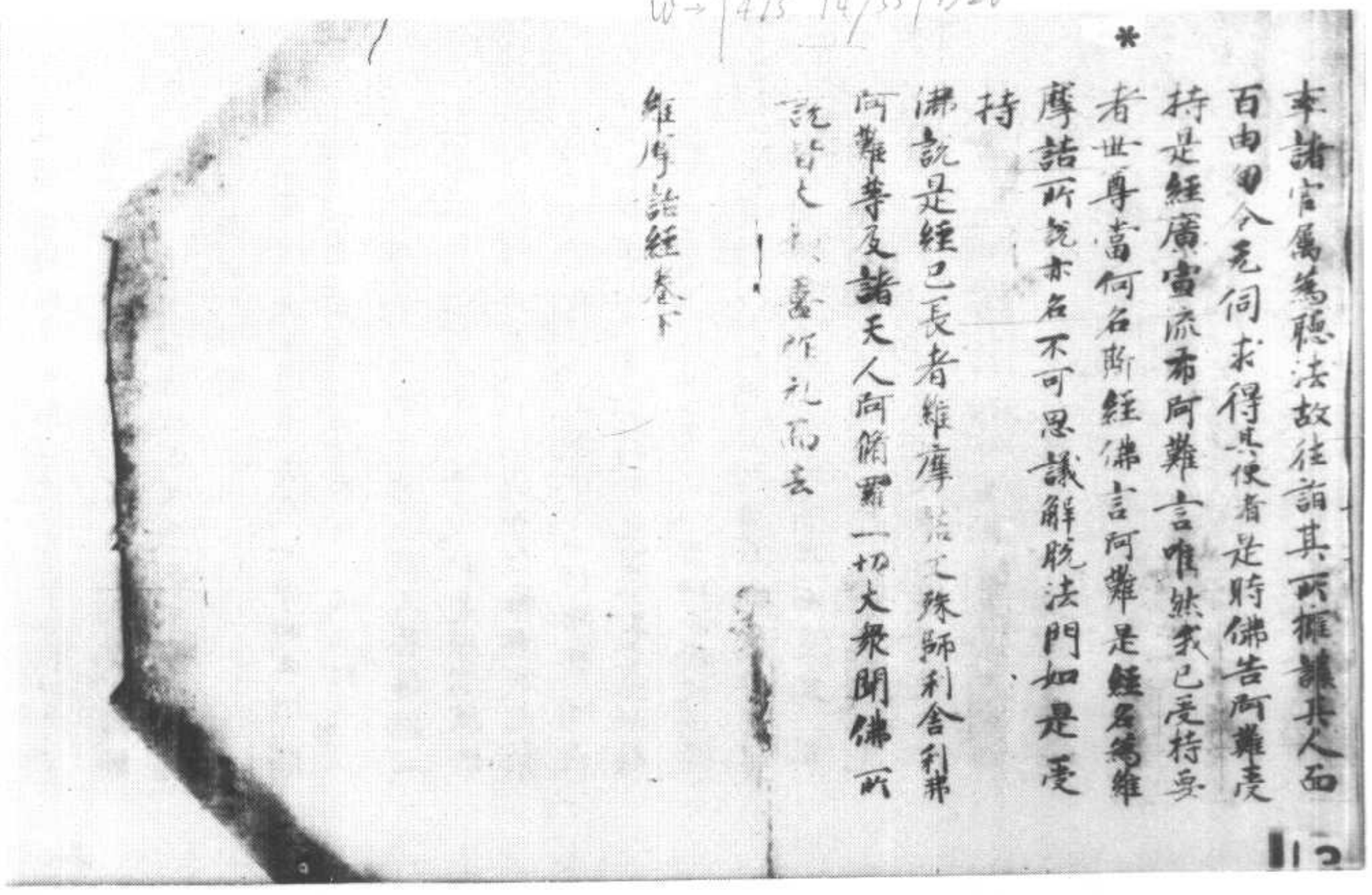
*

讓法妮天帝時王子月蓋見法清淨開佛授
記心信出家修善法精進不久得五神通
通善薩道得陀羅尼无斷辯才於佛滅後小
於[illegible]神通於持辯才之力滿足小劫集王
如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘守護
法勤行精進即於此身化百萬億人於阿耨
多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人
深發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天
帝時王賢蓋豈異人乎今現得佛号寶焰如
來其王子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩
孫馱篤始得佛處後如來号日樓至月蓋比
丘則我身是如是天帝當知此要以法供養
於諸供養為上為最第一无比是故天帝當
心是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量
意向諸祇劫所集向耨多羅三藐三菩提法
及法之供養供養於佛
囑累品第十四
爾是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是
[illegible]神力[illegible]高流布於閻浮提无令斷絕

付囑於汝如是等經於佛滅後末世之中汝
等當以神力廣宣流布於閻浮提無令斷絕
* 所以者何未來世中當有善男子善女人及
天龍鬼神乾闥婆等發阿耨多羅三藐
三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則
失善利如此等人聞是等經必多信樂發希有
心當於頂受隨諸衆生所應得利而為廣
說弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好
於雜句文飾之事二者不與深義如實能入
若好雜句文飾事者當知是為新學菩薩著
於如是无染无著甚深經典无有忍與能
入其中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是
等久脩道行弥勒須有二法名新學者不能
決定於甚深法何等為二一者所未聞深經
聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是
言我初不聞於何所來二者若有讀持解說
如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中
說其過惡有此二法當知是新學菩薩為自
損傷不能於深法中詞伏其心弥勒復有二
法菩薩雖信解深法猶自損傷而不能得无
生法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不
教誨二者雖解深法而取相分別是為二法
弥勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也
如佛所說我當遠離如斯之惡秉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人求大乘者當令手
得如是等經與其念力使受持讀誦為他廣
說世尊若後末世有能受持讀誦為他說者
當知是為弥勒神力之所建立佛言善哉善哉
弥勒如汝所說佛助汝喜於是一切菩薩
合掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣
宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導
諸說法者令得是經
* 爾時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當
率諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人令
百由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難汝
持是經廣宣流布阿難言唯然世尊已受持竟

W→T425 14/557B26

S→T665 16/427C3



奉諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人而
百由旬今无何求得果使者是時佛告阿難汝
持是經廣宣流布阿難言唯然我已受持爾
者世尊當何名斯經佛言阿難是經名為維
摩詰所說亦名不可思議解脫法門如是受
持
佛說是經已長者維摩詰及舍利弗阿難等及諸天人阿修羅
說皆大歡喜作礼而去

維摩詰經卷下

S→T665 16/427C3

即食發訖病疾是故汝等若見四部之
讀誦此經王者亦應勤心共加護為除
施與安樂
尒時四天王即從座起偏袒右肩右膝
合掌恭敬白佛言世尊此金光明微妙
於未來世若有國土成已聚落山林曠野隨
所至處流布之時若彼國王於此經典至心
聽受禮拜供養并復供給受持是經四部之
衆深心擁護令離憂患以是因緣我護彼主
及諸父母兼令諸有情无不尊敬
給我等四王常為守護令諸有情无不尊敬
是故我等并與无量藥叉諸神隨此經王所流
令威德具足世尊若彼國王見於四衆受持
經者恭敬守護猶如父母一切所須悉皆供
布豪貴身擁護令无留難亦當護令離諸憂患令安隱他方怨賊皆
諸國王等除其衰惱悉令
使退散若有人王聽是經時增
令當具四兵衆彼國主世尊以是經王威神
力故是時隣敵更有異惡而來侵擾於
其境界多諸災變疫病流行時王見已即嚴
四兵發向彼國欲為討罰我等尒時當與眷
屬无量无邊藥叉諸神各自隱形於其軍陣明

四兵發向彼國欲為討罰我等今時當共普
爲无量无憂藥又諸神各自隱形爲作擁護
令彼惡敌自然降伏尚不敢來至其國界宣
復得有兵戈相罰

爾時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能
擁護如是經典我於過去百千俱胝那庾多
劫修諸善行得阿耨多羅三藐三菩提證一
切智今說是法若有人王受持是經恭敬供
養者爲消災患令其安隱亦復擁護城邑聚
落乃至惡賊惡鬼悉令退散亦令一切贍部洲內
所有諸王亦无喪失閻浮提內贍部洲八万四千城邑聚落八万四千諸人王等
各於其國受諸快樂皆得自在所有財寶豈
足受用不相侵奪隨彼宿因而受其報
不起惡念貪求他國咸生少欲利樂之心无
有鬪戰繫縛等苦其土人民自然愛樂上下
和穆猶如水乳情相愛重歡喜趍載慈悲謙
讓增長善根以是因緣此贍部洲安隱豐樂
人民熾盛大地沃壤寒暑調和時不乖序日
月星宿常度无錯風雨隨時雜諸災横資
產財寶皆悉盈溢心无惶懼常行惠施具十
善業若人命終多生天上增益天衆大王若未

爾時佛告四天王善哉善哉汝等各各自隱於爲作擁護
令彼惡敌自然降伏尚不敢來至其國界宣
復得有兵戈相罰

爾時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能
擁護如是經典我於過去百千俱胝那庾多
劫修諸善行得阿耨多羅三藐三菩提證一
切智今說是法若有人王受持是經恭敬供
養者爲消災患令其安隱亦復擁護城邑聚
落乃至惡賊惡鬼悉令退散亦令一切贍部洲內
所有諸王亦无喪失閻浮提內贍部洲八万四千諸人王等
各於其國受諸快樂皆得自在所有財寶豈
足受用不相侵奪隨彼宿因而受其報
不起惡念貪求他國咸生少欲利樂之心无
有鬪戰繫縛等苦其土人民自然愛樂上下
和穆猶如水乳情相愛重歡喜趍載慈悲謙
讓增長善根以是因緣此贍部洲安隱豐樂
人民熾盛大地沃壤寒暑調和時不乖序日
月星宿常度无錯風雨隨時雜諸災横資
產財寶皆悉盈溢心无惶懼常行惠施具十
善業若人命終多生天上增益天衆大王若未

爾時佛告四天王善哉善哉汝等各各自隱於爲作擁護
令彼惡敌自然降伏尚不敢來至其國界宣
復得有兵戈相罰

爾時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能
擁護如是經典我於過去百千俱胝那庾多
劫修諸善行得阿耨多羅三藐三菩提證一
切智今說是法若有人王受持是經恭敬供
養者爲消災患令其安隱亦復擁護城邑聚
落乃至惡賊惡鬼悉令退散亦令一切贍部洲內
所有諸王亦无喪失閻浮提內贍部洲八万四千諸人王等
各於其國受諸快樂皆得自在所有財寶豈
足受用不相侵奪隨彼宿因而受其報
不起惡念貪求他國咸生少欲利樂之心无
有鬪戰繫縛等苦其土人民自然愛樂上下
和穆猶如水乳情相愛重歡喜趍載慈悲謙
讓增長善根以是因緣此贍部洲安隱豐樂
人民熾盛大地沃壤寒暑調和時不乖序日
月星宿常度无錯風雨隨時雜諸災横資
產財寶皆悉盈溢心无惶懼常行惠施具十
善業若人命終多生天上增益天衆大王若未

令心歡喜當生恭敬至誠慇重聽受如是福
* 勝經王欲聽之時先當莊嚴敷上宮室王所
愛重頭戴之處香水灑地散衆名花安置師
子殊勝法座以諸珠寶而為校飾張施種種寶
蓋燒諸香燈光明熾然奏諸音樂其王尒時當淨
澡浴以香塗身著新淨衣及諸瓔珞坐小牀
座不生高舉捨自在位雜諸憍慢瞋恚之心命
聽是經王於法師所起大師想渡於宮內右
始王孚隊女眷萬生慈悲心喜悅相現和顏
爽語於自身心大善充遍作如是念我今福
得難思殊勝廣大利益盖於此經王成興供養既
已見法師至當起虔敬渴仰之心
尒時佛告四天王不應如是不迎法師時彼人
王應善經承鮮潔之衣種種選珞以為嚴飾
自持白蓋及諸香花倍復慇懃威陳音樂
出城開迎彼法師運想虔恭為吉祥事
四王以何因緣令彼人王親作如是恭敬供
養由彼人王舉足下足步步即是恭敬供養
於無量百千俱胝那庾多諸佛世尊復得
福德增長自在為王感應難思衆所欽重當
於无量百千億劫人天受用七寶宮殿所在
* 生衆常得為王增益壽命言詞辯了人天信受无
所畏懼有大名稱咸共瞻仰天上人中受勝
妙樂猿大力勢有大威德身相奇妙端嚴无
比值天人師恭善知識成就具足无量福聚
四王當知彼諸人王見如是等種種无量功
德利益故應自往奉迎法師若一踰繕那乃
至百千踰繕那於說法師應生佛想遥至城
也作如是念今日釋迦牟尼如來應正等覺
入我宮中受我供養為我說法我聞法已即
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是
值遇百千万億那庾多諸佛世尊我於今日
即是種種廣大殊勝上妙樂具供養過去未
來現在諸佛我於今日即是永斷一切惡趣
地獄餓鬼傍生之苦便為已種无量百千万
億轉輪聖王釋梵天主善根種子當令无量
百千万億衆生出生死苦得涅槃樂積集无
量无邊不可思議福德之聚後宮眷屬及諸人
民皆蒙安隱國土清泰无諸灾厄毒害惡人
他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知時
於无量百千億劫人天受用七寶宮殿所在

民寄豪安隱國土清泰无諸突厄毒害惡人
他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知時
彼人王應作如是尊重正法亦於受持是妙
經典恭敬尊重讚歎所謂善根先以勝福施
養恭敬尊重讚歎所種善根先以勝福施
與汝等及諸眷屬彼之人王有大福德善業
因緣於現世中得大自在增益威光吉祥妙
相皆悉在眾一切怨敵無以正法而摧伏之尒
時四天王白佛言世尊若有人王能作如是恭
敬正法聽此經王并於四衆持經之人恭敬
供養尊重讚歎時彼人王欲為我等生
歡喜故當在一邊近於法座香水灑地散衆
名花安置寶座設四王座我與彼王共聽正
法其王所有自利善根亦以福分施及我等
世尊時彼人王諸說法者昇座之時便為我
等燒衆名香供養是經世尊時彼香烟於一
念頃上昇虛空即至我等諸天宮殿於虛空
中變成香蓋我等天衆聞彼妙香有金
光照曜我等所居宮殿乃至梵宮及以帝釋
大辯才天大吉祥天堅牢地神正了知大將二
十八部諸藥叉神大自在天金剛密主寶賢大
將訶利底母五百眷屬无熱惱池龍王大
海龍王所居之處世尊如是等衆於自宮殿
見彼香烟一剎那頃變成香蓋閻浮檀金
色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是
香光明非但至此宮殿變成香蓋教大光明
由彼人王手執香爐燒衆名香供養經時其
香烟氣於一念頃遍至三千大千世界百億
日月百億妙高山王百億四洲於此三千大
千世界一切天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路
荼緊那羅莫呼洛伽宮殿之所於虛空中充
滿而住種種香烟變成雲蓋其蓋金色普照
天宮如是三千大千世界所有種種香雲
香蓋皆是金光明威勝王經威神之力是諸
人王手持香爐供養經時種種香氣非但
遍此三千大千世界於一念頃乃至遍十方无
量无邊恒河沙等百千万億諸佛國土於諸
佛上虛空之中變成香蓋金色普照如後如
是時彼諸佛開此妙香觀斯雲蓋及以金色
於十方界恒河沙等諸佛世尊現神變已彼
諸佛世尊悉共觀察異口同音讚法師曰善哉

W-T665 16/429B17

佛上虛空之中變成香蓋金色普照亦復如
是時彼諸佛聞此妙香觀斯雲蓋及以金色
於十方界恒河沙等諸佛世尊現神變已彼
諸世尊悉共觀察異口同音讚法師曰善哉
善哉汝大丈夫能廣流布如是甚深微妙
經典則為成就無量無邊不可思議福德
之聚若有聽聞如是經者所獲功德其量甚
多何況書寫受持讀誦為他敷演如說修行何以
故善男子若有衆生聞此金光明最勝王經者
即於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉

滿菩提　長老非謂
不住法布施不住聲
菩提菩薩應如是布　住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩
提於意云何東方虛空可思量不不可思量
須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
是不可思量須菩提菩薩但應如是所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相
皆是虛妄若見諸相非相即見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世
說是章句生實信不佛告須菩提莫作是說
如來滅後後五百歲有持戒修福者於此
章句能生信心以此為實當知是人不於一佛
二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛
所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信

S→T235 8/749A11～15
IV²　8/752C3

提不得无諸三人中最為第一是第一
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者則非
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如佛世界如是
恒河於意云何是諸恒河所有沙寧為多不
須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數
何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男
子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大
千世界以用布施得福多不須菩提言甚多
世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經

世尊佛告須菩提若善男子善女人
中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝
前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈
當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
當知是人成就最上第一希有之法若是經
典所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三
千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒

十二相所是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒
* 河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經
典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之
經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生
實相當知是人成就第一希有功德世尊是
相者則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當來
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人無我相人
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是事甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
是名忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於爾時無我相無人相無衆生相無壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人
相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又
念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生即非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則無所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦

人有目皆悉明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
* 則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人
阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆
應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經

阿脩羅所應供養當知此
應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
* 若為人輕賤是人先世罪業應堕惡道以
今世人輕賤故先世業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
* 爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆
生實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相

生實滅度者何以故善薩有我相人相
衆生相壽者相非善薩所以者何須菩提
實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩
提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨
多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度

*

无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩須菩
提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來
有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於
意云何如來有法眼不如是世尊如來有法
眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世
尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何

国土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
* 須菩提過去心不可得現在心不可得未来心
不可得須菩提於意云何若有滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来說得福德多
以福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不世
世尊如来不應以具足色身見何以故如来說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如来可以具足諸相見不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来
說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如来有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復

如來不應貪著是故
若取著則不能見
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見
須菩提汝若作是念如
來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提
莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多
羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提
若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復
有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前
菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若去
若坐若臥是人不解我所說義何以故如
來者無所從來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如來說即
非法相是名法相須菩提若有人以滿無量阿僧
祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為他
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動
何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動
何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
*佛說是經已長老須菩提及諸比丘尼優婆
塞一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

金剛般若波羅蜜經

弟子優婆夷覺圓發心書寫願患消散

大般若波羅蜜多經卷第三百二

初分難聞功德品第廿九之六　三藏法師玄奘奉　詔譯

具壽善現復白佛言世尊如是般若波羅蜜多是清淨眾佛言如是善現色清淨故般若波羅蜜多清淨受想行識清淨故般若波羅蜜多清淨善現眼處清淨故般若波羅蜜多清淨耳鼻舌身意處清淨故般若波羅蜜多清淨善現色處清淨故般若波羅蜜多清淨聲香味觸法處清淨故般若波羅蜜多清淨善現眼界清淨故般若波羅蜜多清淨眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨耳界清淨故般若波羅蜜多清淨聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨香界現鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨善現鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨舌界清淨故般若波羅蜜多清淨善現舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨身界清淨故般若波羅蜜多清淨善現身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅

S→T/220　6/535C19
N→　6/541/422

眾心等能為緣所生諸受又清淨故般若
波羅蜜多清淨善現意界清淨故般若波羅
蜜多清淨法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨善現地
界清淨故般若波羅蜜多清淨水火風空識
界清淨故般若波羅蜜多清淨善現無明清
淨故般若波羅蜜多清淨行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨故般若
波羅蜜多清淨善現布施波羅蜜多清淨故
般若波羅蜜多清淨淨戒安忍精進靜慮般
羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨善現內
空清淨故般若波羅蜜多清淨外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空清淨故般若波羅蜜多清淨善現真
如清淨故般若波羅蜜多清淨法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界清淨故般若波羅蜜多
清淨善現苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清
淨集滅道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨
善現四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨四

善現四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨四
無量四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨
善現八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨八
勝處九次第定十遍處清淨故般若波羅蜜
多清淨善現四念住清淨故般若波羅蜜多
清淨善現四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨善現空
解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨無相無
願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨
菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨善現佛十力
善現五眼清淨故般若波羅蜜多清淨六神
通清淨故般若波羅蜜多清淨四無所畏四無
礙解大慈大悲大捨十八佛不共法清
淨故般若波羅蜜多清淨善現無忘失法清
淨故般若波羅蜜多清淨恒住捨性清淨故
般若波羅蜜多清淨善現一切智清淨故
般若波羅蜜多清淨道相智一切相智清淨故
般若波羅蜜多清淨善現一切陀羅尼門清
淨故般若波羅蜜多清淨善現一切三摩地門清
淨故般若波羅蜜多清淨

善現須陀洹果清淨故般若波羅蜜多清淨一
來不還阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清
淨善現獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清
淨善現一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波
羅蜜多清淨善現諸佛無上正等菩提清淨
故般若波羅蜜多清淨是故般若波羅蜜多
名清淨聚

具壽善現復白佛言甚奇世尊希有善逝如
是般若波羅蜜多以極甚深多諸留難而令
廣說留難不生佛言善現如是如是甚深般
若波羅蜜多多諸留難佛神力故令雖廣說
留難不生是故大乘諸善男子善女人等於
山般若波羅蜜多若欲書寫應疾書寫若欲
讀誦應疾讀誦若欲受持應疾受持若欲脩
習應疾脩習若欲思惟應疾思惟若欲宣說
應疾宣說何以故善現甚深般若波羅蜜
多諸留難事令書寫讀誦受持脩習思惟
他說者留難事起不究竟故善現是善男
子善女人等若欲一月乃至二或三或四或五或
六或七乃至一劫書寫如是甚深般若波羅
蜜多修行供養恭敬尊重讚歎念誦精進繫念書寫經卷
所持合得究竟善現是善男子善女人等若欲

歲於此般若波羅蜜多受持讀誦習思惟
為他宣說能究竟見者應勤精進繫念受
持乃至宣說經卷所持合得究竟何以故善現甚
深般若波羅蜜多無價寶珠多諸留難故
令清淨聚

具壽善現復白佛言甚奇世尊希有善逝如
是般若波羅蜜多以極甚深多諸留難而令
廣說留難不生佛言善現如是如是甚深般
若波羅蜜多多諸留難佛神力故令雖廣說
留難不生是故大乘諸善男子善女人等於
山般若波羅蜜多若欲書寫應疾書寫若欲
讀誦應疾讀誦若欲受持應疾受持若欲脩
習應疾脩習若欲思惟應疾思惟若欲宣說
應疾宣說何以故善現甚深般若波羅蜜
多諸留難事令書寫讀誦受持脩習思惟
他說者留難事起不究竟故善現是善男
子善女人等若欲一月乃至二或三或四或五或
六或七乃至一劫書寫如是甚深般若波羅
蜜多修行供養恭敬尊重讚歎念誦精進繫念書寫經卷
所持合得究竟善現是善男子善女人等若欲

脩行般若波羅蜜多諸菩薩故令彼惡魔不
能留難一切菩薩摩訶薩令不書寫受持
讀誦脩習思惟廣為他說甚深般若波羅蜜
多何以故舍利子諸佛世尊皆共護念脩行
般若波羅蜜多諸菩薩衆所作善業令彼惡
魔不能留難舍利子若菩薩摩訶薩能於如
是甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦脩習
思惟廣說甚深般若波羅蜜多書寫受持讀
誦脩習思惟廣說法令應為十方世界無量無數無
邊如來應正等覺現說法者之所護念若善
男子善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦脩習思惟
廣說是善男子善女人等恒為十方無量無
數無邊世界一切如來應正等覺現說法者
諸佛所護念者法令惡魔不能留難舍利子
若善男子善女人等恒為十方無量無數無邊世界一切如來應正等覺
是念我今書寫受持讀誦脩習思惟廣為他
說甚深般若波羅蜜多時是十方無量無數
無邊如來應正等覺現說法者神力護念
時舍利子復白佛言世尊若善男子善女人
等能於如是甚深般若波羅蜜多書寫受持
讀誦脩習思惟廣說一切皆是十方世界諸
佛如來神力護念令彼所作殊勝善業一切
惡魔不能留難佛言舍利子如是如是如汝
所說舍利子若善男子善女人等能於如是
甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦脩習思
惟廣說當知皆是一切如來應正等覺神力

護念時舍利子復白佛言世尊若善男子善
女人等能於如是甚深般若波羅蜜多書寫
受持讀誦脩習思惟廣說當知是善男子善女人等已近無
上正等菩提諸

惡魔怨不能留難
復次舍利子任普薩乘諸善男子善女人等
*若能書寫甚深般若波羅蜜多種種莊嚴受
持讀誦當知是善男子善女人等於此般若
波羅蜜多深生信解若復於此甚深般若波
羅蜜多諸華香寶幢幡蓋衣服纓絡伎樂
燈明供養恭敬尊重讚歎當知是善男子
善女人等常為如來應正等覺供眼觀見識
知讚念由是因緣定當獲得大脢大勝利業
大異熟舍利子是善男子善女人等以能書
寫受持讀誦供養恭敬尊重讚歎甚深
般若波羅蜜多由此善根乃至無上
於其中間常不離佛恒聞正法不隨惡趣舍利
子是善男子善女人等由此善根乃至無上
正等菩提常不遠離布施波羅蜜多常不遠
離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利
子是善男子善女人等由此善根乃至無上
正等菩提常不遠離內空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空舍利子是善男子善女人等由此
善根乃至無上正等菩提常不遠離真如常

善根乃至無上正等菩提常不遠離法界法性不虛妄性不變異性平等
*不遠離性離生性法定法住實際虛空界不思議界
舍利子是善男子善女人等由此善根乃至
無上正等菩提常不遠離苦聖諦常不遠離
集滅道聖諦舍利子是善男子善女人等由
此善根乃至無上正等菩提常不遠離四靜
慮常不遠離四無量四無色定舍利子是善
男子善女人等由此善根乃至無上正等菩
提常不遠離八解脫常不遠離八勝處九次
第定十遍處舍利子是善男子善女人等由
此善根乃至無上正等菩提常不遠離四念
住常不遠離四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支舍利子是善男子善女人等
由此善根乃至無上正等菩提常不遠離空
解脫門常不遠離無相無願解脫門舍利子
是善男子善女人等由此善根乃至無上正
等菩提常不遠離無量神通舍利子是善男子善女人
乘由此善根乃至無上正等菩提常不遠
遠離佛十力常不遠離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法舍利子是善男子善女
人等由此善根乃至無上正等菩提常不遠

離脩無忘失法常不遠離脩恒住捨性舍利
子是善男子善女人等由此善根乃至無上
正等菩提常不遠離脩一切智常不遠離脩
道相智一切相智舍利子是善男子善女人
等由此善根乃至無上正等菩提常不遠離
脩一切陀羅尼門常不遠離脩一切三摩地
門舍利子是善男子善女人等由此善根乃
至無上正等菩提常不遠離方便善巧教諸
有情得預流果而自不證常不遠離方便
善巧教諸有情得一來不還阿羅漢果而自
不證舍利子是善男子善女人等由此善根乃
至無上正等菩提常不遠離方便善巧教諸
有情得獨覺菩提而自不證舍利子是善男
子善女人等由此善根乃至無上正等菩提
常不遠離遊戲菩薩自在神通從一佛國至
一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊成
菩薩摩訶薩衆舍利子是善男子善女人等
由此善根乃至無上正等菩提常不遠離
淨佛土成熟有情舍利子是善男子善女人
等由此善根乃至無上正等菩提常不遠離
自在神通遊諸佛土勸請諸佛轉妙法輪度
無量衆舍利子是善男子善女人等由此善
根乃至無上正等菩提常不遠離一切智智

*

舍利子是善男子善女人等由此善根乃至無上正等菩提常不遠離行舍利子由此因緣住菩薩乘諸善男子善女人等於此般若波羅蜜多應勤書寫受持讀誦脩習思惟為他廣說

爾時舍利子白佛言世尊甚深般若波羅蜜多佛滅度後何方興盛佛言舍利子甚深般若波羅蜜多我滅度後至東南方當漸興盛彼方當有住菩薩乘慈氏菩薩摩訶薩尊重讚歎諸鄔波斯迦國王大臣長者居士能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解書寫受持讀誦脩習思惟廣說復以種種上妙華鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多彼由如是善根故畢竟不墮諸險惡趣常生天人中受富貴妙樂由斯勢力增益二種波羅蜜多令速圓滿由此復能供養恭敬尊重讚嘆諸佛世尊後隨所應依三乘法漸次脩習而趣出離舍利子甚深般若波羅蜜多我滅度後從東南方轉至南方漸當興盛彼方當有住菩薩乘慈氏菩薩摩訶薩尊重讚歎諸鄔波斯迦國王大臣長者居士能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解書寫受持讀誦脩習思惟廣說

大臣長者居士能於如是基深般若波羅蜜
多深生信解書寫受持讀誦脩習思惟廣說
復以種種上妙華鬘塗散等香衣服纓絡寶
幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是
般若波羅蜜多深生信解書寫受持讀誦脩
習思惟廣說復以種種上妙華鬘塗散等香
衣服纓絡寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊
重讚歎如是般若波羅蜜多深生信解書寫
受持讀誦脩習思惟廣說復以種種上妙華
鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋伎樂燈明
供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊後隨所應脩
三乘法漸次脩習而趣出離舍利子基深般
若波羅蜜多深生信解書寫受持讀誦脩習
思惟廣說復以種種上妙華鬘塗散等香衣
服纓絡寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重
讚歎如是般若波羅蜜多我滅度後復從南
方至西北方當漸興盛彼方當有住菩薩乘
苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣
長者居士能於如是甚深般若波羅蜜多
生天人中受富貴妙樂由斯勢力增益六種
波羅蜜多令速圓滿由此復能供養恭敬尊
重讚歎諸佛世尊後隨所應脩三乘法漸次
脩習而趣出離舍利子基深般若波羅蜜多
我滅度後復從南方至西北方當漸興盛彼
方當有住菩薩乘苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔
波斯迦國王大臣長者居士能於如是甚深
般若波羅蜜多生信解書寫受持讀誦脩習
思惟廣說復以種種上妙華鬘塗散等香衣
服纓絡寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重
讚歎如是般若波羅蜜多由如是勝善根故
畢竟不墮諸險惡趣常生天人中受富貴妙
樂由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
由此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊後
隨所應脩三乘法漸次脩習而趣出離舍利
子基深般若波羅蜜多我滅度後復從南方
至西北方當漸興盛彼方當有住菩薩乘苾
芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣長
者居士能於如是甚深般若波羅蜜多生信
解書寫受持讀誦脩習思惟廣說復以種種
上妙華鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋伎
樂燈明供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊後隨
所應脩三乘法漸次脩習而趣出離舍利子
基深般若波羅蜜多由如是勝善根故畢竟
不墮諸險惡趣常生天人中受富貴妙樂由
斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿由此
復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊後隨所
應脩三乘法漸次脩習而趣出離舍利子基
深般若波羅蜜多我滅度後復從南方至西
北方當漸興盛彼方當有住菩薩乘苾芻苾
芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣長者居
士能於如是甚深般若波羅蜜多生信解書
寫受持讀誦脩習思惟廣說復以種種上妙
華鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋伎樂燈
明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多
由如是勝善根故畢竟不墮諸險惡趣常生
天人中受富貴妙樂由斯勢力增益六種波
羅蜜多令速圓滿由此復能供養恭敬尊重
讚歎諸佛世尊後隨所應脩三乘法漸次脩
習而趣出離舍利子基深般若波羅蜜多我
滅度後復從南方至西北方當漸興盛彼方
當有住菩薩乘苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波
斯迦國王大臣長者居士能於如是甚深般
若波羅蜜多生信解書寫受持讀誦脩習思
惟廣說復以種種上妙華鬘塗散等香衣服
纓絡寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重讚
歎如是般若波羅蜜多由如是勝善根故畢
竟不墮諸險惡趣常生天人中受富貴妙樂
由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿由
此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊後隨
所應脩三乘法漸次脩習而趣出離舍利子
基深般若波羅蜜多我滅度後復從南方至
西北方當漸興盛彼方當有住菩薩乘苾芻
苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣長者
居士能於如是甚深般若波羅蜜多生信解
書寫受持讀誦脩習思惟廣說復以種種上
妙華鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋伎樂
燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜
多由如是勝善根故畢竟不墮諸險惡趣常
生天人中受富貴妙樂由斯勢力增益六種
波羅蜜多令速圓滿由此復能供養恭敬尊
重讚歎諸佛世尊後隨所應脩三乘法漸次
脩習而趣出離舍利子基深般若波羅蜜多
我滅度後復從南方至西北方當漸興盛彼
方當有住菩薩乘苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔

三乘法漸次備習而趣求離念舍利子摩訶
若波羅蜜多我滅度後復從此方至東北方
當漸興盛彼方當有住菩薩乘苾芻苾芻尼
長者長者大臣長者婦女能
於如是甚深般若波羅蜜多深生信解書寫
受持讀誦備習思惟廣說復以種種上妙華
鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋伎樂燈明
供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多彼
由如是勝善根故畢竟不墮諸險惡趣常生
天人中受富貴妙樂由斯勢力增益六種波
羅蜜多令速圓滿由此復能供養恭敬尊重
讚歎諸佛世尊後隨所應依三乘法漸次備
習而趣出離

舍利子我滅度已後時後分後五百歲甚深
般若波羅蜜多於東北方大作佛事何以故
舍利子一切如來應正等覺所尊重法即是
般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多一切如
來應正等覺共所讚念舍利子非佛所得法
唵素耶無上正法有滅沒相諸佛所得法唵素
耶無上正法即是般若波羅蜜多舍利子
彼東北方諸善男子善女人等若能於此甚
深般若波羅蜜多信解受持讀誦備習思
惟廣說我常讚念是善男子善女人等

*惱害舍利子彼東北方諸善男子善女人等能書寫甚深般若波羅蜜多
華勝幢旛等香衣服纓絡寶幢幡蓋伎樂燈
明供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多
我亦說彼諸善男子善女人等由此善根
畢竟不墮諸險惡趣生天人中常受妙樂由
斯勢力增益六種波羅蜜多圓滿能供養
恭敬尊重讚歎諸佛世尊後隨所應依三乘
法漸次備習而般涅槃何以故舍利子我以佛
眼觀見證知稱譽讚歎是善男子善女等
過世間一切如來應正等覺甚深般若波羅蜜
法者亦以佛眼觀見證知稱譽讚歎是善
男子善女人等所獲功德

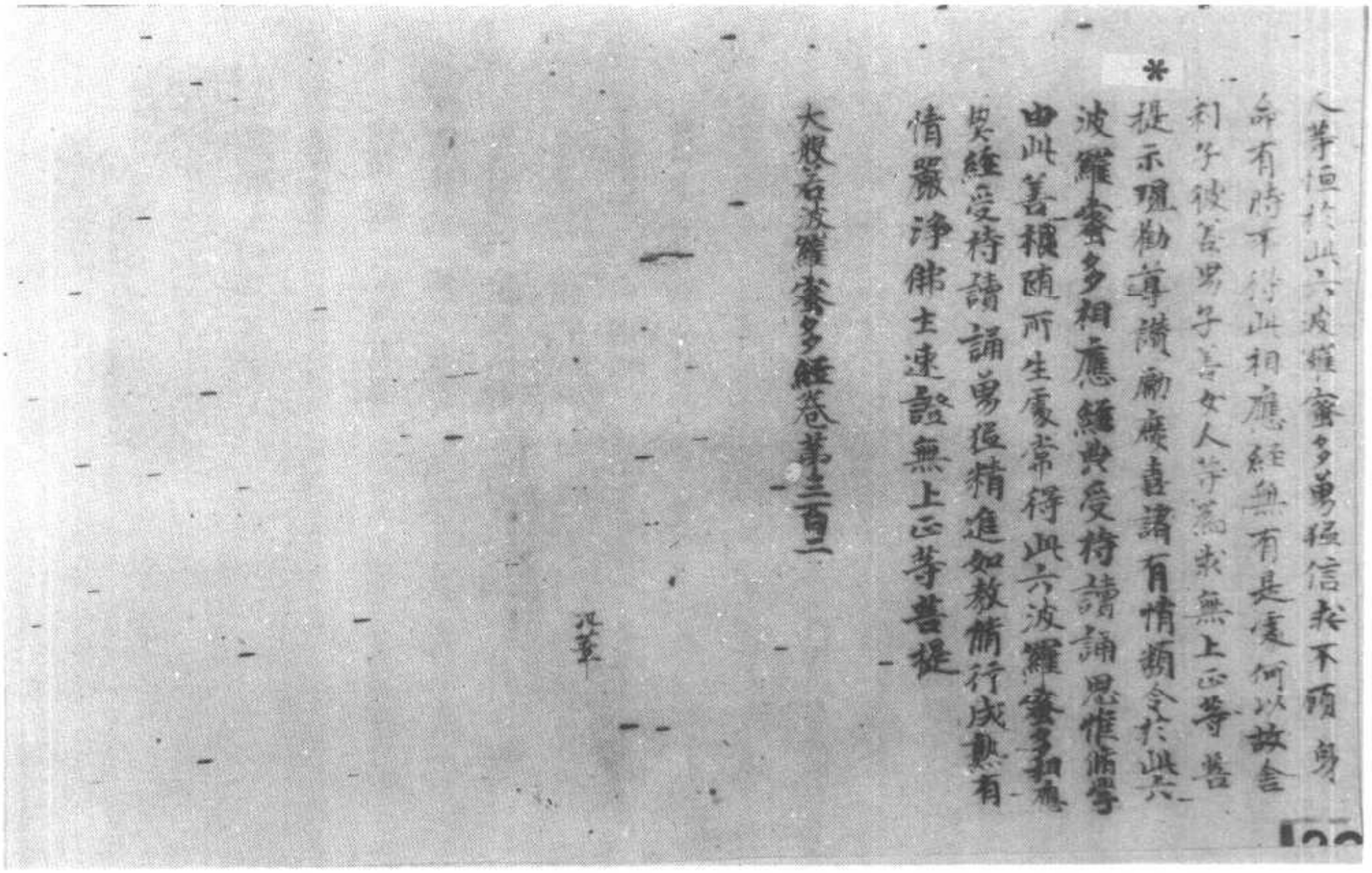
尒時舍利子白佛言世尊般若波羅蜜
多佛滅度已後時後分後五百歲於東北方
廣流布耶佛言舍利子般若波羅蜜多我滅度已後時後分後五百歲
於東北方當廣流布舍利子我滅度已後時
後分後五百歲彼東北方諸善男子善女人
等若得聞此甚深般若波羅蜜多深生信解
書寫受持讀誦備習思惟廣說當知皆

等若讀誦此甚深般若波羅蜜多深生信解
書寫受持讀誦習思惟廣為他說舍利子
男子善女人等久發無上正等覺心久脩菩薩
行多供養諸佛多事諸善友所種善根
皆已成熟由斯福力得聞如是甚深般若波
羅蜜多深生信解復能書寫受持讀誦脩
習思惟為他廣說
時舍利子復白佛言世尊佛滅度已後時後
分後五百歲於東北方當有幾許住菩薩乘
諸善男子善女人等得聞如是甚深般若波
羅蜜多深生信解復能書寫受持讀誦脩
習思惟為他廣說佛言舍利子我滅度已後時
後分後五百歲於東北方雖有無量住菩薩
乘諸善男子善女人等而少得聞甚深般若
波羅蜜多深生信解其心不驚不怖不畏
無處悔復能書寫受持讀誦脩習思惟為他
廣說舍利子彼善男子善女人等不久定當
波羅蜜多其心不驚不怖不畏不悔亦無憂悔深
生信解書寫受持讀誦脩習思惟廣說甚為
希有何以故舍利子是善男子善女人等已
曾親近供養恭敬尊重讚歎無量如來應正
等覺及諸菩薩摩訶薩衆請聞如是甚深般
若波羅蜜多相應義趣舍利子是善男子善

若波羅蜜多相應義趣舍利子是善男子善
女人等不久定當圓滿布施波羅蜜多不久
定當圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多舍利子是善男子善女人等不久定當圓
滿內空不久定當圓滿外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空舍
種子是善男子善女人等不久定當圓滿真
如不久定當圓滿法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界舍利子是善男子善女人等不久
定當圓滿苦聖諦不久定當圓滿集滅道聖
諦舍利子是善男子善女人等不久定當圓
滿四靜慮不久定當圓滿四無量四無色定
舍利子是善男子善女人等不久定當圓滿
八解脫不久定當圓滿八勝處九次第定十
遍處舍利子是善男子善女人等不久定當
圓滿四念住不久定當圓滿四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支舍利子是善
男子善女人等不久定當圓滿空解脫門不
久定當圓滿無相無願解脫門舍利子是善
男子善女人等不久定當圓滿菩薩十地舍

子善女人等承於過去無量佛前發弘誓願
我滿足及無量百千俱胝那庾多諸有情類
令發無上正等菩提得不退轉
✻ 令發無上正等覺心脩諸菩薩摩訶薩行示
現勸導讚勵慶喜令於無上正等菩提乃至
得受不退轉記舍利子過去諸佛亦於彼願
深生隨喜何以故舍利子過去諸佛亦觀如
是往菩薩摩訶薩諸善男子善女人等所發弘願
心語相應彼善男子善女人等於當來世定
能安立無量百千俱胝那庾多諸有情類令
發無上正等覺心脩諸菩薩摩訶薩行示現
勸導讚勵慶喜令於無上正等菩提乃至得
受不退轉記舍利子是善男子善女人等信
解廣大能作妙色聲香味觸法脩廣大施脩
此施已復能種殖廣大善根因此善根復能
攝受廣大果報攝受如是廣大果報壽命乃
樂一切有情於諸有情能捨內外一切所有
彼回如是所種善根願生他方諸佛國土現
有如來應正等覺及所說法普遍聲聞
宴多無上法寶彼聞如是甚深般若波羅蜜
多無上法已復能安立彼佛土中無量百千俱
胝那庾多諸有情類令於無上正等覺心
令於無上正等菩提得不退轉

脩諸菩薩摩訶薩行示現勸導讚勵慶喜
令於無上正等菩提得不退轉
✻ 時舍利子復白佛言甚奇世尊希有善逝佛
於過去未來現在諸所有法無不證知於一
切法真如法界及法性等無不證知於諸法
教無不證知於諸有情心行差別無不證知
於過去佛菩薩聲聞及佛主等無不證知於
未來佛菩薩聲聞及佛主等無不證知於現
在佛菩薩聲聞及佛主等無不證知於一方
界一切如來應正等覺及所說法菩薩摩訶薩
佛主等事無不證知世尊若菩薩摩訶薩於
六波羅蜜多為有得時不得時不佛言舍利子
彼善男子善女人等恒於此六波羅蜜多勇
猛精進恒求不息一切時得無不得時何以
故舍利子彼善男子善女人等恒於此六波
羅蜜多勇猛精進恒求不息諸佛菩薩常讚
念故舍利子言世尊彼善男子善女人等若
不得六波羅蜜多相應經時如何可說彼得
此六波羅蜜多佛言舍利子彼善男子善女
人等恒於六波羅蜜多勇猛信求不顧身
命有時不得相應經無有是處何以故舍
利子若菩薩摩訶薩善女人等為求無上正等菩



S→T663 16/335-B9~13

時其會目然廣博嚴事天甸孫痛種種衆寶
雜廂間錯以成其地循如如來所居淨土有無
香氣過諸天香烟雲垂布遍滿其會其會
四面各有四寶上妙高產自然而出純以天衣
而為敷具是妙坐上各有諸佛所愛用華衆
寶合成於蓮華上有四如來東方名阿閦南方
名寶相西方名无量壽北方名微妙聲是四如
來自然而坐師子座上放大光明照玉舍城
及此三千大千世界乃至十方恒河沙等諸
佛世界而衆天華作天伎樂尒時三千大千世
界所有衆生以佛神力受天伎樂諸根不具
即得具足一舉要言之一切世間所有利益未
事悉得具足出現
尒時信相菩薩見是諸佛及希有事歡喜
踊躍恭敬合掌向諸世尊至心念佛作是思
惟釋迦如來元量功德唯壽命中心生疑或
云何如來壽命如是方八十年尒時四佛以
遍知告信相菩薩善男子汝今不應思量
如來壽命元量深心信解歡喜踊躍該是如來壽
命品時元量元邊阿僧祇衆生發阿耨多羅
天世人魔衆梵衆乃至非人有聲

命品時无量无邊阿僧祇衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心時四如来忽然不現

＊金光明經懺悔品第三

尒時信相菩薩即於其夜夢見金鼓其狀殊
大其明普照喻如日光復於光中得見十方无
量无邊諸佛世尊衆寶樹下坐孤璃座與
无量百千眷屬圍遶而為說法見有一人似
婆羅門以持擊鼓出大音聲演說懺悔偈頌
時信相菩薩從夢悟已至心憶念夢中所聞
懺悔偈頌過夜至旦出王舍城尒時亦有无
量无邊百千衆生與菩薩俱往耆闍崛山
至於佛所至佛所已頂礼佛足右遶三匝却坐
一面敬心合掌瞻仰尊顏以其夢中所說金
鼓及聞懺悔偈頌向如来說

昨夜所夢　至心憶持　夢見金鼓　妙色晃曜
其光大盛　明踰於日　遍照十方　恒河世界
又因此光　得見諸佛　衆寶樹下　坐孤璃座
无量大衆　圍遶說法　見婆羅門　擊是金鼓
其鼓音中　說如是偈　是大金鼓　所出妙音
當令是等　惑滅諸苦　若有衆生　諸苦所切
三惡道報　及以人中　如是金鼓　所出之音
悉能滅除　三世諸苦　地獄餓鬼　畜生等苦
貧窮困厄　及諸有苦　是故所出　微妙之音

＊能除衆生　諸苦所逼　斷衆善根　令得无曜
猶如諸佛　得无所畏　諸佛聖人　所成功德
離於生死　到大智岸　如是衆生　所得功德
定及助道　猶如大海　是故所出　如是妙音
令衆生得　梵音深遠　證佛无上　菩提勝果
轉无上輪　微妙清淨　住壽无量　不思議劫
演說正法　利益衆生　能令煩惱　消除諸苦
貪瞋癡等　惑令寂滅　若有衆生　處在地獄
大火熾然　燒炙其身　若聞金鼓　微妙音聲
所出言教　即尋礼佛　亦令衆生　得知宿命
百生千生　千万億生　令心念念　諸佛世尊
亦聞无上　微妙之言　是金鼓中　所出妙音
復令衆生　值遇諸佛　遠離一切　諸佛業等
若備无量　白淨之業　諸天世人　及餘衆生
隨其所思　諸所念求　如是金鼓　所出之音
皆悉能令　成就具足　若有衆生　墮大地獄
種火炎熾　焚燒其身　无有救護　流轉諸難
當令是等　惑滅諸苦　若有衆生　諸苦所切
三惡道報　及以人中　如是金鼓　所出之音

三惡道報及以人中如是金鼓所出之音
悉能滅除一切諸苦无依无歸无有救護
我悉是等作歸依處是諸世尊今當證知
久已於我生大悲心在在處處十方諸佛
現在世雖兩足尊我本所作惡不善業
今者懺悔十方前佛不識諸佛及父母罪
不解善法造作衆惡自恃種姓及諸財寶
盛年放逸作諸惡行心念不善口作惡業
隨心所作不見其過凡夫愚行无知無復
親近惡友煩惱亂心生慳恚不知厭足
不知厭已故作衆惡親近非聖因主慳嫉
貪著第四緣斷諸作惡擊鼓集於他常有怖畏
不得自在而造諸惡令衆生大憂苦心
渴愛所逼造作衆惡依因衣食及以女色
諸結煩熱造作衆惡身口意惡所集三業
如是衆罪今悉懺悔或不恭敬緣覺菩薩
如是衆罪今悉懺悔以无智故誹謗正法
如是衆罪今悉懺悔

不知恭敬心生輕慢如是衆罪今悉懺悔
愚惑所覆憍陽放逸因貪恚癡造作衆惡
如是衆罪今悉懺悔乎今供養无量无邊
三千大千世界諸佛我今伏滿十方一切

如是衆罪今悉懺悔我今供養无量无邊
三千大千世界諸佛我今救濟十方一切
无量衆生所有諸苦我今安心住十地者
阿僧祇劫令住十地已得安心住十地者
悉令具足如來心覺為一衆生故阿僧祇
使无量衆令住善海我當為是諸衆生等
演說微妙甚深悔法所惡金光滅除諸惡
千劫所作極重惡業若能至心一懺悔者
如是衆罪悉皆滅盡我今已說懺悔之法
是金光明清淨微妙速能滅除一切業障
我當安心住於十地十種殊勝以為莊嚴
成佛无上功德光明令諸衆生度三有苦
諸佛所有甚深法藏不可思議无量功德
一切種智願悉具足百千劫中定根力覺道
不可思議諸地羅尼十力世尊我當成就
諸佛世尊有大慈悲當說懺誡攝受我悔
若我百劫所作衆惡以是因緣生大憂苦
貪欲因之恣恣意癡佛與惡業心常怖畏
在在處處晝夜歡喜十方現在一切佛陀
衆生大悲世尊令我懺悔乎今供養无量无邊
如是衆罪今悉懺悔我之所有煩惱業結
三千大千世界諸佛世尊不捨大悲除令淨

今我悔 [illegible] 我今悔 煩惱業垢
唯願現在 諸佛世尊 以大悲水 洗除令淨
過去諸惡 今悉悔過 現在作罪 試心發露
所未作者 更不敢作 已作之者 不敢覆藏
身業三種 口業有四 意三業行 今悉懺悔
身口所作 及以意思 十種惡業 一切懺悔
未離十惡 猶行十善 安心十地 盡十力尊
所造惡業 應受惡報 今於佛前 誠心懺悔
若此國土 及餘世界 所有善法 悉以迴向
我所猶行 身口意善 願於未世 證无上道
若在諸有 六趣險難 愚癡无智 造作諸惡
今於佛前 皆悉懺悔 世間所有 生死峻難
種種煩惱 愚癡惑難 我今懺悔 如是諸難
心輕踊躍 近惡友難 及三毒難 愚无難難
值好特難 猶功德難 值佛亦難 如是諸難
悉心思惟 不能得知 佛功德邊 大地諸山
今悉懺悔 諸佛世尊 我今依心 是故我今
救化佛海 令色晃曜 猶如須彌 是故我今
頂礼首佛 日色无上 猶如真金 眼目清淨
如蓮開敷 功德威神 名稱顯著 佛日大慈
滅一切闇 善淨无垢 離諸塵翳 无上佛日
大光普照 煩惱大熾 令心燋熱 唯佛能除

*

如月清淨 三十二相 八十種好 安住三界
視之无厭 功德巍巍 明網顯曜 猶如日照
世猶如琉璃 淨无雲穢 能破諸闇 妙色廣大
種種各異 其色紅赤 如日初出 頗梨白銀
校飾光網 如是種種 莊嚴佛已 三有之中
生死大河 滦水波蕩 惱亂我心 其味苦毒
宜為應捨 如來網明 能令枯涸 妙身端嚴
相好殊特 金色无明 遍照一切 智慧大海
猶如大海 是故我今 稽首歸命 如大海水
其量難知 大地微塵 不可稱計 諸須彌山
難可度量 虛空邊際 亦不可得 諸佛亦尒
功德无量 一切有心 无能知者 於无量劫
稽心思惟 不能得知 佛功德邊 大地諸山
尚可知量 毛滴海水 亦可知數 諸佛功德
无能知者 相好莊嚴 名稱讚嘆 如是功德
令衆皆得 我以善業 諸因緣故 未世不久
成於佛道 講宣妙法 利益衆生 度脫一切
无量諸苦 及其眷屬 皈於无上 唯佛能除

成於佛道 講宣妙法 利益衆生 度脫一切
无量諸苦 推伏諸魔 及其眷屬 轉於无上
* 清淨法輪 住壽无量 不思議劫 无巳衆生
甘露法味 我當具巳 六波羅蜜 猶如過佛
之所成就 斷諸煩惱 慈滅貪欲 及慈癡事 我當修念
百千億生 常當至心 无上正法 我因善業 亦復
備諸善業 一切世界 所有衆生 无量苦惱
我當慈滅 若有衆生 諸根缺壞 不具巳者
无救護者 慈令具巳 十方世界 所有病苦 癰瘡瘕之
平服如故 若犯王法 應加刑罰 无量怖畏
慈憂者惱 如是之人 慈令脩脫 若受鞭撻
繫縛探鑽 種種苦事 遍切其身 无量百千
慈憂難畏 種種恐懼 擾亂其心 如是无量
及諸苦惱 譬喻大衆 願諸衆生 常得遠離
諸苦惱等 願使一切 皆得脩脫 若有衆生
飢渴所惱 令得種種 甘美飲食 盲者得視
聾者得聽 瘂者能言 裸者得衣 貧窮之者
即得寶藏 倉庫盈溢 无所乏少 一切皆受
安隱快樂 乃至无有 一人受苦 衆生相視

即得寶藏 倉庫盈溢 无所乏少 一切皆受
安隱快樂 乃至无有 一人受苦 衆生相視
* 和顏悅色 於衆端嚴 人所喜見 心常思念
他人善事 飲食飽滿 功德具巳 隨諸衆生
之所思念 皆願令得 種種伎樂 簫笳箜篌
琴瑟琵吹 如是種種 微妙音聲 江河池沼
流泉諸水 金華蓮華 及華鬱蔔 隨諸衆生
之所思念 即得種種 衣服飲食 錢財珍寶
金銀琉璃 真珠珊瑚 雜色纓絡 願諸衆生
色貌微妙 各各相於 共相愛念 世間所有
資生之具 隨其所念 慈令具巳 願諸衆生
願諸衆生 諸有衆苦 如其所須 應念即得
香華諸樹 常於三時 而布其香 及塗身香
衆生受者 歡喜快樂 願諸衆生 常得供養
不可思議 十方諸佛 无上妙法 清淨无垢
及諸菩薩 聲聞大衆 願諸衆生 常得遠離
三惡人難 值无難處 覩覩諸佛 无上之王
願諸衆生 常生尊貴 多饒財寶 安隱豐樂
上妙色像 庄嚴其身 功德成就 有大名稱
願諸女人 皆成男子 具巳智慧 精進不懈
即得寶藏 倉庫盈溢 无所乏少 一切皆受
安隱快樂 乃至无有 一人受苦 衆生相視

獲諸女人 皆成男子 具足智慧 精進不懈
一切皆行 菩提之道 * 勤心備集 六波羅蜜
常見十方 无量諸佛 坐寶樹下 猶師子座上
妙佳禪定 自在快樂 演說正法 衆所樂聞
若我現在 及過去世 所作惡業 諸惡峻難
龍尊常以 讚嘆去來 現在諸佛 盡志盡滅
應得無漏 不過是者 頭面禮敬 合无有餘
我今尊重 敬礼讚嘆 去來現在 十方諸佛
若諸衆生 三有轗軻 生死羅網 猶如大梵
願以智刀 割斷破壞 除諸苦惱 早成菩提
諸佛清淨 微妙無滅 色中上色 金光照曜
若此閻浮 及餘他方 无量世界 所有衆生
於諸聲中 佛聲最上 猶如大梵 其聲深遠
所作種種 善巧功德 我今稽首 歸命淨心
其聲哀雅 其音和暢 猶如柯雪 顯發金顏
我念以此 隨喜功德 及身口意 所作善業
其跋陀黑 光踰朱槿 蜂聚孔雀 金光照曜
願於来世 成无上道 得淨无垢 吉祥果報
古相廣長 形色紅暉 光明照曜 如華初生
若有敬礼 諸嘆十方 信心清淨 无諸穢闕
眉間毫相 白如朝月 右旋潤澤 如淨孤痛
能作如是 所說懺悔 便得超越 六十劫罪
眉細循揚 形如月初 其色黑曜 如過於蜂王
諸善男子 及善女人 諸王刹利 婆羅門等
鼻高圓直 如鸞金鉤 微妙細滑 當于面門
若有衆生 稱讚如來 并讀此偈 无與等者
如来脣相 次第最上 得味真心 猶如赤銅
一一毛孔 一毛旋生 柔細紺青 猶孔雀頂
一一毛孔 一毛旋生 柔細紺青 猶孔雀頂
即於生時 身放大光 普照十方 无量國土
即於生時 身放大光 普照十方 无量國土
滅盡三界 一切諸苦 令諸衆生 悉受快樂
滅盡三界 一切諸苦 令諸衆生 悉受快樂
地獄畜生 及以鬼趣 諸天人等 皆悉隱覆
地獄畜生 及以鬼趣 諸天人等 皆悉隱覆
若於无量 百千万億 聞是懺悔
若於无量 百千万億 聞是懺悔

地獄畜生 及以餓鬼 諸天人等 安隱无患
* 悉滅一切 无量惡趣 身色微妙 如融金聚
面貌清淨 如月盛滿 衆相嚴備 身明曜如日初出
進止威儀 猶如師子 脩靡下垂 五過于世
猶如風動 安羅樹枝 圓光一尋 能照无量
猶如聚集 百千日月 佛身淨妙 无諸垢穢
其明普照 一切佛剎 佛光巍巍 明奕大威
悉能隱蔽 无量日月 佛日燈炬 照无量界
時令衆生 尋光見佛 本所脩集 百千行業
聚集功德 莊嚴佛身 靡膿纖圓 如兔王鼻
手足柔軟 教受无厭 去來諸佛 數如微塵
現在諸佛 亦復如是 如是如來 我今悉礼
身口清淨 意亦如是 以好華香 供養奉散
百千功德 讚詠歌數 設以百舌 於千劫中
數佛功德 不能得盡 如來所有 現世功德
種種業緣 微如第一 設復嘆美 欲讚一佛
尚不能盡 功德少分 況欲歎美 諸佛功德
大地及天 以為大海 乃至有頂 滿月中水
尚以一毛 知其滴數 无有能知 佛一功德
我今以礼 讚嘆諸佛 身口意業 悉皆清淨

115

我今以礼 讚嘆諸佛 身口意業 其福如是
一切所脩 无量无邊 與諸衆生 證无上道
如是人等 讚嘆佛已 復作如是 无量誓願
若我來世 无量无邊 而得礼敬 亦在在生處
常於夢中 見如金聚 得聞懺悔 滅諸重業
令所讚歎 面貌清淨 願我來世 亦得如是
諸佛功德 不可思議 於百千劫 甚難得值
願於來世 无量之世 夜則夢見 晝則實說
我當具足 脩行六度 濟拔衆生 超於苦海
無復我身 成无上道 令我世界 无與等者
奉事金藏 讚佛因緣 以此果報 當来之世
脩擇如佛 得授記別 并令二子 金龍金藏
常生我家 同共奉記 若有衆生 无救護者
衆苦逼切 无所依止 我於来世 為是等輩
作大救護 為依止處 能除衆苦 悉令滅盡
施與衆生 諸善安樂 我於来世 行菩提道
不計劫數 如事世尊 以此合掌 頭面大海
使我恶海 及以業海 煩惱大海 悉竭无餘
我功德海 願悉成就 智慧大海 清淨具足
无量功德 助菩提道 猶如大海 於衆無厭

116

无量功德 助菩提道 荷如大海 所资具足

以此金光 慧海力故 菩提功德 无明无尽

慧光无碍 照彼清净 我当来世 身光普照

功德威神 光明炎盛 於三界中 最胜殊特

诸功德力 无所减少 普度衆生 越於苦海

并复安置 功德大海 来世多劫 行菩提道

如昔诸佛 行菩提者 三世诸佛 净刹国土

诸佛世尊 无量功德 令我来世 得此殊異

功德净土 如佛世尊 信相当知 今时国王

金龍尊者 則汝身是 今时二子 金龍金光

今汝二子 銀相等是 是故此中 略而解說

金光明經宝品第五

无量解經 已廣說竟

衆生根鈍 聚於智慧 異於方便 種種因緣

今此尊經 略而說之

為鈍根故 起大悲心 我今演說 此妙经典

如我所解 知衆生意 是身虛妄 猶如空聚

六入村落 結賊所止 一切日性 各不相知

眼根受分 耳分別聲 鼻分別香 舌嗜於味

所有身根 貪著細滑 意根分別 一切諸法

六情諸根 各各自縁 諸塵境界 不行他縁

心如幻化 馳騁六情 而常妄想 分別諸法

猶如世人 馳走空聚 六賊所奪 愚不知避

心常依止 六根境界 各各自知 亦復如是

隨行色聲 香味觸法 心妄六情 如鳥捉鋼

其心在在 常處諸塵 隨逐諸塵 无有暫捨

身空虛為 不可長養 无有淨法 貪无厭足

從諸因緣 和合而有 无有聖賢 妄相故起

業力機關 假為空聚 地水火風 合集成之

隨時增長 共相残害 猶如四蛇 同處一篋

四大蛇如 其性各異 二上二下 諸方亦二

如是蛇大 志滅无餘 地水二蛇 其性沉水

風大二蛇 性輕上昇 心識二性 躁動不停

隨業受報 天人諸趣 隨所作業 而墮三有

水大風動 最滅壞時 大小不淨 盈流於外

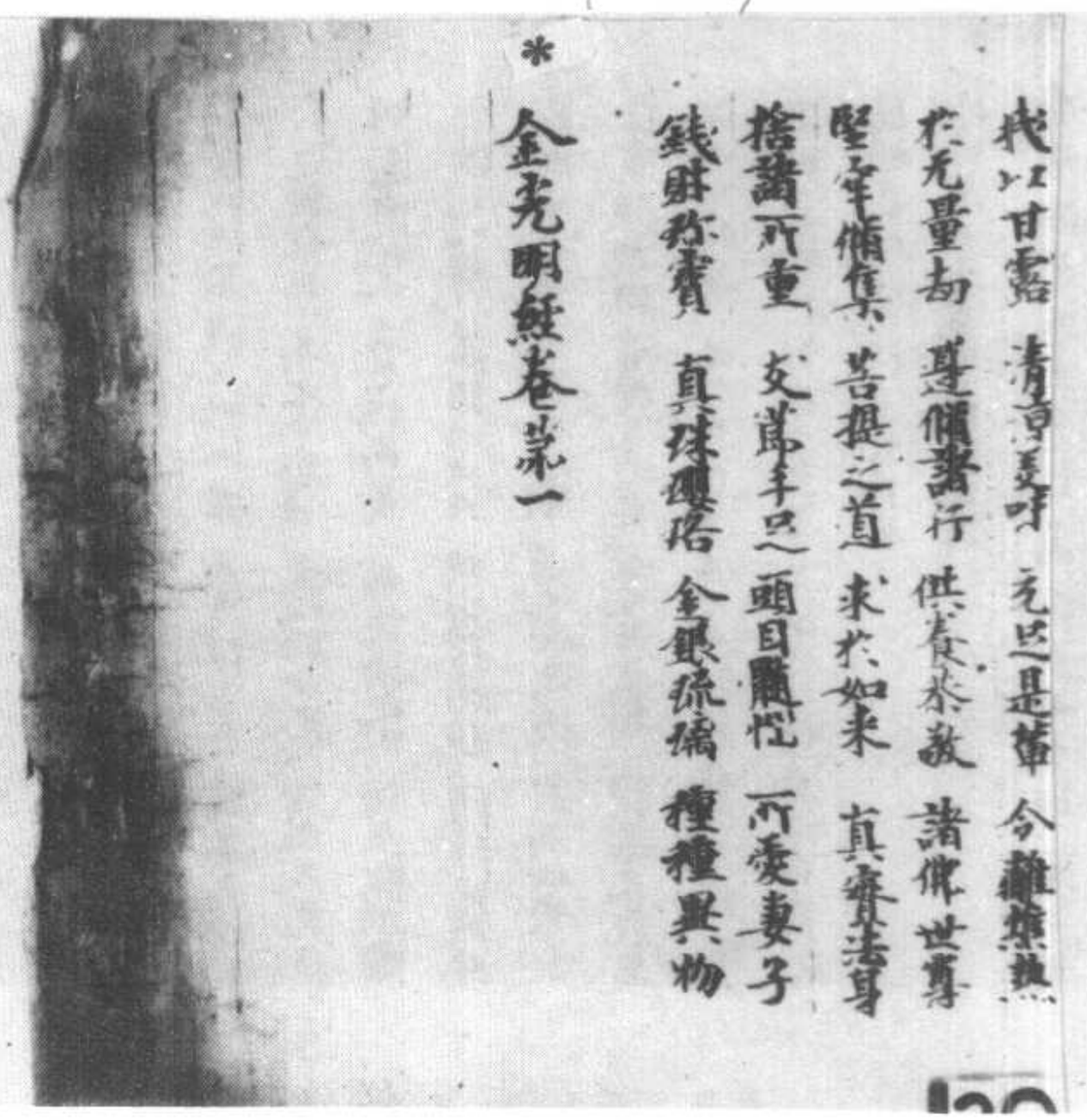
體生諸垂 无可愛樂 猶幷塚間 朽腐臭處

善女當觀 諸法如是 可愛有人 如是皆无

善女善根諸法如是何處有人及以衆生
本性空寂元明故有如是諸大一一不實
本自不生性元和合以是因緣我說諸大
從本不實和合而有元明體性本來不有
妄相因緣和合而生元所有故假名元明
是故我說名色六入觸受
愛取有生老死憂悲苦惱衆苦行業不可思議
生死元際輪轉不息本元和合
不善思惟心行所造我斷一切諸見等等
以智慧力烈焰悅劍五陰舍宅觀心空寂
證元上道微妙功德開甘露門未甘露門
入甘露城雲甘露雨令諸衆生食甘露味
吹大法螺擊大法鼓燃大法燈雨雨法雨
我今稽伏一切惡結堅五衆一微塵刹諸佛
度諸衆生於生死海永斷三惡元量苦惱
煩惱熾然燒諸衆生元有救護元所依心
我以甘露清涼美味元已是苦今離衆熱
於元量劫奉備諸行供養恭敬諸佛世尊
堅牢備集菩提之道求於如來真實法身
捨諸所重支節手足頭目髓惱一所愛妻子

*

W→T665 16/340c10



我以甘露清涼美味元已是苦今離衆熱
於元量劫奉備諸行供養恭敬諸佛世尊
堅牢備集菩提之道求於如來真實法身
捨諸所重支節手足頭目髓惱一所愛妻子
錢財珍寶真珠瓔珞金銀琉璃種種異物

*

金光明經卷第一

S→T262 9/32 A10

如人渴須水　穿鑿於高原　猶見濕燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　菩薩亦當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖見害　念佛故應忍　我千万億土　現淨穢國身
於九重億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引道諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化之　為之作衛護　若說法之間　獨在空閑處
尋漢无人聲　讀誦此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空處誦讀經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无里礙
諸佛現念故　能令大衆善　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔　高五百由旬　廣二百

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天而雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋妓樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉
我釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊皆是真實尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却
住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲

尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全
身乃往過去東方无量千万億阿僧祇世界
國名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛行菩薩
道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方
國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故
踊現其前為作證明讚言善哉善哉多寶如
來成就不可思議大慈大悲而於汝等雖滅
度時於天人大衆中告諸比丘我滅度後
後欲供養我全身者應起一大塔其神通
願力十方世界在在處處若有說法華經者
彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚言
善哉善哉大樂說今多寶如來塔聞說法華
經故從地踊出讚言善哉是時大樂說
菩薩以如來神力故白佛言世尊我等雖欲
見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶薩是多寶
佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於
諸佛前時其有欲以我身示四衆者彼佛分
身諸佛在於十方世界說法盡還集一處然
後我滅度之後乃應出現我分身諸佛坐於
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中

尊諸佛在於十方世界說法盡還集一處 爾

※後我身乃出現耳大樂說我分身諸佛在於
十方世界說法者今應當集大樂說白佛言
世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛禮拜供
養尒時佛放白毫一光即見東方五百万億
那由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以
頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千万億
菩薩充滿其中遍張寶幔罥上彼國
諸佛以大妙音而說諸法及見无量万億菩
薩遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下白
豪相光所照之處亦復如是

尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀
羅華遍布其地以寶網幔罥其上懸諸寶
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸
佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由
旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而
於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時
釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各
更變二百万億那由他國皆令清淨无有地
獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他
土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高
五百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶
師子座高五由旬種種諸寶以為莊校衆无
大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山
鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟
尼佛為諸佛當來坐故復於八方各變二百
万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生
及阿脩羅又移諸天之置於他土所化之國
亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由

枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
※五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河
又目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡盖燒大
寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟
尼阿分之身百千万億那由他恒河沙等國
土中諸佛各各說法来集於此如是次第十
方諸佛皆悉来集坐於八方尒時一一方四
百万億那由他國土諸佛如来遍滿其中是
時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問
訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善
男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我
辞曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉
安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼某
甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使来候如是尒
時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已来集各各
坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即
從座起往虚空中一切四衆起立合掌一心
觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戸
觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戸
出大音聲如却關鑰開大城門即時一切衆
※會皆見多寶如来於寶塔中坐師子座全身
不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟
尼佛快說是法華經我為聽是經故而来至
此尒時四衆等見過去无量千万億劫滅度
佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶
佛及釋迦牟尼佛上
尒時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼
佛而作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋
迦牟尼佛入其塔中坐其半座結跏趺坐尒
時大衆見二如来在七寶塔中師子座上結
跏趺坐各作是念佛座高遠唯願如来以神
通力令我等輩俱處虚空即時釋迦牟尼佛
以神通力接諸大衆皆在虚空以大音聲普
告四衆誰能於此娑婆國土廣說妙法華經
今正是時如来不久當入涅槃佛欲以此妙
法華經付嘱有在尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法来
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无央數劫

聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚爲法來
諸人云何 不勤爲法 此佛滅度 无央數劫
* 爲聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所往 常爲聽法 又我分身 无量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及弟子衆 天人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 爲坐諸佛 以神通力
移无量衆 令國清淨 諸佛各以 詔實塔下
如清涼池 道樹莊嚴 其實塔下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜晴中 然大炬火
身出妙香 過十方國 衆生蒙熏 喜不自勝
辟如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法
當發大願 令得久住 其有能護 此經法者
則爲供養 我及多寶 此多寶佛 爰於實地
常遊十方 爲是經故 亦復供養 諸來化佛
注嚴光飾 諸世衆者 若說此經 則爲見我

* 多寶如來 及諸化佛 諸善男子 各諦思惟
此爲難事 宜發大願 諸餘經典 數如恒沙
雖說此等 未足爲難 若接須彌 擲置他方
无數佛土 亦未爲難 若以足指 動大千衆
遠擲他國 亦未爲難 若立有頂 爲衆演說
无量餘經 亦未爲難 若佛滅後 於惡世中
能說此經 是則爲難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未爲難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則爲難 若以大地 置足甲上
昇於梵天 亦未爲難 佛滅度後 於惡世中
暫讀此經 是則爲難 假使劫燒 擔負乾草
入中不燒 亦未爲難 我滅度後 若持此經
爲一人說 是則爲難 若持八万 四千法藏
十二部經 爲人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未爲難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則爲難 若人說法 令千万億
无量无數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未爲難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則爲難 我爲佛道 於无量土

如斯經典　是則為難　我為佛道　於无量土
*從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　於我滅後
誰能讀持　讀誦此經　今於佛前　自說誓言
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然
如是之人　諸佛所歎　是則勇猛　是則精進
是名持戒　行頭陀者　則為疾得　无上佛道
能於未世　讀持此經　是真佛子　住淳善地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
於恐畏世　能須臾說　一切天人　皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无慳惜象馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捨捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華經若不違我
當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給

當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而薦座
座身心无惓于時奉事經於千歲為於法故
精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我念過去劫　為求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
挌鼓告四方　誰有大乘者　為我解說　當奉給使者
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能備行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓菰　隨時奉散共
情存妙法故　身心无懈惓　普為諸衆生　勤求於大法
亦不為己身　及以五欲樂　故為大國王　勤求如是法
遂致得成佛　今故為汝說

佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆由提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍

達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如来應供正遍
*知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生法忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔絡幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可思議
衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來
世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆
達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓
鬼畜生十方佛前所生之處常聞此經若
生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於
時下方多寶世尊所從善薩名曰智積白多
寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男
子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相

子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相
*見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐千
葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從
於大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中論重玄
山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足
脩敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智
積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其
數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非
口所宣非心所測且待須臾自當有證所言
未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣虛空
山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所
化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本身聞
人在虛空中說聲聞行今皆脩行大乘空義
文殊師利謂智積曰於海教化其事如是尒
時智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健 化度无量衆 今現諸大會 及我皆已見
演暢實相義 開闡一乘法 廣度諸群生 令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
實世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年

達得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
* 始八歲智慧利根善知衆生諸根利鈍得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩提道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處爲衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當獨知
我聞大乘教　度脫苦衆生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦修
行具備諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普爲十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遙見彼龍女成佛普爲時會
人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會嘿然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言

*世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音

佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫

若有持是觀世音菩薩名者假使入於大火火不能燒由是菩薩有大威力

若為大水所漂稱其名號即得淺處

若有百千萬億衆生為求金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音

若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者是所執刀杖尋段段壞而得解脫

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害

設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫

若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名者是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩以稱名故即得解脫

無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲

若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋

若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡

無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念

若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬

無盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號

無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不甚多世尊

佛言若復有人受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百千萬億劫不可窮盡

無盡意受持觀世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利

*無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何

佛告無盡意善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法

應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法

應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法

應以梵王身得度者即現梵王身而為說法

應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法

應以自在天身得度者即現自在天身而為說法

應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法

應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法

應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法

應以小王身得度者即現小王身而為說法

應以長者身得度者即現長者身而為說法

應以居士身得度者即現居士身而為說法

應以宰官身得度者即現宰官身而為說法

應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法

應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法

應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法

應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法

應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法

應以執金剛身得度者即現執金剛身而為說法

無盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩

是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者

無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珍寶之物而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞

時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞

爾時佛告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆天龍人非人等故受是瓔珞

即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔

無盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界

爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼

佛子何因緣　名為觀世音

具足妙相尊　偈答無盡意

汝聽觀音行　善應諸方所

弘誓深如海　歷劫不思議

侍多千億佛　發大清淨願

我為汝略說　聞名及見身

心念不空過　能滅諸有苦

假使興害意　推落大火坑

念彼觀音力　火坑變成池

或漂流巨海　龍魚諸鬼難

念彼觀音力　波浪不能沒

或在須彌峯　為人所推墮

念彼觀音力　如日虛空住

或被惡人逐　墮落金剛山

念彼觀音力　不能損一毛

或值怨賊繞　各執刀加害

念彼觀音力　咸即起慈心

或遭王難苦　臨刑欲壞身

念彼觀音力　刀尋段段壞

或囚禁枷鎖　手足被杻械

念彼觀音力　釋然得解脫

呪詛諸毒藥　所欲害身者

念彼觀音力　還著於本人

或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等

念彼觀音力　時悉不敢害

若惡獸圍繞　利牙爪可怖

念彼觀音力　疾走無邊方

蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃

念彼觀音力　尋聲自迴去

雲雷鼓掣電　降雹澍大雨

念彼觀音力　應時得消散

衆生被困厄　無量苦逼身

觀音妙智力　能救世間苦

具足神通力　廣修智方便

十方諸國土　無刹不現身

種種諸惡趣　地獄鬼畜生

生老病死苦　以漸悉令滅

真觀清淨觀　廣大智慧觀

悲觀及慈觀　常願常瞻仰

無垢清淨光　慧日破諸闇

能伏災風火　普明照世間

悲體戒雷震　慈意妙大雲

澍甘露法雨　滅除煩惱焰

諍訟經官處　怖畏軍陣中

念彼觀音力　衆怨悉退散

妙音觀世音　梵音海潮音

勝彼世間音　是故須常念

念念勿生疑　觀世音淨聖

於苦惱死厄　能為作依怙

具一切功德　慈眼視衆生

福聚海無量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少

佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

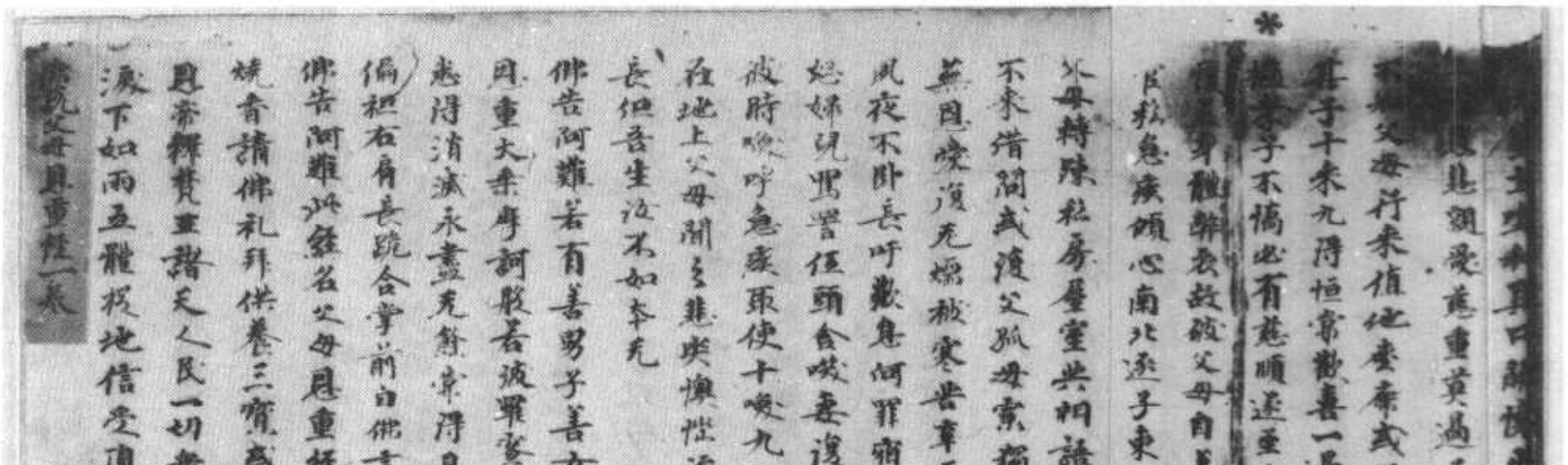
於他方國土廣宣此經尒時世尊觀八十方
憶那由他諸善薩摩訶薩是諸善薩皆是阿
※惟越致轉不退法輪得諸阿羅漢即從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊勅
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今唯然不見告勅我當云何時諸善
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法備行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸善
薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮於佛滅度後怨怖惡世中我等當廣說
有諸无智人惡口罵詈等及加刀杖者我等皆當忍
惡世中比丘邪智心諂曲未得謂為得我慢心充滿
或有阿練若納衣在空閑自謂行真道輕賤人間者
貪着利養故與白衣說法為世所恭敬如六通羅漢
是人懷惡心常念世俗事假名阿練若好出我等過
而作如是言此諸比丘衆為貪利養故說外道論議
自作此經典誑惑世間人為求名聞故分別於是經
常在大衆中欲毀我等故向國王大臣婆羅門居士
及餘比丘衆誹謗說我惡謂是邪見之說外道論議

※我等敬佛故悉忍是諸惡為斯所經言法等皆是佛
如此經傳言諸當忍受之濁劫惡世中多有諸恐怖
惡鬼入其身罵詈毀辱我我等敬信佛當以忍鎧
為說是經故忍此諸難事我不愛身命但惜无上道
我等於未世護持佛所囑世尊自當知
不知佛方便隨宜所說法惡口而嫉妒
遠離於塔寺如是等衆惡念佛告勅故
諸衆落城已其有求法者我皆到其所
我是世尊使處衆无所畏我當善說法
我於世尊前諸來十方佛發如是誓言
世尊知衆心

S2標甲1
北2標甲59

▼斯五二五三號　佛說父母恩重經一卷



S-T475 14/5473/10

中卷經詰摩維　號四五二五斯▼

復如是无所得故而得余時維摩詰創
*弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生法住不退轉以
本願故隨意能現教化衆生

維摩詰經佛道品第八
(小階文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是爲通
達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩
薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界道不以爲勝示行貪欲
離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚导示
行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨
內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示
行懈怠而勤脩功德示行乱意而常念定示
行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而
善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如
橋梁示行諸煩惱心常清淨示入於魔而順佛
智慧不隨他教示入聲聞而爲衆生說未聞法
示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入貧
窮而有寶手功德无盡示入形殘而具諸相
好自莊嚴示入下賤而生姓中具諸
功德示入諸趣而淨其身一切衆

第 *卻好(妙)

生 死 妻 成 衆 不 暴 於 殊 爲 爲 種 種 猶 爲 地 復 種 中 爲 地 種 中 得 者 阿

著不生佛法起我見心如須弥山猶能發毒
阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故智
*知一切煩惱為如來種辟如不入巨海不能
得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能得
一切智寶之心尒時大迦葉歎言善哉善哉
文殊師利快說此語誠如所言慶勞之暇為
如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三
藐三菩提心乃至五无間罪猶能發意生於
佛法而今我等永不能發譬如根敗之士其於
五欲不能復利如是聲聞諸結斷者於佛法
中无所復益永不志願是故文殊師利凡夫於
佛法有反復而聲聞无也所以者何凡夫聞
佛法能起无上道心不斷三寶亦使聲聞終
身聞佛法力无畏等永不能發无上道意
尒時會中有菩薩名普現色身聞維摩詰書
居士父母妻子親戚眷屬夫民知識悉為是
誰奴婢僮僕寫馬車乘皆何所在於是維摩
詰以偈答曰

智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空舍會
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
*諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧菓
八解之浴池　定水湛盈滿　布以七淨華　浴此无垢人
寫馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服　深心為華瓔
當有七財寶　教授以滋息　如所說脩行　還向無為大
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自莊嚴
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
推滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常脩淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有主
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　恐怖令知无
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　而不隨邪見
現在日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作民大

世間衆道法 悉於中出家 因以解人疑 而不隨邪見
或住日月天 貴王世界主 或時作地水 或復作風火
*劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渇 却以法語之
劫中有刀兵 爲之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國主中 諸有地獄處 輒往到于彼 免諸其苦惱
一切國主中 言生相食噉 皆現飽衆想 爲之作利益
示受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒乱 不能得其便
大中生蓮華 是可謂希有 雖欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或爲邑中主 或作商人導 國師及大臣 以救利衆生
諸有貧窮者 現作无盡藏 因以勧導之 令發菩提心
我心憍慢者 爲現大力士 消伏諸貢高 令住佛土道
其有怨懼衆 若前而安慰 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 爲五通仙人 開道諸群生 令住忍惠地
見須供事者 現爲作僮僕 既悦可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讃歎其功德 猶尚不能盡
誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者
維摩詰經入不二法門品第九

誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者
維摩詰經入不二法門品第九
*尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法
自在說言諸仁者生滅爲二法本不生今則
无滅得此无生法忍者是爲入不二法門
德守菩薩曰我我所爲二因有我故便有我
所若无有我則无我所是爲入不二法門
不眴菩薩曰受不受爲二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是爲入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性則无淨相
順於滅相是爲入不二法門
善宿菩薩曰是動是念爲二无動則无念
念即无分別通達此者是爲入不二法門
善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相即是无
相亦不取无相入於平等是爲入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心爲二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是爲入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善爲二若不起善不善
无相除而通達者是爲入不二法門

非決菩薩曰善不善為二若不起善不非入
无相際而通達者是為入不二法門

*師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與解
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所导者是為入不二
法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不滅不盡如是解者是為
入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
無盡意菩薩曰布施迴向一切智慧性即是
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門

何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門

*電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空空種
如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名解脫如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名解脫安住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門

策意菩薩曰是空是无相是无作為二空即

向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門

* 深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
是无相无相即无作若空无相无作則无心
意識於一解脫門即是三解脫門者是為入
不二法門

舜根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門

心无寻菩薩曰滅為二身即是身滅所以
者何見身相者不起見身及滅身身與
滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為
入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即是一切法无作相
能如是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行不動行為二二行實
性即是空空則无福行罪行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是

山三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是
為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰聞與明為二无聞无明則无有
二所以者何如入滅受想定无聞无明一切法
相亦復如是於其中平等入者是為入不二
法門

實印手菩薩曰無垢無不無垢無染世間為二若不
染涅槃不戲世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則
无染戲是為入不二法門

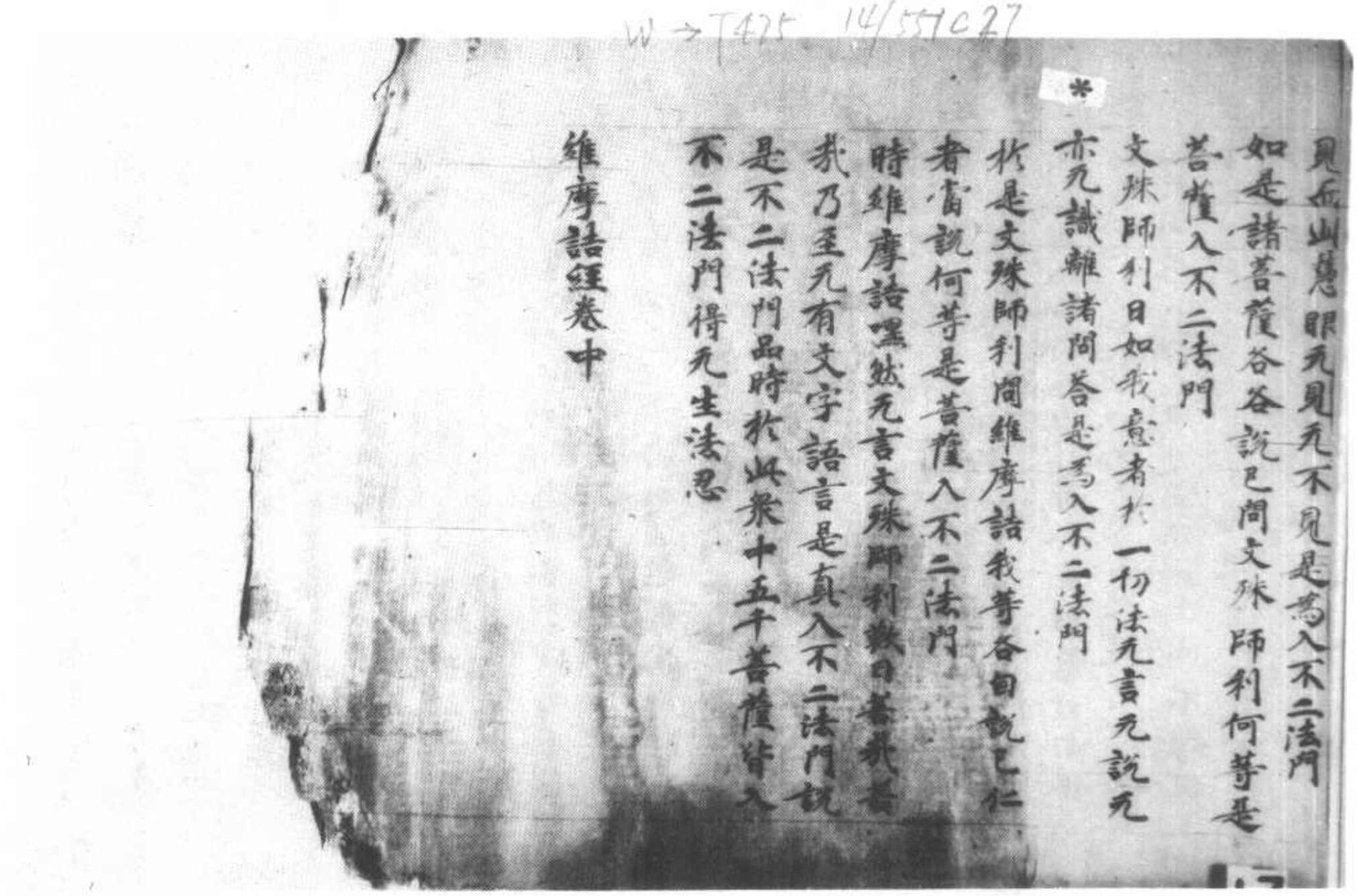
徹頂王菩薩曰正邪道為二住正道者則不分
別是邪是正離此二者是為入不二法門

無實無實相為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門

文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无

S-T475 14/5940B2



維摩詰經卷中

爾時文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門

時維摩詰嘿然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門說是不二法門品時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

S-T475 14/5940B2

爾時毘耶離大城

尒時長者維摩詰心念今文殊師利與大衆俱來即以神力空其室內除去所有及諸侍者唯置一牀以疾而臥文殊師利既入其舍見其室空無諸所有獨寂一牀時維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見相而見文殊師利言如是居士若來已更不來若去已更不去所以者何來者無所從來去者無所至所可見者更不可見是事居士是疾不可忍不療治有損不至增乎世尊憙數問无量居士是疾何因起其生久如當云何滅維摩詰言從癡有愛則我病生以一切衆生病是故我病若一切衆生病滅故我病滅所以者何菩薩為衆生故入生死有生死則有病若衆生得離病者則菩薩无復病譬如長者唯有一子其子得病父母亦病

生死則有病若衆生得離病者則菩薩无復
病矣譬如長者唯有一子其子得病父母亦病
若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生
之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦
愈又言是疾何所因起菩薩疾者以大
起文殊師利言居士此室何以空无侍者
語言諸佛國土亦復皆空又問以何爲空
曰以空空又問空何用空答曰以无分別亦空
故空又問空可分別耶答曰當於三界亦空
空當於何求答曰當於六十二見中求又問
六十二見當於何求答曰當於諸佛解脫中
求又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切
衆生心行中求大仁所問何无侍者一切衆
魔及諸外道皆吾侍也所以者何衆喜樂
生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見菩
薩於諸見而不動文殊師利言居士有疾善薩云何
等相維摩詰言我病无形不可見又問此病
身合耶心合耶答曰非身合身相離故亦非
心合心如幻故又問地大水大火大風大於此
四大何大之病答曰是病非地大亦不離地
大水火亦大亦不離如是而衆生病從四大

大水火風大亦復如是而衆生
起以其有病是故我病
* 爾時文殊師利問維摩詰言善薩云何
慰有疾菩薩維摩詰言說身无常不說
離於身說身有苦不說於樂須離說身无我
說教導衆生說身空癰不說畢竟寂滅
悔先罪而不說入於過去以已之疾
當識宿世无數劫苦念饒益一切衆生憶
所修福念於淨命勿生憂惱常起精進
醫王療治衆病菩薩應如是慰有疾菩
薩令其歡喜
文殊師利言居士有疾善薩云何調伏其心
維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病
皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實菩薩
病者所以者何四大合故假名爲身四大无主
身亦无我又此病起皆由著我是故於我
不應生著既知病本即除我想及衆生
起法想應作是念但以衆法合成此身起
心合心如幻故又聞地大水大火大風大於此
四大何大之病答曰是病非地大亦不離地
大水火亦大亦不離如是而衆生病從四大

想當作是念此法想者亦是顛倒離彼非北
如大慧我應離之云何為離離我我所云何離
*我我所謂離二法云何離二法謂不念內外
諸法行於平等云何平等謂我等汙縣等所
以者何我及汙縣此二 皆空以何為空但
以名字故空如此二法无決定性得是平等
无有餘病唯有空病空病亦空是有疾菩薩
以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受而
取證亦設身有苦念惡趣衆生起大悲心我
說調伏亦當調伏一切衆生但除其病而不
除法為斷病本而教導之何謂病本謂有攀
緣法有攀緣則有病本何所攀緣謂之三界
云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀緣何
謂无所得二見何謂二見謂內見外見是无
所得文殊師利是為有疾菩薩調伏其心
是名有方便慧離何謂无慧方便縛謂菩薩
為斷是病起苦提若不如是已
住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而強衆德本
是名无慧方便縛何謂有慧方便離謂離諸貪
欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿
耨多羅三藐三菩提是名有慧方便
云何淨菩薩佛土成就衆生於空无相無
作法中而自調伏是名无方便慧縛有慧方
便離不以愛見心莊嚴佛土成就衆
生於空无相无作法中以自調伏而不疲厭
是名有方便慧離何謂无慧方便縛菩薩
住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本
是名无慧方便縛何謂有慧方便離謂離諸貪
欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿
耨多羅三藐三菩提是名有慧方便
云何淨菩薩佛土成就衆生於空无相無
作法中而自調伏是名无方便慧縛有慧方
便離不以愛見心莊嚴佛土成就衆
生於空无相无作法中以自調伏而不疲厭
是名有方便慧離何謂无慧方便縛菩薩
住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本
是名无慧方便縛何謂有慧方便離謂離諸貪
欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿
耨多羅三藐三菩提是名有慧方便
云何淨菩薩佛土成就衆生於空无相無
作法中而自調伏是名无方便慧縛有慧方
便離不以愛見心莊嚴佛土成就衆
生於空无相无作法中以自調伏而不疲厭
是名有方便慧離何謂无慧方便縛菩薩
住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本
是名无慧方便縛何謂有慧方便離謂離諸貪
欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿
耨多羅三藐三菩提是名有慧方便
云何淨菩薩佛土成就衆生於空无相無
作法中而自調伏是名无方便慧縛有慧方
便離不以愛見心莊嚴佛土成就衆
生於空无相无作法中以自調伏而不疲厭
是名有方便慧離何謂无慧方便縛菩薩
住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本
是名无慧方便縛何謂有慧方便離謂離諸貪
欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿
耨多羅三藐三菩提是名有慧方便
云何淨菩薩佛土成就衆生於空无相無
作法中而自調伏是名无方便慧縛有慧方
便離不以愛見心莊嚴佛土成就衆
生於空无相无作法中以自調伏而不疲厭

文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復
觀身无常苦空非我是名為慧雖身有疾常
*在生死饒益一切而不厭倦是名方便又復觀
身身不離病病不離身是病是身非新非故
是名為慧雖身有疾而不永滅是名方便
文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住
其中亦復不住不調伏心所以者何若住不
調伏心是愚人法若住調伏心是賢聖法是
故菩薩不當住於調伏心不調伏心雖此二法
是菩薩行在於生死不為汙行住於但樂不永
滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩
薩行非諂行非淨行是菩薩行雖過魔行而
現降伏衆魔是菩薩行求一切智无非時求是
菩薩行雖觀諸法不生不滅而不入正位是菩薩
行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雖
攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠
離而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞
法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本是菩
薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行无
作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生
心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是

16

善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生
心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
*菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世是
菩薩行雖行觀空解脫三昧而不隨禪生是
菩薩行雖行四念處而不畢竟永離身受心捐進是
法是菩薩行雖行四正勤而不捨身心捐進是
菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩薩
行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖行
七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行止
八正道而樂行无量佛法是菩薩行雖行
觀助道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩行
雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為
現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉
于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩
行說是語時文殊師利所將大衆其中八千

17

天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有牀座作是念斯

* 諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知

其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀

座耶舍利弗言我為法來非為牀座維摩詰

言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀座

夫求法者非有色受想行識之求非有累入

之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法

者不着佛求不着法求不着衆求夫求法者

无見苦求无斷集求无造盡證脩道之求所

以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅

脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂

滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染

若染於法乃至涅槃是則染着非求法也法

无行處若行於法是則行處非求法也法無

取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處

所若着處所是則着處非求法也法名無相

若隨相識是則求相非求法也法不可住若

住於法是則住法非求法也法不可見聞覺

知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也

舍利弗言云何維摩詰言唯舍利弗為是求有為非求法也是

知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也

* 法名无為若行有為是求有為非求法也是

故舍利弗若求法者於一切法應无所求說

是語時五百天子於諸法中得法眼淨

尒時長者維摩詰問文殊師利仁者汝於无

量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功

德成就師子之座文殊師利言居士東方度

世六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須

弥燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其

師子座高八万四千由旬嚴飾第一於是長

者維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千

師子座高廣嚴好來入維摩詰室諸菩薩大

弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉

包容受三万二千師子座无所妨礙於此耶婆

城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒

時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩

上人俱坐當自立身如彼坐像其得神通善

薩即自變身為四万二千由旬坐師子座諸

新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩

詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座

高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須

詰諸舍利弗就師子座舍利弗言居士此座
高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須
彌燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩
及大弟子即為須彌燈王如來作礼便得坐
師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室
乃容受此高廣之座於毗耶離城无所妨礙
又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王
鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸
佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解
脫者以須彌之高廣內芥子中无所增減須
彌山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不
知己之所入唯應度者乃見須彌入芥子中
是名不可思議解脫法門又以四大海水入
一毛孔不燒魚鱉黿鼉水性之屬石故大海
本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知
己之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗往不
可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如
陶家輪旋右掌中擲過恒河沙世界之外其
中衆生不覺不知己之所往又復還置本處
都不使人有往來想而此世界本相如故又
舍利弗有能令衆生樂久住世而可度者菩薩

舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩
即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有
衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫
以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住
不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事
集在一國亦於衆生又菩薩以一佛土衆生
置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處
又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於
一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星
宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界
所有諸風菩薩悉能吸着口中而身无損外
諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以
一切火內於腹中火事如故而不為害又於下
方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉着
上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗
葉而无所娆又舍利弗住不可思議解脫菩
薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現
聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主
身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上
中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空
無我之音又十方諸佛所說種種之法皆於
其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可
知無量無邊一切功德

无我之音及十方诸佛所说种种之法皆於
其中演令得闻舍利弗我今略说菩萨不可
*思议解脫之力若广说者穷劫不尽是时大
迦叶闻说菩萨不可思议解脫法门叹未曾
有谓舍利弗辟如有人於盲者前现衆色像
非彼所见一切声闻闻是不可思议解脫法门
不能解了为若此也智者闻是其誰不发阿
耨多罗三藐三菩提心我等何为永绝其根
於此大乘已如败种一切声闻闻是不可思
议解脫法门皆应归泣声震三千大千世界
一切菩萨应大喜庆顶受此法若有菩萨信
解不可思议解脫门者一切魔衆无如之何
大迦叶说是语时三万二千天子皆发阿耨
多罗三藐三菩提心

尒时维摩诘语大迦叶仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思议解脫
菩萨以方便力教化衆生现作魔王又迦叶
十方无量菩萨或有人从乞手足耳鼻頭目
髓脑血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象马车
乘金银瑠璃车渠马瑙珊瑚虎珀真珠珂贝
衣服饮食如此乞者多是住不可思议解脫

摩訶薩作是觀已自念我當為衆生說
如斯法是即真實慈世行滅慈无所生故
*行不熱慈无煩惱故行不二慈內外不合故行
无諍慈无所起故行不壞慈畢竟空故行堅固慈心无礙故行清
淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿
羅漢慈離結賊故行菩薩慈安衆生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈无因得故行菩提慈等一味故行无等慈
斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无畏慈
觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈
化毀禁故行忍辱慈彼我故行精進慈荷負
衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不
知時故行方便慈一切示現故行隱慈直
心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不
虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為
若此也

文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功
德未與一切衆生共之何謂為喜答曰有所饒
益者不懈倦何所作福祐无
所依維摩詰言善薩於死畏中當依如來
一切德之力文殊師利又問善薩欲依如來一切
德之力當*何住答曰善薩欲依如來功德力
者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當
何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行
於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善
不善孰為本答曰身為本又問身孰為本答
曰欲貪為本又問欲貪孰為本答曰虛妄分
別為本又問虛妄分別孰為本答曰顛倒想
為本又問顛倒想孰為本答曰无住為本文
問无住孰為本答曰无住則无本文殊師利
從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸善薩大弟子上華
至諸善薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天曰
勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有

勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无分別是則如法觀諸
善薩華不著者以斷一切分別想故辟如人
畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此室
如者年能脫舍利弗言止此久耶天曰耆
年能脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如
何耆舊大智而默答曰辟脫者无所言說故
吾於是不知所言天曰言說文字皆辟脫相
所以者何辟脫者不內不外不在兩間文字
亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文
字說辟脫也所以者何一切諸法皆是辟脫
相舍利弗言不須以離婬怒癡為辟脫乎天
曰佛為增上慢人說離婬怒癡為辟脫耳若
无增上慢者佛說婬怒癡性即是辟脫舍利
弗言善哉天女汝何所得以何為證辯
如是耶答曰我无得无證故辯如是所以者
何若有得有證者則於佛法為增上慢

分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无分別是則如法觀諸
善薩華不著者以斷一切分別想故辟如人
畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此室
如者年能脫舍利弗言止此久耶天曰耆
年能脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如
何耆舊大智而默答曰辟脫者无所言說故
吾於是不知所言天曰言說文字皆辟脫相
所以者何辟脫者不內不外不在兩間文字
亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文
字說辟脫也所以者何一切諸法皆是辟脫
相舍利弗言不須以離婬怒癡為辟脫乎天
曰佛為增上慢人說離婬怒癡為辟脫耳若
无增上慢者佛說婬怒癡性即是辟脫舍利
弗言善哉天女汝何所得以何為證辯
如是耶答曰我无得无證故辯如是所以者
何若有得有證者則於佛法為增上慢

何若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天女於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘
舍利弗如入此室但聞佛法功德之香不樂聲
如是若入此室但聞佛法功德之香不樂餘香
聞辟支佛功德香也舍利弗其有得菩薩
王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人讚說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法何等為
八此室常以金色光照晝夜无異不以日月
所照為明是為一未曾有難得之法此室入者
不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之
法此室常作天之樂絃出无量法化之
聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏

衆寶積滿閻浮檀金之來供養九十二億佛是諸佛皆與授記當得作佛號曰寶月智嚴成就十力廣度衆生具足神通名聞普至當於是土轉正法輪度無量衆生過恒河沙等諸佛國已乃成阿耨多羅三藐三菩提

* 舍利弗汝觀是寶月智嚴童子所有神力能現如是大神通事令閻浮提地平如掌琉璃為地寶樹莊嚴無諸山陵溪谷坑坎瓦礫荊棘便利不淨又此大會諸天龍人及非人皆見寶樹及琉璃地又見釋迦牟尼佛坐寶樹下師子座上及見寶月智嚴童子亦見其身坐寶蓮華舍利弗汝觀是寶月童子以神力故令此大會皆見釋迦牟尼佛及見己身坐寶蓮華舍利弗是寶月童子成就如是神力供養恭敬尊重讚歎於諸佛所種諸善根已於無量劫修菩薩行得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是寶月童子當供養六十二億諸佛已於諸佛所修菩薩行常為諸佛之所稱讚善能成就菩薩所行之道舍利弗此寶月童子常現八萬四千諸大聲聞而為眷屬令諸聲聞悉得見之若欲聽法隨其樂欲輒為說法不令有所乏少舍利弗此寶月童子成就如是無量無邊不可思議事而猶樂於聲聞法乎

舍利弗汝意云何以不轉女身得成佛者名為誰有見斯不思議事而發是問舍利弗言汝何以不轉女身是人為天日我從十二年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師幻作幻女若有人問何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不也幻無定相當何所轉舍利弗言汝何以者何幻無定相故舍利弗言一切諸法亦復如是無有定相云何乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗而問言何故不轉女身舍利弗而問言何化作幻女若有人問何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不也幻無定相當何所轉舍利弗言汝何以者何幻無定相故舍利弗言一切諸法亦復如是無有定相云何乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗而問言何故不轉女身舍利弗而問言何

* 時天女從舍利弗而問言何故不轉女身舍利弗言女身舍利弗女身色相今何所在舍利弗女身色相無在無不在天日一切諸法亦復如是無在無不在天日如舍利弗汝觀是寶月童子神力故令此大會皆見釋迦牟尼佛及見己身坐寶蓮華舍利弗汝觀是寶月童子神力故令此大會皆見釋迦牟尼佛及見己身坐寶蓮華舍利弗是寶月童子成就如是神力供養恭敬尊重讚歎於諸佛所種諸善根已於無量劫修菩薩行得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是寶月童子當供養六十二億諸佛已於諸佛所修菩薩行常為諸佛之所稱讚善能成就菩薩所行之道舍利弗此寶月童子常現八萬四千諸大聲聞而為眷屬令諸聲聞悉得見之若欲聽法隨其樂欲輒為說法不令有所乏少舍利弗此寶月童子成就如是無量無邊不可思議事而猶樂於聲聞法乎

舍利弗言汝何以不轉女身是人為天日我從十二年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師幻作幻女若有人問何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不也幻無定相當何所轉舍利弗言汝何以者何幻無定相故舍利弗言一切諸法亦復如是無有定相云何乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗而問言何故不轉女身舍利弗而問言何

* 時天女從舍利弗而問言何故不轉女身舍利弗言女身舍利弗女身色相今何所在舍利弗女身色相無在無不在天日一切諸法亦復如是無在無不在天日如

以本願故隨意能現教化衆生

＊佛道品第八

爾時文殊師利問維摩詰言善薩云何通達佛道維摩詰言若善薩行於非道是為通達佛道又問云何善薩行於非道答曰若善薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于畜生无有无明憍慢過至于餓鬼而具足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙示行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行懈怠而勤脩功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間慧示行諂偽而善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未聞法令入正位者終不渡能生於佛法頑惱無為法入正位者終不渡能生於佛法耳又如種於空中乃有衆生起佛法耳又如不下種於卑濕之地乃能滋茂如是入无為而有實手功德无盡示入形殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中與諸如來種無異入魔界而得那羅延身一切衆生之所樂見示入老病死而永斷病根起盡死畏示有財寶生而恒觀无常實示有妻妾婇女而常遠離五欲泥於飲食現有妃后而以禪悅自娛示現長者居士婆羅門等而為卑下諂屈現為大臣而調正法現為國王而以十善教誡羣下現為淫女而能誘諸丈夫於其中現為童男童女以現諸根悉令具足隨衆生類而為現形其事如是不可稱限

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚為種顛倒為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處為種八邪法為種九惱處為種十不善道為種八邪法為種九惱處為種十不善道為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者能興發向耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕汙泥乃生此華如是見無為法入正位者終不復能生於佛法煩惱汙泥乃生如來種尊如不入巨海不能

于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不能
得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
生一切智寶之心

*

尒時大迦葉歎言善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇悉為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫聞佛法能起
復而聲聞无世所以者何是諸聲聞終身聞佛法
无上道心不斷三寶亦使諸根不具於
力无畏等永不能發无上道意尒時會中有
菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻
子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕
象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰

諸度法常侶　四攝為妓女　歌詠演唱言　以此為音樂
德持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果

*

八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　解脫智慧果
象馬五通駕　大乘以為車　調御以一心　趣於八正路
相具以嚴容　聚好飾其姿　慙愧之上服　深心為華鬘
蓋有七財寶　教授以滋息　如所說備行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增慧以　為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　澡浴以清　戒品為塗香
梅滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四魔　勝幡建道場
雖知无起滅　亦復故有生　悉現諸國土　如日照世間
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常備淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无量功德莊　一時悉能現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　乃知如幻化　通達无有礙
威儀無缺減　天耳普洞聽　衆心有所想　照令知无餘
雖觀諸衆生　心相善不善　而於諸法中　其心常不動
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁咒術　工巧諸伎藝　悉現行此事　饒益諸群生
世間諸道法　悉於中出家　因以解人戒　令發无上心
或時作地水　或復作火風　劫盡大火起　燒天及宮殿
其身無所損　衆人皆謂燃　或現作劫盡　天地悉洞然
乃至世界壞　或時作地水　漂流安隱處　人物皆沒在
或現諸淫女　歌詠倡樂言　以此為音樂　引諸好色者
於中現神足　如須彌山王　令見者歡喜　自高而輕下
或現作大力　金剛密迹形　執持諸國土　猶如持鞠具
或現作淨居　天帝釋梵王　為說无常法　而說身非安
或現作轉輪　王主四天下　以安衆生故　現諸如意寶
或現作賈客　為衆導師首　將五百乘車　皆何所在於是維摩詰以偈答曰

諸度法常侶　四攝為妓女　歌詠演唱言　以此為音樂
德持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果

*

八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　解脫智慧果
象馬五通駕　大乘以為車　調御以一心　趣於八正路
相具以嚴容　聚好飾其姿　慙愧之上服　深心為華鬘
蓋有七財寶　教授以滋息　如所說備行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增慧以　為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　澡浴以清　戒品為塗香
梅滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四魔　勝幡建道場
雖知无起滅　亦復故有生　悉現諸國土　如日照世間
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常備淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无量功德莊　一時悉能現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　乃知如幻化　通達无有礙
威儀無缺減　天耳普洞聽　衆心有所想　照令知无餘
雖知諸佛國　及與衆生空　而常備淨土　教化於群生
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁咒術　工巧諸伎藝　悉現行此事　饒益諸群生
世間諸道法　悉於中出家　因以解人戒　令發无上心
或時作地水　或復作火風　劫盡大火起　燒天及宮殿
其身無所損　衆人皆謂燃　或現作劫盡　天地悉洞然
乃至世界壞　或時作地水　漂流安隱處　人物皆沒在
或現諸淫女　歌詠倡樂言　以此為音樂　引諸好色者
於中現神足　如須彌山王　令見者歡喜　自高而輕下
或現作大力　金剛密迹形　執持諸國土　猶如持鞠具
或現作淨居　天帝釋梵王　為說无常法　而說身非安
或現作轉輪　王主四天下　以安衆生故　現諸如意寶
或現作賈客　為衆導師首　將五百乘車　皆何所在於是維摩詰以偈答曰

刼中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
刼中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人
刼中有刀兵 爲之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 輒往到于彼 勉濟諸苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現生於彼 爲之作利益
示受於五欲 亦現行禪定 令魔心憒亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或爲邑中主 或作商人導 國師及大臣 以祐利衆生
諸有貧窮者 現爲无盡藏 因以勸導之 令發菩提心
我心憐愍者 爲現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道
其有恐懼者 最前而安慰 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 爲五通仙人 開道諸群生 令住戒忍慈
見須供事者 現爲作僮僕 既悅可其意 乃發菩提心
隨諸之所須 得入於佛道 皆能給與之 令住无諍法
如是道无量 所有无有窮 智慧无邊際 度脫无數衆

誰聞如是法 不發菩提心 捨離數其功德 猶尚不能盡
住无數億刼 稱歎其功德 不發菩提心 余彼不肖之
人天二告訖 名第九

爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅爲二法本不生今則无滅得此无生法忍是爲入不二法門德首菩薩曰我我所爲二回有我故便有我所若无有我則无我所是爲入不二法門不眴菩薩曰受不受爲二善法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是爲入不二法門

德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性則无淨相順於滅相是爲入不二法門

善宿菩薩曰是動是念爲二不動則无念无念則无分別通達此者是爲入不二法門

善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是爲入不二法門

妙臂菩薩曰善護心意爲二觀心如幻化者无善无惡心无闇諍是爲入不二法門

弗沙菩薩曰善不善爲二若不起善不善相无縛无解者是爲入不二法門

師子吉菩薩曰罪福爲二若達罪性則與福无

无相際而通達者是為入不二法門

師子菩薩曰惟福為二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不盡不散是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則无生死无縛无解不然不滅如是解者是為入不二法門

明相菩薩曰眼不盡為二若見盡若不盡是无盡盡相无盡相即是空空即无有盡不盡相如是入者是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空為二識空性自空如是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門

明亦不可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空為二識空性自空如是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不惡不癡是名解脫如是耳聲鼻香舌味身細滑意法為二若知意性於法不貪不惡不癡是名解脫如是諸法若究竟盡若不盡盡是无盡盡相无盡相即是空空即无有盡性即是空非識滅空識性自空如是入者是為入不二法門

善宿菩薩曰菩提涅槃為二菩提性即是涅槃如是知者是為入不二法門

淨慧善薩曰是空是无相是无作為二空
即是无相无相即是无作若空无相无作門
无心意識於一解脫門即是三解脫門者是
為入不二法門

*

尒根善薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒
離隨此行者是為入不二法門

心无礙善薩曰身即是身滅即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及見滅身等
與滅身无二无分別於其中不樂不憎者是
為入不二法門

上在善薩曰身口意善為二是三業皆无作相
身无作相即口无作相口无作相即意无作
相是三業无作相即一切法无作相能如是
隨无作慧者是為入不二法門

福田善薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門

華嚴善薩曰從我起二為二見我實相者
不起二法若不住二法則无有識无所識者
是為入不二法門

*

德藏善薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門

月上善薩曰闇與明為二无闇无明一切法
二所以者何如入滅受想定无闇无明无有
亦復如是於其中平等入者是為入不二
法門

寶印手善薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不欲世間无有二所以者何若有縛
則有解若本无縛其誰求解无縛无解
則无樂欲是為入不二法門

珠頂王善薩曰亞道耶道為二住亞道者則
不分別是耶是亞離此二法是名入不二法門

樂實善薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見
而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸善薩各各說已問文殊師利何等是善
薩入不二法門文殊師利如我意者於一
切法无說无示无識離諸問答是為

W-T475 14/55107

何現非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見
而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等
是菩薩入不二法門文殊師利何等是善
薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一
切法无言无說无示无識離諸問答是為
入不二法門於是文殊師利問維摩詰言我
等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二
法門時維摩詰默然无言文殊師利歎言
善哉善哉乃至无有文字語言是真入不
二法門說是不二法門時於此衆中五千菩
薩皆入不二法門得无生法忍

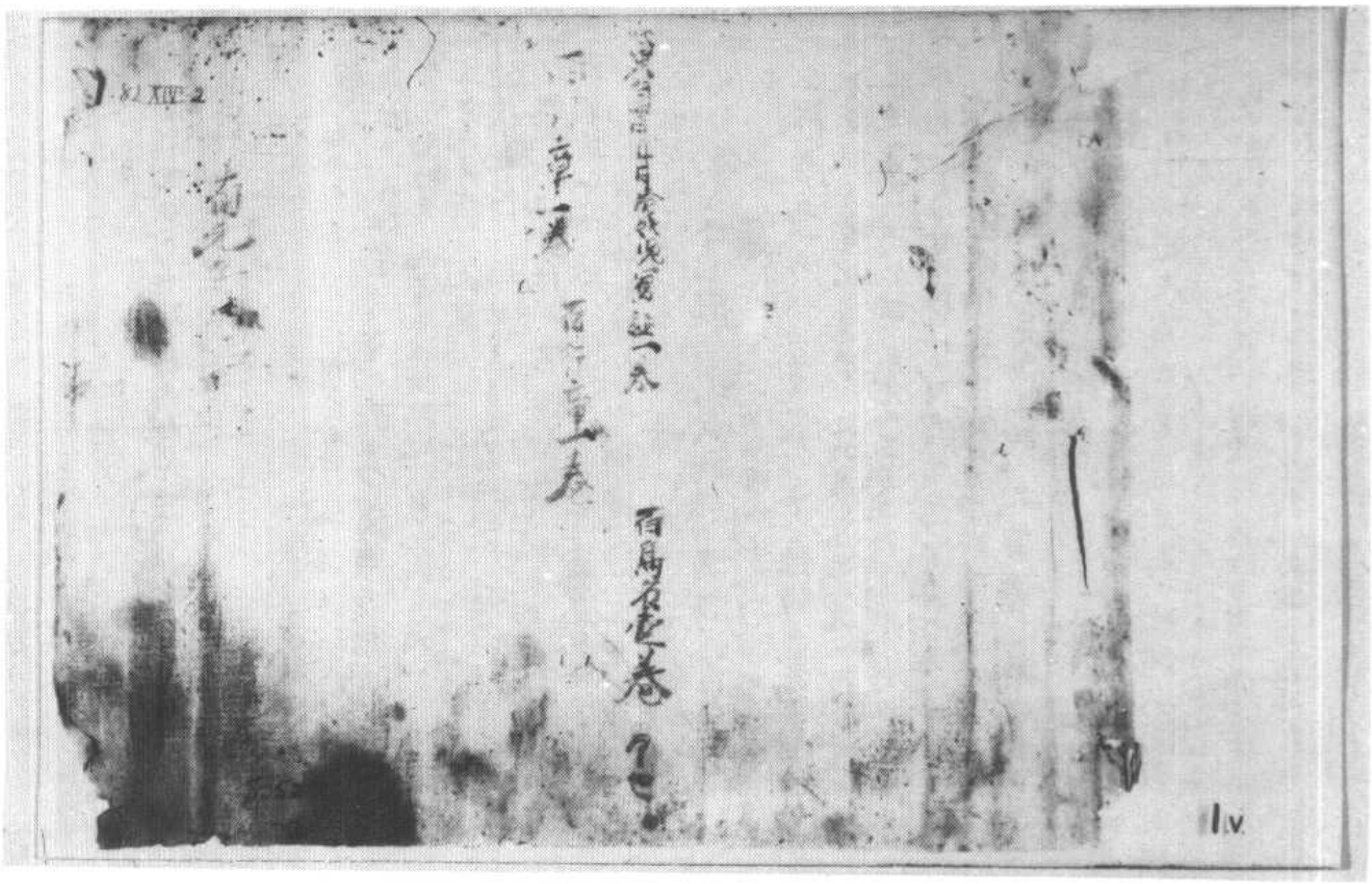
維摩詰經卷中

25 XII. 19

維摩詰經

S. 255

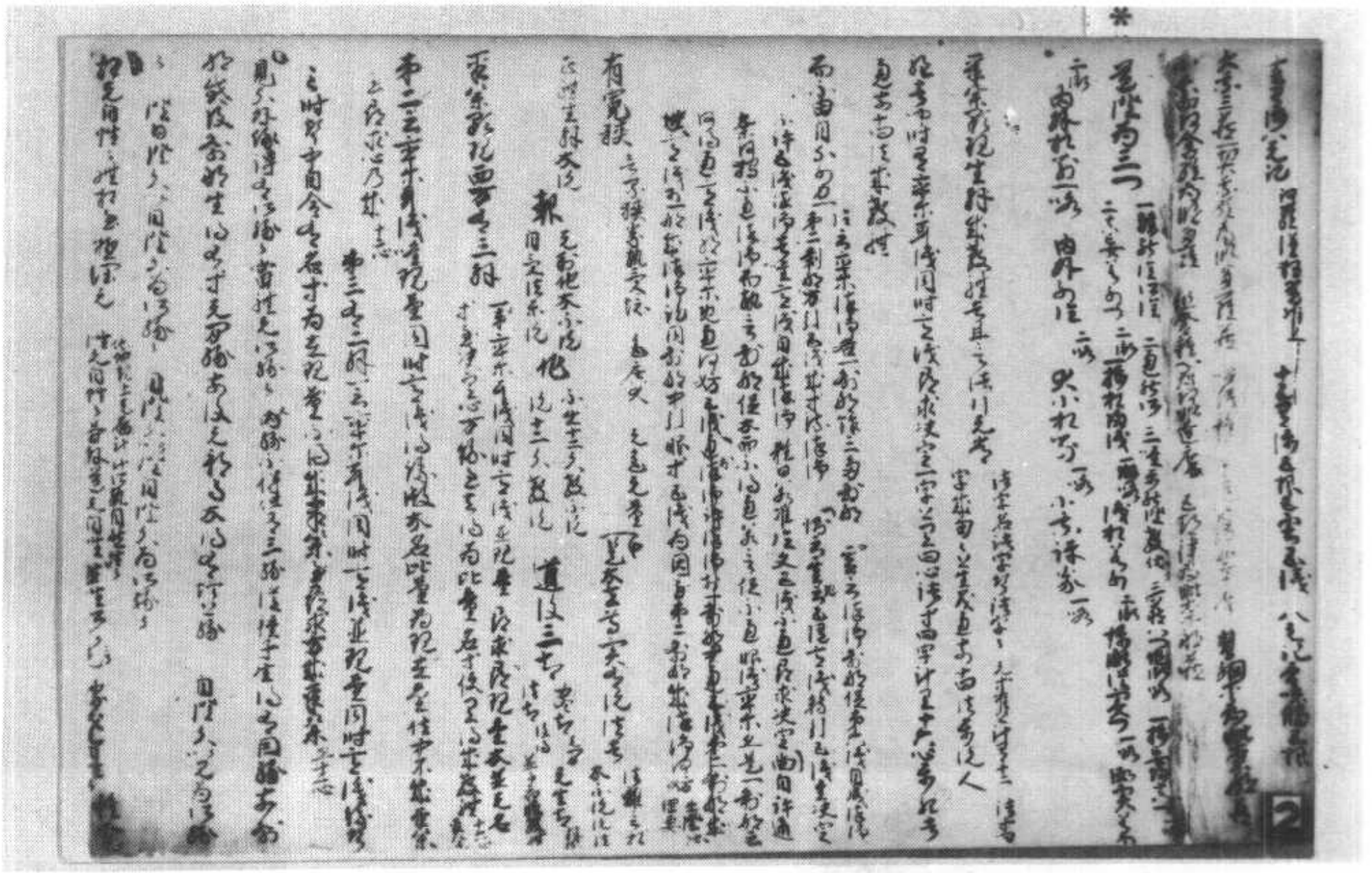
斯五二五六號　救諸衆生苦難經、新菩薩經一卷

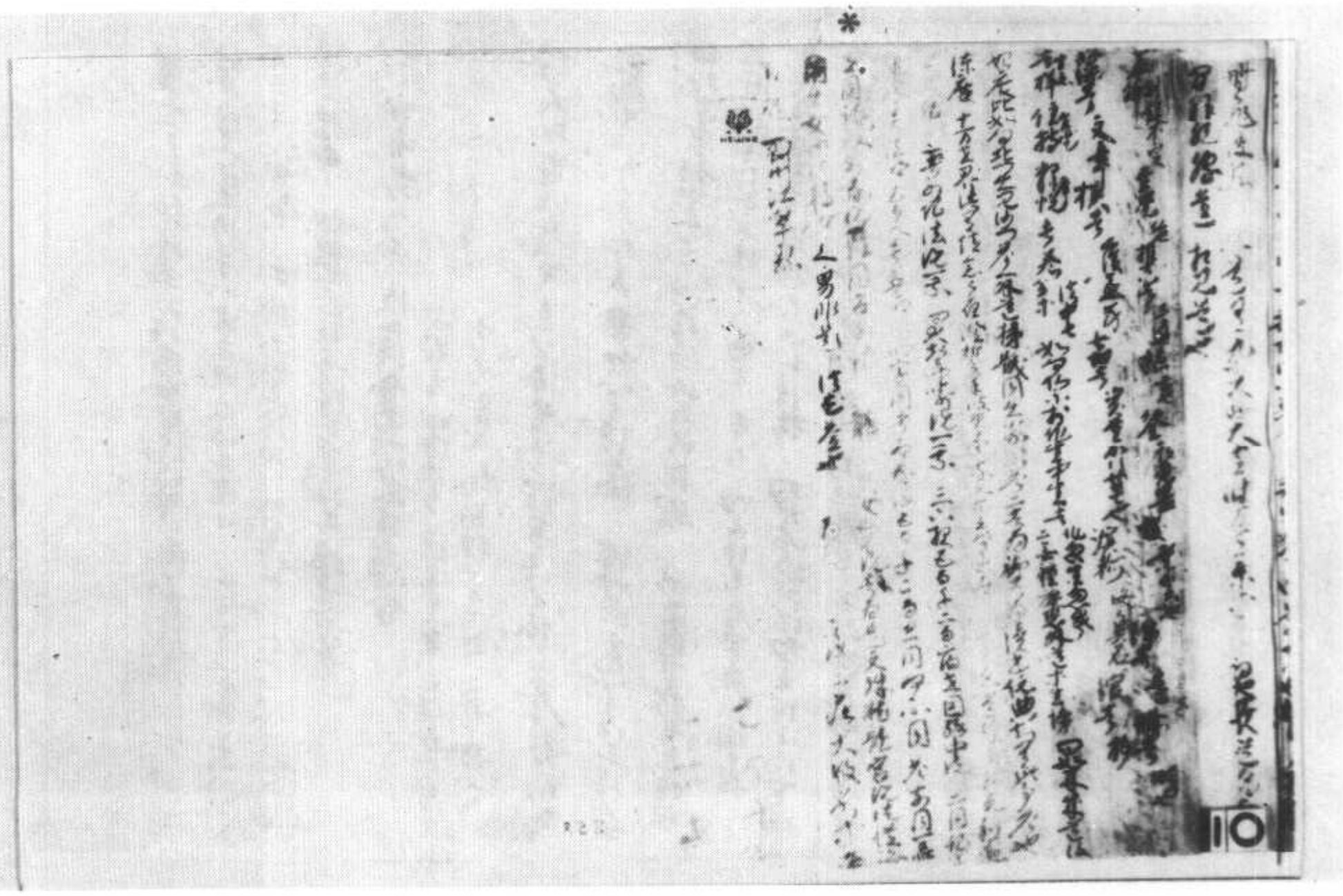


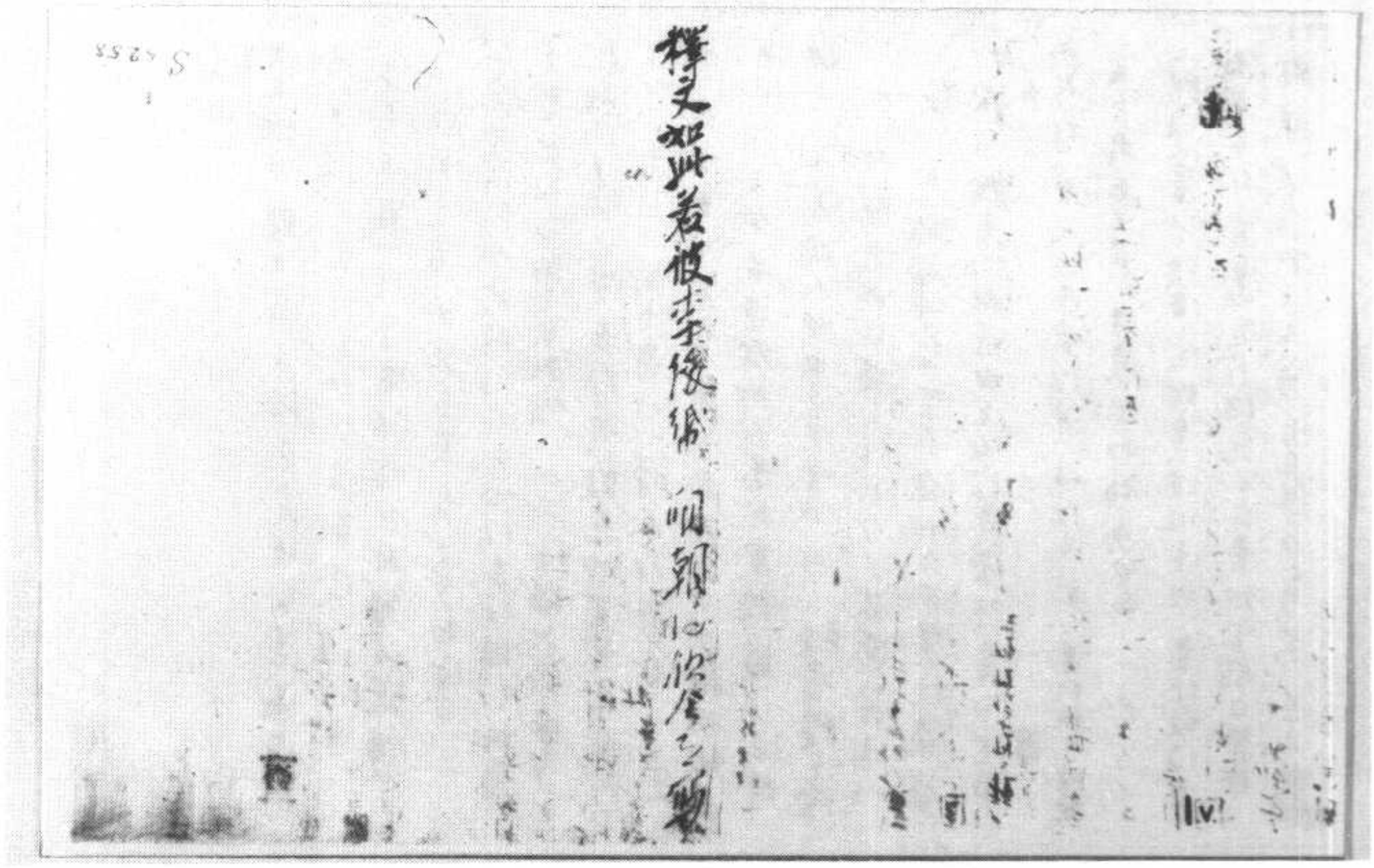
斯五二五七號　先天二年（西元七一三）九月一日鄭元震宣旨

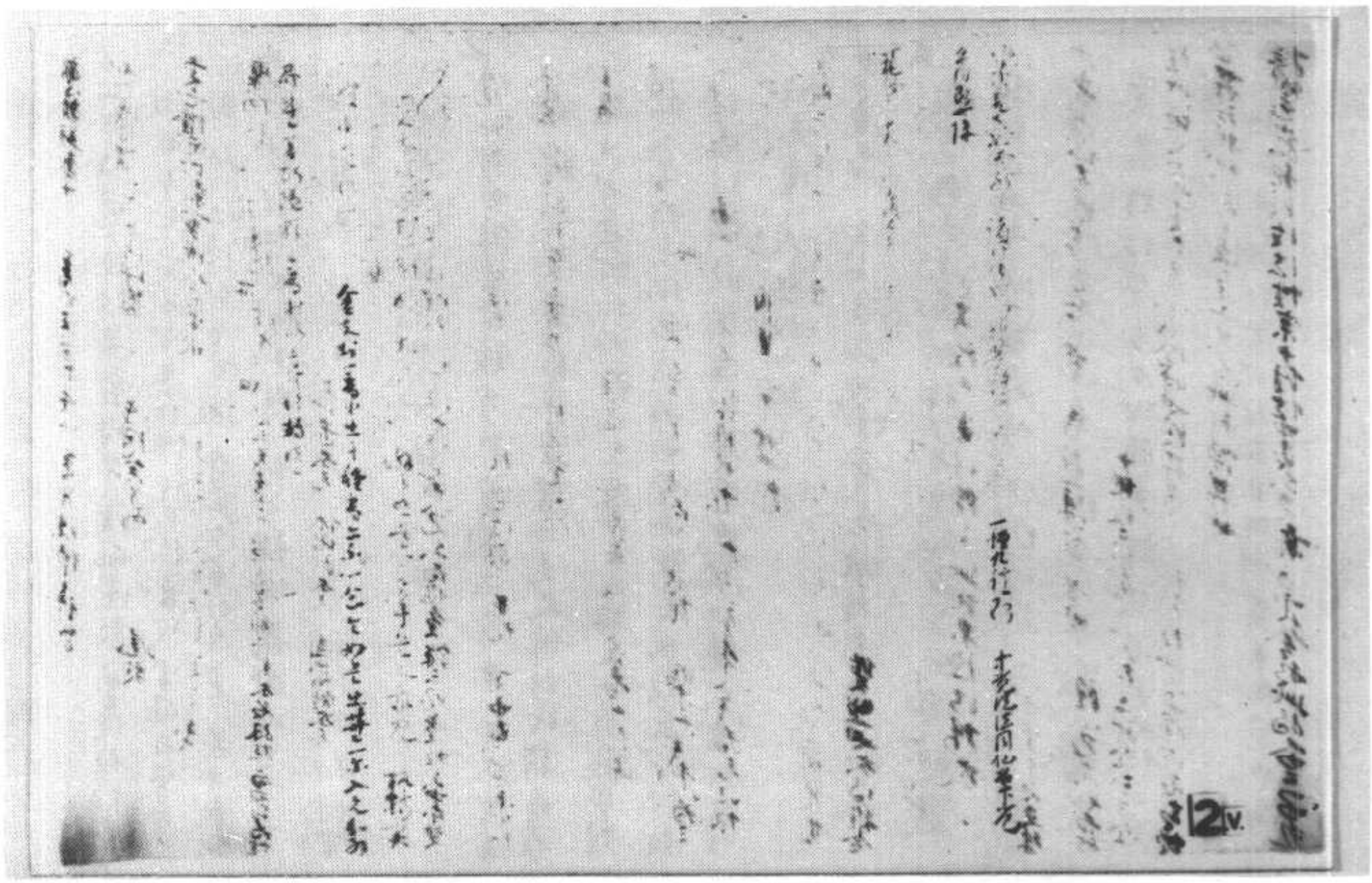
斯五二五七號▼　東夏顯正略記

（部伽瑜）釋疏經佛　號八五二五斯









宮常　又従藤太守唯多生陪台深華寵三春花
萼品類恒榮万年陽光輝永茂夫人松子美
蓍歌才
夫人顧彩星津跡芳月路名高妮洲譽表幽蓀聖遊
*的禮之後帰諸琴瑟之詠加以竹帛成性松筠素心永
順禮経誦茶自理訓誡無減成儀事暇可従閑
13
挙羽毛勝爾碧梧秀也故以作嬪君子翼賛仁智降
諸娃保宜宗永隆僧者何并相之幸死盛直勉之光
以一白論之陪多傷痛悲夫七餘美談方積実
乃承宗九仞華新逝鍾悲於幽室光七作加見槐雄
之上雪銀已孤松挙性之中誉稿失對兵事公父子
之志也已深嗟骨血之爭離幽明之永隔良可悲矣
稚酸離訴無像何依英手兄之如失悼羽儀之結
第日月相移在陰昧而寒窓裕無出歸依就此家
庭紋榮青仏子下膝鬼磨清泰
堵堊一嗚呼来之興共宿之洞之靈篇以述傳曰
周伯霊序

己丈守初任　公名重五稚重保大河領事巡楊公署
不桃三春露液未可詩至行見九月霜雲不足方至
業物難勝煩月筆而成数言作龍坂而歸誠
*北猶園而慶妙自結風潮来赴鷺川路正逼山巍
之上雪銀已孤松挙性之中誉稿失對兵事公父子
之志也已深嗟骨血之爭離幽明之永隔良可悲矣
稚酸離訴無像何依英手兄之如失悼羽儀之結
第日月相移在陰昧而寒窓裕無出歸依就此家
庭紋榮青仏子下膝鬼磨清泰
堵堊一嗚呼来之興共宿之洞之靈篇以述傳曰
周伯霊序

己丈守初任　公名重五稚重保大河領事巡楊公署
不桃三春露液未可詩至行見九月霜雲不足方至
業物難勝煩月筆而成数言作龍坂而歸誠
*北猶園而慶妙自結風潮来赴鷺川路正逼山巍
14

是等罪无量无边不可說盡今日至到向
十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔劫盜等罪所生功德
生生世世得如意寶常而七珍上妙衣服百味
甘露種種湯藥隨意所須應念即至令一切
衆生无偷奪想一切賤人皆悉不欺不誑
常樂惠施行急濟道頭目髓腦捨身如弊
涕唾迴向滿足檀波羅蜜 九一丹

佛名經卷第三

S→標(16号本)　552
W→標　，　560

所稱若有
右此經信敬供養即讀三
悲喜捨得佛法不復次
善男子善女人等無有為法先讀
誦受持之後堂舍永安屋宅南堂北堂東廂西
廂悉令安隱六畜蘭圈日遊月行諸神主尉伏龍一切鬼鬼皆悉隱藏遠
離四方飛消影滅不敢為害甚大吉利雖稱无量善
男子善女人等所有宅舍門戶井竈碓磑庫藏六畜蘭圈日遊月
行諸神主尉伏龍一切鬼鬼皆悉隱藏遠
離四方飛消影滅不敢為害甚大吉利雖稱无量善
男子善女人等所有宅舍門戶井竈碓磑庫藏六畜蘭圈日遊月
行諸神主尉伏龍白虎朱雀玄武
善男子善女人等無有為法先讀
誦受持之後堂舍永安屋宅南堂北堂東廂西
廂悉令安隱六畜蘭圈日遊月

千萬父母孝男忠女貞兄恭弟順夫妻和睦信義
親戚眷屬或若有衆生忽被縣官拘繫盜賊怨
讎或經王難即得解脫若有男子善女人受持
讀誦為他書寫八陽經者設入木火不被焚溺或在
山澤一切虎狼羣跡不敢惱害神衛讃戒无
上道
若復有人多於妄語綺語兩舌惡口若能受持讀誦此
經永除四過得四无畏辯而成佛道復次善男子善女
人等父母有罪臨終之日應墮地獄受无量苦甚矣即
為讀斯經典七遍父母即離地獄生天上見佛聞
法悟无生忍而證菩提
佛告无尋菩薩瞿婆尸佛時有優婆塞優婆夷心不信
罪敬崇佛法書寫此經受持讀誦所有供作須作即作
无所問以心信故無違平等供養得无漏身
成菩提道号曰善光如来應正等覺劫名大滿國号
无憂一切人民皆行菩薩无上忍法
復次善男子此八陽經在在處處有八陽
菩薩諸梵天王一切明靈圍遶山經香華供養如佛
无異若善男子善女人等為諸衆生講說此經

深解實相得甚深理即知身心佛身法心所以能知
即知慧眼常見種種无盡色色即是空空即是色受想
行識亦空即是妙色身如来耳常聞種種无盡聲聲即
是空空即是聲是妙音聲如来鼻常嗅種種无盡香
香即是空空即是香是香積如来舌常嘗種種无
盡味味即是空空即是味是法喜如来身常覺
種種盡觸觸即是空空即是觸是智明如来意常想
分別種種无盡法法即是空空是法是法明如来善
男子此六根顯現人壯口說其善法法輪常轉得成聖道
若說邪語惡法非轉即墮惡趣善男子善惡之理
不得不信无問善惡人之身心是佛法器亦是二部
大經卷也无始已来轉轉不盡不損毫毛如来藏
經唯識心具性者之行能知非諸聲聞凡夫所能知也
復次善男子讀誦此經為他講說深解真理者即知身心
是佛法器若聲遲不曜不了自心是佛法根本流浪諸
趣墮於惡道永沉苦海不聞佛名字无尋菩薩復白

陷於惡道永沈苦海不聞佛名字无量菩薩復白
佛言世尊人之在世生死為重生不擇日時至即生死
不擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日欲姊殯葬
葬之後還有妨害貧窮者多滅門者不少惟願世尊
為諸罪鬼无知衆生說其因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生生死之事
殯葬之法汝等諦聽當為汝說智慧之理大道之法夫天
地應太清日月應長明時年善善義實无有異善男子人
王善薩甚大慈悲愍念衆生卦如赤子下為人主作人父
母順於俗民教於俗法造作厝日頒下天下令知時節為有
平治戒慎除之字執危破煞之文愚人依字信用无不
免於凶禍又使邪師耽鎮說是諸非溫邪神拜儀鬼却招
殃自受苦如斯人輩逆天暗違地理背日月之光明常投闇室
違四道之廣路恒尋邪徑顛倒之甚也

復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大吉利聰明利智
命得具足而无中夭死時讀經三遍一妨害得福无量善男
子曰好曰月月好月年年好年實无間隔但辦即須
殯葬殯葬之日讀此經七甚大吉利摧福无量門禁
人責延年益壽命終之日並得生
聖善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處人
之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以修營
安置墓田永无灾鄣家富人興甚大吉利亦時世
尊歎重宣此義而說偈言

勞生善善曰休殯好好時生死講經甚得大利益月月善
期月年年大好年讀經即殯葬禁華万代昌
亦時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨邪歸正得
佛法命未斷疑惑皆得阿羅多羅三藐三菩提
无量善薩復白佛言世尊一切凡夫皆以營婚為親先問
相宜復取吉曰然始成親已後富貴階老少貧寒
生離死別者多一種信邪如何而有差別雖世
尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽月陰日陽水
陰火陽男陰女陽天地氣合一切草木生焉日月立運四時
時八節周焉水火相承一切万物孰焉男女无論子孫

尊爲決衆疑

佛言善男子汝等諦聽當爲汝說天陰地陽日陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一切草木生焉日月立運四時八節明焉水火相乘一切万物孰焉男女先諸子孫興焉

*焉皆是天之常道自然之理世諦之法善男子愚人死智信其邪師卜問望吉而不修善造種種惡業命終之後復得人身者如指甲上土墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男子復得人身而信脩善者如指甲上土信邪造惡業者如大地土善男子若結鬱觀莫問水火相剋脗脗相離唯有相命即知福德多少以爲卷屬呼此之日讀此經三遍即以成札此乃善善相因明明相屬門高人貴子緣照威聰明智多才多婁考教相承善大吉利而无中夭福德具足賢聖皆成佛道

時有八菩薩承佛威神得大勢力而說偈言

破邪立正度四生廣八解其名曰　跋陀和菩薩漏盡和
雖隣那竭菩薩漏盡和　摩目犍連菩薩漏盡和
須曇那菩薩漏盡和　耶羅達菩薩漏盡和

爾時跋陀和菩薩漏盡和　和輸調菩薩漏盡和
阿那律菩薩漏盡和　緣覺菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊

16

因跋陀和菩薩漏盡和　和輸調菩薩漏盡和
阿那律菩薩漏盡和　緣覺菩薩漏盡和　是八菩薩俱白佛言世尊

*我等於諸佛所受得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八陽經者永无恐怖使一切不善之物不得便指讀經法師即於佛前而說呪曰

阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　勞蹉　勞乡蹉

世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪願我作七尒如阿那律說　是時无量身菩薩白佛言尊云何名為八陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得曉悟速逮心本八佛知見佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝解說八陽之經八者尒別也陽者明解也明解大衆无為之理尒別八識因緣空實无所得又云八識為經門明緯經緯相授成經經攻名八陽經八識者眼耳鼻舌身意是尒別識名菩識阿賴耶識是名八識明了尒別意是尒別識名菩識阿賴耶識是名八識根源空无所有即知兩眼光明天中即現日月光明世尊兩目是也即現无量聲

八識根源空无所有即知兩眼光明天中即現日
月光明世尊兩耳是聲聞天中即現无量聲
如來兩鼻是佛香天佛香天中即現香積如來口舌
是法味天法味天中即現法喜如來身是盧舍那天
盧舍那天中即現成就盧舍那佛盧舍那鏡像佛
盧舍那光明佛意是无分別天无分別天中即現不動
如來大光明佛心是法界天法界天中即現空王如來
含藏識天演出阿那含經大涅槃經阿賴耶識天演
出大智度論經瑜伽論經善男子佛即是法法即是
佛合為一相即現大通智勝如來光照天地无有邊際諸
佛說此經時一切大地六種震動光
蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉明朗一切地獄並皆消滅
羅人得離苦惱發无上菩提心
分時衆中八万六千菩薩一時成佛号曰虛空藏如來應
正等覺劫名圓滿國号无邊一切人民无有彼此並證无諍
三昧六万六千比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大勢持八
不二法門无量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得宿命智之日及新入定之日即說
此經三遍甚大吉利攝福无量善男子若讀此經遍
者如讀一切經一遍能寫一卷如寫一切經一部其功德
不可稱不可量无有邊際如斯人等即成聖道得
无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正法常生邪
見忽聞此經即誹謗言非佛說是人現世得白癩病
惡瘡膿血遍躰文流腫脛鼻穢人皆憎嫉命終之日
即墮阿鼻无間地獄上火徹下下火徹上鐵叉通身
穿穴五藏洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万生受
大苦痛无有休息謗斯經故推罪罪如是佛為罪人
而說偈言

身是自然　種自然
長乃自然長　老乃自然老　病自然生　死則自然
求長不得長　若樂法自當　邪不入正
欲作有為功　讀經要當明　千千万万代
佛說經已一切聖衆得未曾有心明意淨歡喜
[illegible] 佛心見无佛心[illegible]

若有菩薩於後惡世
應入行處 及親近處
大臣官長 山險獵者
亦不親近 增上慢人
破戒比丘 名字羅漢
漏者五欲 求現滅度
是人等 以好心來
善薩則以 无所畏心
宣女處女 及諸不男
亦莫親近 屠兒魁膾
販肉自活 衒賣女色
如是之人 皆勿親近
山險相撲 種種嬉戲
諸婬女等 盡勿親近
莫獨屏處 為女說法
若說法時 无得戲笑
入里乞食 將一比丘
若无比丘 一心念佛
是則名為 行處近處
又復不行 上中下法
有為无為 實不實法
不得諸法 不知不見
是則名為 善薩行處
一切諸法 空无所有
是名智者 所親近處

顛倒分別 諸法有无
是實非實 是生非生
在於閑處 備攝其心
安住不動 如須彌山
觀一切法 皆无所有
猶如虛空 不生不出
不動不退 常住一相
若有比丘 於我滅後
入是行處 及親近處
說斯經時 无有怯弱
善薩有時 以正憶念
隨義觀法 從禪定起
為諸國王 王子臣民
婆羅門等 開化演暢
說斯經典 其心安隱
无有怯弱 文殊師利
是名善薩

安住初法 能於後世
說法華經 又文殊師利
如來滅後 於末法中
欲說是經 應住安樂行
若口宣說 若諸經時不樂說人
及經典過 亦不輕惜諸餘法師不
惡長短 於聲聞人亦不稱名說其
稱名諸數其美 又亦不生怨嫌之心善備如
是安樂心故 諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答 但以大乘而為解說令得一
切種智 今時世尊欲重宣此義而說偈言

善薩常樂 安隱說法 於清淨地
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣
安處法座 隨問為說 若有比丘
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子
人民士民

S→T26 9/37B19

若有比丘及比丘尼
國王王子群臣士民
若有難問隨義而答
以微妙義和顏為說善
以是方便皆使發心
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共諮諷是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能諷
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重諮歎尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

3

但一心念　說法因緣　願成佛道　令衆亦尒
是則大利　安樂供養　我滅度後　若有比丘
能演說斯妙法華經　不惜身命　無比智者
亦无憂惡　及罵詈者　又无怖畏　如刀杖等
亦无擯出　安住忍故　智慧多故　心无嫉惠　諸惱障礙
能住安樂　如我上說　其人功德　千万億劫
算數譬喻　說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持諷誦斯經典者无懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於通懈怠故又亦不應瞋諍
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於

*

諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共諮諷是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能諷
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重諮歎尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲說是經　當捨嫉惠慢　諂誑邪僞心　常修實直行
不輕戲於人　亦不戲論法　不令他疑悔　汝不得佛道
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　是則我大師
十方大菩薩　隱衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上父想　破於憍慢心　說法无障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持是法華經者於在家出家人中生大
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人乃不問不信不解

4

心於非善薩人中生大悲心應作是念如是之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不知不覺不問不信不解其人雖不問不信不解其人雖不問不信不解其人雖

時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱 慈愍一切 於未世時 持此經者 應生慈悲 斯等不信是經 則為大失 我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中 辟如強力 轉輪之王 兵戰有功 實賜諸物 及諸田宅 聚落城邑 或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與 如有勇健 能為難事 王解語中 明珠賜之 如來亦爾 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏 以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱 欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法 以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已 未後乃為 說是法華 如王解語 明珠與之 此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示 今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者 欲得安隱 滅諸疑悔 說此經者 應當親近 如是四法 諸佛歡喜 經千万億 說是經者 常无憂惱 又无病痛 顏色鮮白 不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖 天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害 若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王 智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事 見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法 又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌 自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色 放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法 佛為四衆 說无上法 見身處中 合掌諸佛 聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智 佛知其心 深入佛道 即為授記 成寂正覺 以諸方便 讚佛之大道 施善男子 當於來世 得无量智慧 王解語中 明珠賜之 國土嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法 又見自身 在山林中 修習善法 證諸實相 深入禪定 見十方佛 諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 亦有是夢 又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場 在菩提樹下 而愛師子座 求道過七日 得諸佛之智 成无上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千万億劫 說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如炷盡燈滅 若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河

沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊

若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精

若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進讀持讀誦書寫供養是經典者當於此立
而廣說之爾時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
無量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相無量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下次第來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六萬恒河沙眷屬
況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千萬億那由他分之一況復千萬億
那由他眷屬況復億萬眷屬況復千萬百萬
乃至一萬況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比無量無邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足

來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日今時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千萬
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶爾時四大菩薩而說偈言
世尊安樂少病少惱 教化衆生
又諸衆生 受化易不 不令世尊
爾時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即

世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
* 皆信受入如來慧除先惡修習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧亦時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能聞諸佛 甚深智慧 譬如大龍 其水普流
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉
男子汝等能於如來隨喜心亦時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
曰
無量千萬億 大衆諸菩薩 皆訶未曾見 願滿足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志合堅固 有大忍辱力 能受一切衆 生所樂見 爲從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數無有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六百恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六萬恒河沙 俱來供養佛 及護持此經
將五萬恒沙 其數過於是 四萬及三萬 二萬至一萬

* 一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 隨力分之一
千萬那由他 萬億諸弟子 乃至於半劫 其數復過上
百萬至一萬 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己無眷屬 樂於獨靜者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行算數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰爲其說法 教化令成就
從誰初發心 讚歎何佛法 受持行誰經 修習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 讚說其所從 願土之名字
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 讚說其因緣 今此之大會 皆悉欲知之
是諸菩薩等 皆欲如此事 是諸菩薩衆 乃從一方來
或從一世界 或從四世界 或從五世界 皆從地踊出
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從無量千萬億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸無量無邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒佛今
尊現佛之所授記次後作佛已問如斯事佛今

卷之汝等自當聞是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心拔精進鉅發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　普聞未聞法　令皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　點深叵分別　如是今當說　汝等一心聽

尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩摩訶薩大眾
皆住不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
皆已教化亦得是諸菩薩曾供養無量諸佛
成就如是等無量功德隨順佛慧入佛知見
開示悟入佛之知見通達大智到於彼岸
其心念念通達無量億劫事智慧明利善
說諸法心常樂靜愛樂行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

大菩薩衆假使有人於千万億劫数不能盡
不得其邊斯等久遠已來於諸佛

所植諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美膚白二
十五指百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方便隨宜所說佛
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三
藐三菩提世尊得佛未久乃能作此大切德事
我等雖復信佛隨順所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒來幽未久
此諸佛子等　其數不可量　尒已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而涌出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　顏白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　衆世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无懈弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下宣中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當隨惡道　譬如羅子汝
是无量菩薩　云何於此時　教化令發心　而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語頂告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已頂言唯仙詔之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來祕密神通之力一切世

會喜五欲入於禪想亦見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷歌怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說此丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸毒惡人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是爲
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足搗篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱無
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈悉皆平復其父已
來雖復歡喜問訊求索治病隨意與藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍爲毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫爲衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者今
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億衆阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　爾來无量劫
爲度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法

滅度衆生故　方便現涅槃　而作不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　爲說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不爲現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出爲說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華菓　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
衆怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有修功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時爲此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　爲說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久修業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　爲治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦爲世父　救諸苦惱者
爲凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　爲說種種法　每自作是意　以何令衆生

放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　爲說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是來卒命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍須千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門須有一世界微塵數菩薩摩訶薩能轉
不退法輪須有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼須有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪須
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩具八
生當得阿耨多羅三藐三菩提須有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提須有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得
阿耨多羅三藐三菩提須有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐

塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提須有八世界微塵數菩薩摩訶薩發
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千萬億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶絡中師子座上擇迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空
中天鼓自鳴妙音深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞絡如意珠瓔珞遍於九方衆
寶香爐燒无價香自然周至供養大會一一
佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上至于梵
天是諸菩薩以妙音聲歌詠諸如來讚歎諸
佛尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有
衆生聞佛壽命長遠乃至能生一念信解所
得功德无有限量若有善男子善女人為阿
耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他劫
行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
以是功德比前功德百分千分百千万

善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者不有是處今時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧　於八十萬億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
弥興之飲食　上服與卧具　栴檀立精舍　以用林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若須持戒者　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若須行忍辱　住於調柔地　衆惡來加己　其心不傾動
諸有得法者　慠於增上慢　如是亦能忍　爲此所輕懱
若須勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不乱
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉不有　聞諸功德者　深心須臾信　其福爲如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　乃能信受是
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　於釋中之王　道場師子吼　演法无所畏
我等未來世　坐於道場時　說壽亦如是　若有深心者
清淨而質直　多聞能受持　隨義解佛語　如是諸人等
於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡蓋
香油繒燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則爲見佛常在耆闍
崛山與大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道交樹行列諸臺樓觀皆悉成就其中
菩薩處處住其中若有能如是觀者當知是爲
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
謗起隨喜心當知已爲深信解相何況讀誦
受持之者斯人則爲頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須爲我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦經典者爲已起塔造立僧坊
供養於諸聖衆以佛舍利起七寶塔高廣漸

小至于梵天聽諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
未曾塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種伎
鼓以妙音讚歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後諸善男子
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若千百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如来滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德敵勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人請誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聞
衆僧歎以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋恚念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔余時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹甚高廣　漸小至梵天　垂鈴千万億　隨風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油燈燭　周市常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸浴池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以涂多脾蓋
阿逸多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不嗔不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘

W→T262 9/46B14

妙法蓮華經卷第五

如是佛滅後 得无量功德之利

如是佛滅後 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒

忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 於下諸比丘

遠離自高心 常思行智慧 有問難不瞋 隨順為解說

若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德

應以天華散 天衣覆其身 頭面接足礼 生心如佛想

又應作是念 不久詣道樹 得无漏无為 廣利諸人天

其所住止處 經行若坐臥 乃至說一偈 是中應起塔

在家今妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用

S-T262 9/47A19

廣平正人相具足世世所生見佛聞法信

教誡阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽

功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為

人分別如說脩行介時世尊欲重宣此義

說偈言

若人於法會 得聞是經典 乃至於一偈 隨喜

如是展轉教 至于第五十 最後人獲福 今當分

如有大施主 供給无量衆 八十隨意 ⋯

見彼衰老相 駅白而面皺 齒墮形枯槁 念其死

我今應當教 令得於道果 即為方便說 涅槃真實

世皆不牢固 如水沫泡焰 汝等咸應離心

諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫

衆後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻

如是展轉聞 其福尚无量 何況於法會 初日隨喜者

若有勸一人 將引聽法華 即受教住聽 乃至須臾聞

即受教住聽 乃至須臾聞 妙子功德通

世世无口患 齒不踈黃黑 唇不厚麁澁 无有可惡相

舌不乾黑短 鼻高脩且直 額廣而平正 面目悉端嚴

衆人所喜見 口氣无臭穢 優鉢華之香 常從其口出

若故詣僧坊 欲聽諸華經 須臾聞歡喜 合當說其福

高真面貌圓滿眉

百不乾黒燋　舌高備具直　領廣而平正　面目悉端嚴

為人所惠見　口氣先意識　優鉢華之香　常從其口出

若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　令當說其福

＊後生天人中　得妙象馬車　珠寶之輦輦　及乘天宮殿

若於講法處　勸人坐聽經　須臾常精進　若善男子善

何況一心聽　解說其義趣　如言之行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善

女人受持是法華經若讀若誦若解說若書

寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八

百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二

百意功德以是功德莊　皆令清淨是

善男子善女人父母所生　眼見於三

千大千世界內外山林河海下至阿鼻

地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因

緣果報生處悉見悉聞知如

義而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德

父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍

是人得八百　功德殊勝眼　清淨无濁穢　以此常眼聞

＊

父母所生耳　清淨徹聞　此常耳聞　三千世界聲

諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處

其中諸衆生　一切皆悉聞　雖未得天眼　肉眼力如是

父母兩生日 清淨无濁穢 此常耳聞 三千世界聲
鳥馬車牛聲 鍾鈴螺鼓聲 簫笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 亦聞悲能解了
※又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童男童女聲
山川險谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄衆苦痛 種種楚毒聲 飢渴逼求索 飲食聲
諸阿脩羅等 居在大海邊 自共語言時 出于大音聲
如是說法者 要住於此聞 遠聞是衆聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳴相呼 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
如是諸音聲 悉皆得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 須彌山上聲 有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根 聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香 闍提華香 末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香 赤蓮華香 青蓮華香
白蓮華香華樹香 菓樹香 栴檀香 沉水香 多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若
丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又
復別知衆生之香 象香 馬香 牛羊等香 男香
女香 童子香 童女香及草木叢林香 若近若
遠所有諸香悉皆得聞 雖住於此亦聞天上諸天之香 波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香 摩訶曼陀
華香曼殊沙華香 摩訶曼殊沙華香 栴檀沉
水種種末香 諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知 又聞諸天身香 釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嗢戈寺 香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時 諸園觀時 戲
香及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香 辟支佛香 菩薩

W→T262 9/48c25~26

上為功利諸天說法時 [illegible] 諸國老載時

香及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉

乃至覓世上至有順諸天身香亦皆聞之并

聞諸天所燒之香及解聞香辟支佛香菩薩

*香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香

然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶

念不謬尒時世尊欲重而說偈言

是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知

須曼那闍提 多摩羅栴檀 沉水及桂香 種種華果香

及知眾生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在

大轉輪王 小轉輪及子 群臣諸宮人 聞香知所在

身所著珍寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在

諸人服身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身

卷能知

▼斯五二六四號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十八

[illegible]

法輪亦能他轉法輪恒心稱揚轉去時法教

喜讚歎轉法輪者應自勸讓正法令住亦

他勸讓正法令住恒正稱揚勸讓正法令住

法歡喜讚歎勸讓正法令住者善現若菩薩

摩訶薩安住如是善現諸菩薩摩訶薩於諸

如是法以無所得而為方便應如是住善現

是法以無所得而為方便應如是行深般若

菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅蜜

多方便善巧若如是學乃能安住所應住法若

如是學如是安住則於色得無障礙於受想

行識得無障礙乃至於轉法輪得無障礙於

正法住得無障礙所以者何善現是菩薩摩

訶薩從前際來不得受色不得受想行識

乃至不得受轉法輪不得受正法住何以故

善現色不可得受故若色不可得受故若

受想行識不可得受故若受想行識不可得

受則非受想行識乃至轉法輪不可得受故

若轉法輪不可得受則非轉法輪正法住不

可得受故若正法住不可得受則非正法住

說是菩薩行住法時二十億童子

第二分不退轉品第五十三

L 7166　S→T220　7/260A26

W→　7/260B23

若轉法輪不可攝受則非轉法輪必法住不
可攝受故若必法住不可攝受則非必法住
說是菩薩即住法時二千菩薩得無生忍

第二分不退轉品第五十三

*

爾時具壽善現復白佛言世尊我等當以何
行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩佛告善現
若菩薩摩訶薩能如實知諸異生地諸聲聞
地諸獨覺地諸菩薩地諸如來地如是諸地
雖說有異而於諸法真如理中無變異無分

佛告阿難汝樂
聞者當實開演世尊
南无普光佛世界
南无清淨行世
如是諸世界中諸佛
訶薩一切大衆亦
爾時諸比丘白佛言世尊
來所有壽命長短等不佛
聽當為汝說比丘我此娑婆
佛告
尊屈佛國土一劫於娑婆
若安樂世界阿彌陀佛國
世界辟金剛佛國土為一日一夜若善
世界一劫於不退轉乳世界
摩數身如來佛國土為一
乳世界一劫於无垢世界
為一日一夜若无垢世界
界師子如來佛國土為一日一夜若善
世界一劫於善光明世界
國土為一日一夜若善光明
盡世界去光明波頭摩數身如來佛國

S→櫃16老本　24~40
W→櫃16老本　574

衆師子如来佛國土為一由旬若善男
世衆一劫於善光明世衆一劫於
國土為一日一夜若善光
*過世衆法光明波頭摩敷身如来佛國土為
一日一夜若雜過世衆一劫於
初過光如来佛國為一日
衆一劫於鏡輪光世衆月智如来佛
一日一夜比丘如是數滿
百千万世衆衆複波頭摩膜世衆於
来佛國土為一日一夜比丘如是等世衆
量无邊長短不等諸佛如来壽命住世亦復
如是諸比丘汝等應當稱諸佛名作如是
南无不動智佛
南无阿私陀智佛
南无阿摸那智佛
南无妙智佛
南无梵天佛
南无薩羅月佛
南无不動月佛
南无婆留那月佛
南无阿
南无阿
南无
南无
南无

南无称量德象眼胜佛
南无弗沙佛
南无大光明佛
南无善法佛
南无實慧佛
南无燈佛
南无自在佛
南无不去佛
南无妙行佛
南无无邊智上首佛
南无厚波婆羅佛
南无日佛
南无法憧佛
南无普切德觀然燈佛
南无金剛憧佛
南无回旋羅憧勝憧佛
南无普智實炎勝切德雜都佛
南无旃陀羅山王威德佛
南无寶光明然燈憧佛
南无普賢勇猛功德憧佛
南无沙佛
南无波頭摩勝佛
南无法意佛
南无羅勝佛
南无微眼佛
南无釋義佛
南无奚薄佛
南无釋勝佛
南无晶月佛
南无普眼佛
南无妙勝佛
南无邊光佛
南无无邊智然燈佛
南无切佛
南无寶光明然燈憧佛
南无法雲吼王佛
南无日佛
南无法憧佛
南无普切德觀然燈佛
南无金剛憧佛
南无回旋羅憧勝憧佛
南无普智實炎勝切德雜都佛
南无旃陀羅山王威德佛
南无寶光明然燈憧佛
南无普賢勇猛功德憧佛
南无炎光佛
南无一切法海上莊嚴走住佛
南无山勝莊嚴佛
南无炎光佛
南无一切法海上莊嚴走住佛
南无山勝莊嚴佛

南无不可动动不可燃世
南无不可燃动不可燃世界初齐月佛
南无清净庄严动清净世界初观世王佛
南无真实动光明世界初大光明佛
南无梵谦敬动清净世界初力庄严王佛
南无德光明庄严动月幢世界初善眼佛
南无演畅香行平等胜成就佛
南无法海光明王佛
南无虚空动然灯佛
南无宝华威佛
南无不动身佛
南无妙日身佛
南无一切身智光明月佛
南无相庄严身佛
南无种种光明大月佛
南无无始智光明王佛
南无不可降伏智变佛
南无金刚胜坚证精进佛
南无智日无垢眼胜雲佛
南无金刚善提光佛
南无智日离垢佛

*

南无普光明藏王佛
南无普明月佛
南无得功德佛
南无智光明雲光佛
南无障盖乳佛
南无一切虚空乐说普
南无初香善名
南无普胜静乳
南无甘露山威德
南无法海乳声
南无善坚威仙坚
南无无垢眼胜雲佛
南无无垢智光明王佛
南无智日幢佛
南无智海满月佛
南无无垢光明威德王佛
南无无海然灯佛
南无可乐功德庄严佛

南无去垢孔王佛　南无不可比功德摩幢佛
南无长辟本願光垢月佛
*南无相義然燈佛
南无法起寶髻佛
南无勝照蓋王佛
南无　乘　幢　佛
南无法海波頭摩廣信光畏天佛
南无去垢法山佛
南无去每垢光明佛
南无法日智慧然燈佛
南无去輪光明照佛
南无法海說髻王佛
南无法華難都幢王佛
南无法行榮勝月佛
南无法智普鏡佛
南无藏普智作照佛
南无山勝藏王佛
南无普門賢照佛
南无連一切精進幢佛
南无去世華勝聖佛
南无空光明深髻佛
南无去光明藏樂說光明月佛
南无智日善光明佛
南无智光明王佛
南无普施月佛
南无智師子難幢王佛
南无福德光幢佛
南无相山幢佛

南无日光明王佛
南无在眾山佛
*南无法海無勝月佛
南无普不二勇猛佛
南无法波頭摩數身佛
南无功德並勝海佛
南无菩提輪善覺勝月佛
南无然法炬勝日佛
南无普賢勢像語佛
南无法憧然燈佛
南无金剛海憧王佛
南无稱山勝雲佛
南无前擅勝月佛
南无普功德華威德光佛
南无照衆主王佛
南无勝波頭摩華藏佛
南无高大光明勝佛
南无日天頭羅佛
南无相山王佛
南无普照佛
南无智師子難幢王佛
南无相山幢佛

南无相山盧舍那佛
南无普門光明須弥佛
南无普功德威德佛
南无轉法輪光明吼佛

南无轉法輪月妙勝佛
南无法華盧舍那清淨雜都佛
南无寶波頭摩 光明藏佛
南无寶山雲燈佛
南无種種光明勝弥留藏佛
南无光明輪峯王佛
南无福德雲蓋佛
南无功德山威德佛
南无法峯雲撞佛
南无雲燈王佛
南无法日雲燈王佛
南无奮解脫智威德佛
南无法輪力雲佛
南无法雲藤勝月佛
南无賢首弥留威德佛

從此以上七千四百佛十二部經一切賢聖

南无普悲雲吼佛
南无香炎勝王佛
南无法力勝山聲佛
南无大明善薩
南无大淨法門經
南无諸方佛經
南无光明輪佛
南无須藏一切法光明輪佛
南无大藏法輪
南无諸法本經

次礼十二部尊經大藏法輪佛

南无普聞名稱幢佛
南无法滅光勝佛
南无相勝法力雲藤佛
南无光明功德山波旬照佛

南无普功德威德佛
南无轉法輪光明吼佛

南无廣說一切法光明輪
次礼十二部尊經大藏法輪
南无諸法本經
南无渴仰布經
南无十善十惡經
南无度集 經
南无聊法輪經
南无十地 經
南无圓滿無罣門經
南无玄 起 經
南无十通和七言神利經
南无金輪王輪經
南无持人菩薩經
南无有賢者法經

南无此丘所求色經
南无興調經

次礼十方諸大善薩

南无大明善薩
南无意王善薩
南无日音善 薩
南无美音善薩

南无大淨法門經
南无諸方佛經
南无九橫 經
南无十五德 經
南无生死變化經
南无明度 經
南无十地 經
南无玄 起 經
南无見自知為能盡結經
南无猛施 經
南无有三方便經
南无金益長者子經
南无波 建 經

南无有晚喝暑熱業障盡
南无鞞多羅母 經
南无月音 善薩
南无善薩

南无日音菩薩　南无月音菩薩
南无美音菩薩　南无美音聲菩薩
*南无大音聲菩薩　南无堅精進菩薩
南无常堅菩薩　南无堅疑菩薩
南无堅意菩薩　南无常悲菩薩
南无常輕菩薩　南无法上菩薩
南无法意菩薩　南无法善菩薩
南无法首菩薩　南无法精菩薩
南无終精進菩薩　南无智慧菩薩
南无淨威德菩薩　南无那羅延菩薩
南无善思作菩薩　南无法思惟菩薩
南无跋陀波羅菩薩　南无法蓋菩薩
南无高德菩薩　南无師子遊行菩薩
次十一切世聖
南无何若瑜伽　南无摩訶迦葉
南无离繫果菩薩　南无伽耶迦葉
南无鄔波迦葉　南无舍利弗
南无大目揵連　南无摩訶迦旃延
南无阿泥盧豫　南无劫賓那
南无阿若憍陳如　南无婆羅門

*　礼三寶已次復懺悔

弟子等略懺煩惱障竟今當次第懺業障
夫業能莊嚴世趣在在處處是以思惟求離
世解脫所以六道果報種種不同於彼各異
當知皆是業力所作所以佛十力中業力最
深凡夫之人多於此中好起疑惑之者是
現見世間行善之者獨伺嫉妒為惡之者是
事皆偏謂言天下善惡无分如此計者皆是
不能深達業理何以故尒經中說言有三種
業何等為三一者現報二者生報三者後報
須報業者現在作善作惡現身受報生報業
者此生作善作惡來生受報後報業者或是
過去无量生中作善作惡或於此生中受或
在未來无量生中方受具報如薄行愚之人
現在見好此是過去生報後報善業或於此
以現在有此樂果並關現在作諸惡業而得
好報行善之人現在貧苦者是過去生中生
報惡報業故現在善根力弱不能排遣惡報

如來行善之人現在具善果是過去生中
聚積善根力故現在善根力的不能排遣
聚積惡業報故現在作善加招惡報
是故得此報盡報現在

※何以知現世間為善之者為人所讚人
所尊重故知未來必招樂果過去既有如此
惡業所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺
悔善知識者於得道中則為令利是故弟子
等今日至誠歸依於佛

南无東方无量離垢佛　南无南方樹根花王佛
南无西方蓮華自在佛　南无北方金剛能破佛
南无東南方栴檀香佛　南无西南方金華光佛
南无東北方无等為王佛　南无西北方无量法自在王佛
南无下方无守惠幢佛　南无上方甘露上王佛

如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等先始以來至於今日積惡如恒沙造
罪滿天如指爪與受身不盡亦不知或作如
是世世成五逆罪除關提斷善根
業報註佛語誹方等毀滅三寶燒正法業

※業障犯不成八關齋五篇七聚多數犯業
優婆塞戒經重垢業或若薩戒不能清淨如
說行業前後方便汙穢行業同於六齋懈怠
之業半三長齋不常備業三千威儀不如法
業八万律儀微細罪業不備身或心懸之業
春秋八至造聚罪業行十六種惡律儀業於
苦衆生无慈傷業不矜不念无矜愍業不救
不濟不救護業心懷嫉忌无慶彼業於怨親
境不平等業犹羔五欲不厭離業或因衣食
圍林迫逐生活造業或以求
衆罪業或善有漏迴向三有帝出世業如是
等業无量无邊今日發露向十方佛尊法聖
衆菩薩海
願弟子等永是懺悔无關諸業所生福善願
生生世世成五逆罪除關提或如是種種諸
罪法令以去乃至道場不更犯恒得出世
清淨善上排行律行于讚戒儀如度海者受
惜浮囊六度四等常擁行首或定慧品轉得

增明速成如來卅二相八十種好十力光明
*大悲三昧神咒 南無妙智八自在我
南無妙法輪威德佛
南無業精進眼光明藥
南無山峯勝威德佛
南無三昧智寶天冠光明佛
南無法炬寶振聲佛
南無弥勒相月幢佛
南無光明師子佛
南無光明山電雷聲佛
南無无垢幢佛
南無无尋法虛空光明佛
南無持華散身佛
南無世間妙光明聲佛
南無法三昧光明藏佛
從此以上七千五百佛十二部經一切賢聖
南無法聲多羅佛
南無三世相續像威德佛
南無法果師子光佛
南無一切三昧海師子佛
南無法果成就燈佛
南無普光慧然燈佛
南無普明明光王佛
南無普光音佛
南無法果燈佛
南无无垢面佛
南无寶炎佛
南无海珠佛
南无无垢功德王佛
南无普光量數華佛
南无智起佛
南无月佛
南无法憧佛
南无寶藏佛
南无普智光明藏王佛
南无雲王吼聲佛
南无普照佛
南无妙聲佛
南无金照浮幢子燈光明佛
南无金色百光明佛
南无不空稱佛
南无成就智義佛
南无无垢光明聲都王佛
南无寶炎佛
南无海珠佛
南无无垢功德王佛
南无无垢面佛
南无寶聚佛
南无普護佛
今時憂波摩那比丘從坐而起偏袒右肩右
膝著地白佛言世尊世尊免佛過去佛過
去毘耶那比丘比丘尼如恒河沙世界下
乘上昇百萬由旬中數塵比丘有人於中取尒
所塵如是過恒河沙世界下一微塵如是過恒

際上盡有頂端中微塵比丘有人於中取余
所微塵過恒河沙世界下一微塵如是過恒
*河沙世界復下一微塵如是盡余所微塵比
丘於意云何若著微塵若不著微塵是微塵
數可知數不比丘言不也世尊佛告比丘比
彼微塵可知其數而彼過者同名擇迦牟尼
佛已入涅槃者不可數知比丘我知彼過去
諸佛如現前見彼諸佛悉同名摩訶摩耶父
同名摩耶頭檀王城同名迦毗羅彼諸佛第一
聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同
名阿難何況種種異名母異名父異名城異
名弟子異名侍者比丘彼若干世界彼人於
何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸
世界若著微塵不著微塵下至水際上至有頂滿中微塵比丘有
頂比丘復有第二人取一微塵過彼若干微
塵數世界余數佛國五阿僧祇億百千万那
由他世界為一步比丘彼人如是過百千万
億那由他阿僧祇劫乃下一塵如是盡諸
微塵比丘如是若干世界滿中微塵復更著
十方世界比丘復過是世界著微塵度諸世
界下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意

云何彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛
告比丘彼諸微塵可知其數彼同名母同名
父同名弟子同名侍者同名釋迦牟尼佛不
可知數如釋迦牟尼不離德佛亦如是舍
那佛亦如是无垢臂眼佛亦如是善見
眼佛亦如是光光明清淨王佛亦如是善見
垢清淨佛亦如是成就无量功德藤王佛
如是實光明佛亦如是寶德佛亦如是層德
佛亦如是波頭摩勝佛亦如是日月佛亦如
是普實蓋佛亦如是比丘決當歸命如是尊
阿僧祇同名佛
南无普光明藉迹王佛
南无普照佛　南无藥王佛
南无妙留燈王佛　南无實莊嚴佛
南无智成就佛　南无實蓋佛
南无放炎佛　南无物成就佛
南无摩佛　南无三昧勝佛
南无實髻佛　南无實雖都佛
南无師佛　南无淨眼羅王佛

南无寶髻佛
南无尸畢施佛
*南无寶雜宛王佛
南无山自在王佛
南无見義佛
南无大称留佛
南无大莊嚴佛
南无日藏佛
南无梵自在佛
南无智雜宛佛
南无一切世間佛
南无光照佛
南无善光佛
南无一切勝佛
南无普明佛
南无勝山王師子善逮境界聲佛
南无功德王光佛
南无金色波頭摩王佛
南无樂說勝王佛
南无住持智蓮燦佛
南无地住持佛
南无難勝佛
南无寶作佛
南无寶雜宛王佛
南无量聲佛
南无龍天佛
南无寶髻佛
南无親光佛
南无天力佛
*南无離諍光佛
南无勝積佛
南无人王佛
南无華勝佛
南无華勝佛
南无可他那雜宛佛
南无華不斷絕光明王佛
南无善蓋上佛
南无擬聲王佛
南无切德寶集吼佛
南无成就勝佛
南无威德佛
南无阿輸迦世界賢妙勝佛
南无難他世界消癡勝佛
若善眾子善女人受持是佛名畢竟清淨
心
南无龍天佛
南无師子佛
南无世天佛
南无天佛
南无勝上佛
南无意德目王佛
南无无垢藏德佛
南无成就意佛
南无斯何佛
南无寶雜宛佛
南无大莊嚴佛
南无山自在王佛
南无見義佛
南无大称留佛
南无光勝佛
南无大智憧佛
南无日藏佛
南无梵自在佛
南无智雜宛佛
南无一切世間佛
南无光照佛
南无善光佛
南无一切勝佛
南无普明佛
南无勝山王師子善逮境界聲佛
南无功德王光佛
南无金色波頭摩王佛
南无樂說勝王佛
南无住持智蓮燦佛
南无地住持佛
南无難勝佛
南无寶作佛
南无量聲佛
南无龍天佛
南无親光佛
南无天力佛
*南无離諍光佛
南无勝積佛
南无人王佛
南无華勝佛
南无華勝佛
南无可他那雜宛佛
南无華不斷絕光明王佛
南无善蓋上佛
南无擬聲王佛
南无切德寶集吼佛
南无成就勝佛
南无威德佛
南无阿輸迦世界賢妙勝佛
南无難他世界消癡勝佛
若善眾子善女人受持是佛名畢竟清淨
心
南无龍天佛
南无師子佛
南无世天佛
南无天佛
南无勝上佛
南无意德目王佛
南无无垢藏德佛
南无成就意佛
南无斯何佛

心

南无跋陀世界作梁佛
南无意智雜光佛
南无世界破魔力佛
南无滿月世界无憂佛
南无雜光意勝世界寶杖佛
南无語吼聲勝世界華勝佛
南无善摩世界三舊迁佛
南无廣世界樹提勝佛
南无月勝世界金剛切德身佛
南无過去无量无邊海勝佛

若善男子稱彼佛名得畢竟不退菩提

南无孙留勝王佛

彼佛初成佛第一會八十億百千万那由他
聲聞衆第二會七十那由他第四會廿五億
百千万那由他如是菩薩无量无邊百万億
那由他

南无師子妙聲王佛

彼如来初會有九十億聲聞第二會九十億
第三會九十三億第四會九十九億如是菩
薩摩訶薩衆无量无邊

第三會九十三億第四會九十九億如是菩
薩摩訶薩衆无量无邊

南无華勝佛

彼佛初會八十億聲聞菩薩亦如是

南无妙行佛

南无无量大莊嚴佛

彼佛初會八十億聲聞第二會七十億乃
至第十會亦如是菩薩僧亦如是无量无
邊

南无放炎佛

彼佛初會有九十億聲聞如是第二乃至第
十亦如是菩薩摩訶薩僧无量无邊

南无一切光明佛

彼佛初會有聲聞菩薩僧亦如是

南无无量光明佛

彼佛初會聲聞有九十六億第二會九十四
億第三會九十二億菩薩亦如是

南无聲德佛

彼佛初會聲聞有八十億第二會七十億第
三會六十億菩薩僧亦如是應當敬禮清淨无垢世衆善薩

彼佛初會聲聞有八十億第二會七十億第
三會六十億善種僧亦如是應當歸命如是
等復次比丘應當敬礼清淨无垢世界菩薩
*眼謂文殊師利現在善見如來國土中
復次比丘應當敬礼四大士菩薩佛一名
光明憶現在東方无量如來佛國土中
第二名智勝現在南方智敢如來佛國土中
第三名辯根現在西方智山如來國土中
第四名願意成就現在北方那羅延如來國
土中
須水摩訶男比丘重問如來世尊過去無佛
入涅槃佛告摩訶羅汝今諦聽當為汝說
比丘東方恒河沙世界南方恒河沙世界西
方恒河沙世界北方恒河沙世界上下一佛
恒河沙世界彼一切世界下至水際上盡有
頂滿中微塵比丘於意云何彼如是微塵可
知數不比丘言不也世尊佛告比丘如是同名
釋迦牟尼佛過去入涅槃我知過去諸佛
如是在前復諸佛所同名摩訶摩耶父名瞻
頭檀王城同名迦毗羅皮佛第一弟子同名舍利弗同名提連侍者弟子同名阿難陀
*何況種種異名無異名父異名城異名弟子
異名侍者異名比丘彼若干世界彼人於何
等世界着微塵何等世界不着微塵彼諸
世界若着微塵及不着者下至水際上盡有
頂比丘復有第二人取彼微塵過彼若干微
塵數世界尒所佛國土何僧祇塵百千万那
由他世界過尒所世界為一步須人如是過百
千万億由他何僧祇劫行乃下一塵如是盡
過若干微塵數世界為一步比丘彼人復
諸微塵比丘如是若干世界十方世界比丘須過
是世界若着微塵及不着者彼諸世界下至
水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼
諸微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比
丘彼諸微塵不可知數同名釋迦牟尼佛
母同名摩訶摩耶父同名瑜檀城同名迦
毗羅第一弟子同名舍利弗同提連侍者弟
子同名阿難比丘復有第

乎同名阿難佛不可知數復次北丘復有第
*三人取彼尒世界數塵過彼尒所一微塵數
世界為過若干百千分滴那由他阿僧祇行
乃下一塵如是諸微塵復有第四人彼若
千微塵數世界若著不著下至水際上至
有頂滿中微塵北丘於意云何彼微塵可
知數不北丘言不也世尊佛告北丘彼若千
數塵可知其數然彼同名釋迦牟尼佛無同
名同名又世界同名善男子同名諸者同名佛
不可知數北丘如是第五人第六第七第八
第九第十人復次北丘復有第十一人是彼若
千微塵中取一微塵破為十方若千世界微
塵數分如一微塵破為若千分如是餘微塵
亦悉破為若干世界微塵數分北丘於意云
何彼微塵可知數不北丘言不也世尊佛告
北丘須有人彼若千微塵佛國土為過一步
如是速疾神通行東方世界无量无邊劫行行
如是東方世界下一微塵東方盡如是微塵
若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿
中微塵如是行方乃至十方下至水際上至有

若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿
中微塵如是行方乃至十方下至水際上至有
頂滿中微塵北丘於意云何彼微塵可
*不北丘言不也世尊佛告北丘若千微塵分
可知其數然現今在世同名釋迦牟尼佛入涅
槃不可數知亦同名摩訶摩耶父同名瞻
檀城同名迦毗維弟子同名舍利弗同名提連
侍者弟子同名阿難陀何況種種名異比丘
我若千微塵數劫住世說一同名釋迦牟尼
佛不可窮盡如是同名無燈佛同名燈光明佛同名一切勝佛同名種
同名波頭摩頭佛同名毗婆尸佛同如尸棄佛
同名毗舍浮佛同名拘留孫佛同名拘那含
佛同名迦葉佛如是等異名乃至異名侍
者入涅槃我知彼佛如現在前應當敬礼如
是等

次不二部尊經大論法輪

南无有三力經　南无佛時經
南无憂多羅經　南无有二力經
南无河中大眾來經　南无自在經
南无四住長者經　南无佛經

南无河中大聚沫经
南无四住长者难经
*
南无舍利弗诞疾经
南无事过本末经
南无四无畏经
南无四不可得经
南无四饮经
南无不退转经
南无枝鲠经
南无梵皇经
南无实施女经
南无天上释为汝世在会经
南无随如罪门菩萨经
次礼十方诸大菩萨等一切贤圣
南无上贤引菩萨
南无喜根善萨
南无不虚德善萨
南无龙德善萨
南无文殊师利菩萨
南无妙音菩萨
南无雷音菩萨
南无胜意善萨
南无胜思善萨
南无勇众善萨
南无威德善萨
南无上意善萨
南无增意善萨
南无慧顶善萨
南无宝明善萨
南无乐说顶善萨
南无观世自在王善萨
南无大自在王善萨
南无不虚见善萨
南无一切勇健善萨
南无功德宝善萨
次礼贤圣觉一切贤圣
南无平陵伽婆跋
南无摩诃拘绨罗
从此以上七千七百佛十二部经一切贤圣
南无阿难陀
南无孙多罗尼子
南无阿难
次礼三宝已次复忏悔诸业令当次第更
第子今以惭相忏悔一切诸业令当次第若别若麁若细若轻
顶一一别相忏悔若总若别若麁若细若轻
若重若说不说品类相从随时消灭别相忏悔
者先忏身三次忏口四具馀诸障次第替续
南无师子菩萨
南无首达经
南无折伏经
南无四无畏经
南无舍利弗经
南无有六十二品经
南无赖吒和罗经
南无实积经
南无梵志经
南无破阇菩萨
南无华严德菩萨
南无善结经
南无龙童王经
南无道德舍利弗经
南无中要语章经
南无普贤菩萨
南无虚空藏菩萨
南无妙意菩萨
南无须菩提
南无罗睺罗
南无上意菩萨
南无增意菩萨
南无慧顶菩萨
南无有德菩萨
南无无夏德菩萨
南无离恶道菩萨
南无破阇菩萨
南无华严德菩萨
南无海向罗
南无普贤菩萨
南无须菩提
南无罗睺罗

若重若說不說品類相從彌甘消滅別相識
者先識身三次識口四具餘諸障次第磬顯
身三業者第一殺害如經所明恕己可爲喻
勿殺勿行杖雖須翁歎之殊保命畏死其事
是一若尋此衆生无始以來或是我父母兄
弟六親眷屬以業因緣輪迴六道忠主入死
改形易報不復相識而今煞害食噉其肉傷
慈之甚是故佛言說得除食當如飢世食子
肉想何況食噉此魚肉耶又言爲利殺衆生
以錢納衆肉二俱是惡業死墮叫喚地獄故
知殺害及以食噉罪深河海過重丘岳然弟
子等无始以來不遇善友皆爲此業是故經
言殺害之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦
若在畜生則受庸狗猪羊鵝鴨等身受養
毛蝗蝎等身常懷惡心或更廝煞罪身
常懷恐怖若生人中得二種果報一者多病
二者短命殺害食噉既有如是无量種種諸
惡果報是故弟子至到誓願歸依於佛

南无東方滅諸怖畏佛
南无西方覺華光佛
南无南方日月燈明佛
南无北方發功德佛

*

南无東南方除衆患佛
南无西北方大神通王佛
南无下方同像空无佛
南无上方端嚴勝佛

如是十方盡虛空界一切三寶
弟子自從无始以來至於今日有此心識常
懷慊毒无慈隱心或回貪趁殺頭殺及以呪殺或
以撈殺或興惡方便擔殺魚捕或回風放火
破決湖池焚燒山野回機巧是等罪令悉懺悔或
飛鳶放火惱害一切如是等罪令悉懺悔或
以鑿掘抗擿又戟鑚弩弓弩彈射飛鳥走獸之
類或以弧細罾釣科漉水性魚鱉龜鼈蝦蠏
蜂濕居之屬使水陸之与空行藏竄无地或
或養雞豬羊犬豕鵝鴨之屬自供庖廚或
貨他宰殺使其亲聲未盡毛羽脫落鱗甲傷
毀身首分離骨肉銷碎剝裂屠割炮燒煮炙
遂妻酸切横加无辜但取一時之快口不知與苦之音痛
得永甚寧不過三寸舌根而已然其罪報殃累永劫
如是等罪今日至誠皆悉懺悔又須无始以
來至于今日或復與師相伐壇場交諍而陣

得味甚不適寸舌根而已然其罪報決累永劫
如是等罪今日至誠皆悉懺除又須无始以
來至于今日或復興師相伐壞陽交鬪而陣
*相向更相殺害或自殺教殺聞殺歡喜或習
屠膾賃為刑戮事或割截或斬或刺或推着坑塹或以水沉
溺或壅穴壞樓立石磓碎或以車馬蹈藉踐蹋
一切衆生如是等罪无量无邊今日發露皆
悉懺悔又須无始以來或墮胎破卵毒藥蠱
道傷殺衆生猥五掘地種殖田園養蠶煮蟲
或水或蒸橫殺衆生或燒燃新或熏燈燭燒
諸亞蝨或食醬醋不暫捨動或湯水澆殺
亟蟻如是乃至行住坐卧四威儀中恒常傷
殺犯空着地細微衆生弟子以凡夫識闇不覺不
知今日發露皆悉懺悔又須弟子无始以來
至於今日或以鞭杖枷鎖杻械繩拉考掠打
擲手脚蹴蹋的鑊籠繫斷絶水穀如是種種
諸惡方便苦惱衆生今日至誠向十方佛尊
法聖衆皆悉懺悔
願弟子等永是懺悔殺害等罪所生功德生生
*世世得金剛身壽命无窮永離惡趣憎无愛
害相於諸衆生得一子地若見危難急厄之
者不惜身命方便救解令得解脫然後為說
微妙正法使諸衆生觀形見影皆蒙其樂聞
名驅鬼怨怖悉除至心歸命常住三寶

佛名經卷第九

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀預流向預流果若常若無常不應心觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果自性空阿羅漢果自性空即是預流向預流果自性空預流向預流果自性空即是一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果自性空是預流向預流果自性空即非自性是一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果自性空是預流向預流果自性若非自性若非自性即是布施波羅蜜多向乃至阿羅漢果自性若非自性若非自性即是布施波羅蜜多不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼與無預流向等若能脩如是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多預流向預流果不可得彼與無預流向等可得彼與無預流向等不可得故常無常亦復如是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀預流向預流果若我若無我何以故預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦何以故預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦亦不可得何以故預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦亦不可得故常無常若樂若苦亦復如是

S→T220 5/886a14

W→ 5/891c1

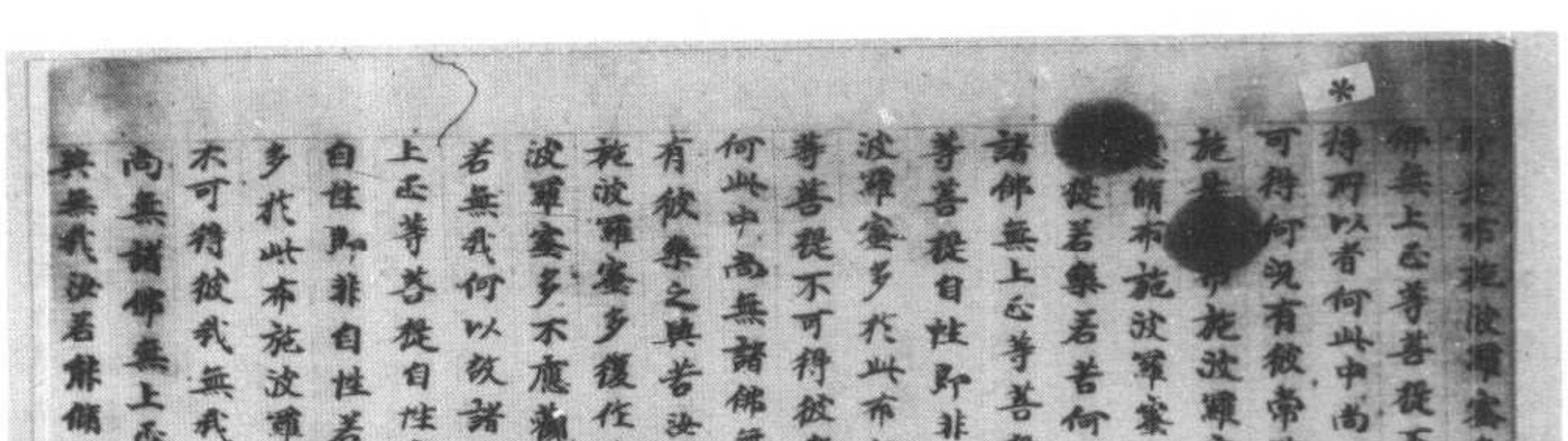
預流向預流果若樂若苦何以故預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦亦不可得何以故預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦亦復如是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多預流向預流果不可得彼與無預流向等可得彼與無預流向等不可得故常無常亦復如是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀預流向預流果若我若無我何以故預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果自性空是預流向預流果自性空即非自性是一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果自性若非自性若非自性即是布施波羅蜜多向乃至阿羅漢果自性若非自性若非自性即是布施波羅蜜多不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼與無預流向等若能脩如是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多預流向預流果不可得彼與無預流向等不可得故常無常亦復如是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀預流向預流果若我若無我何以故預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦何以故預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦亦不可得何以故預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦亦復如是

波羅蜜多預流向預流果不可得故我無
來不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得
*故我無我無來不可得所以者何此中尚無預
流向等可得何況有故我與無我汝若能備
如是布施是備布施波羅蜜多不應觀預流向
善男子應備布施波羅蜜多復作是言汝
預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若
不淨何以故預流向預流果預流向預流果
自性空一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性
空是預流向預流果自性即非自性是一來
向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多預
流向預流果不可得淨不淨亦不可得一
來向乃至阿羅漢果不可得故淨不淨亦不可
得所以者何此中尚無預流向等可得
何況有故淨與不淨汝若能備如是布施是
備布施波羅蜜多滿足如是善男子善女人
等住此等元是名宣說真正布施波羅蜜多
復次滿足如是善男子善女人等為欲無上

復次滿足如是善男子善女人等為
*善提心者宣說布施波羅蜜多住備
善男子應備布施波羅蜜多不應觀預流向
流向等可得何況有故我與無我汝若能備
如是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀預流向
預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若
不淨何以故預流向預流果預流向預流果
自性空一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性
空是預流向預流果自性即非自性是一來
向乃至阿羅漢果自性非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多預
流向預流果不可得淨不淨亦不可得一
來向乃至阿羅漢果不可得故淨不淨亦不可
得所以者何此中尚無預流向等可得
何況有故淨與不淨汝若能備如是布施是
備布施波羅蜜多滿足如是善男子善女人
等住此等元是名宣說真正布施波羅蜜多
復次滿足如是善男子善女人等為欲無上
善提心者宣說布施波羅蜜多住備
*善男子應備布施波羅蜜多不應觀一
切獨覺善提若*我若無我何以故一切獨
覺善提若*常若無常何以故一切獨覺善提
性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多一切獨覺善提不可得
故*常亦不可得何況有故*常與無常汝若
能備如是布施是備布施波羅蜜多不應觀一
切獨覺善提可得何況有故*常與無常汝
能備如是布施是備布施波羅蜜多復作是
言汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀一
切獨覺善提自性空是一切獨覺善提
自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多一切獨覺善提不可
得故樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
一切獨覺善提可得何況有故樂與苦汝
若能備如是布施是備布施波羅蜜多不應觀
一切獨覺善提若*我若無我何以故一切獨
覺善提一切獨覺善提自性空是一切

羅蜜多於此布施波羅蜜多一切智智菩提
菩提自性即非自性若非自性即是布施說
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中
尚無一切智智菩提可得何況有彼我與無
我汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多
復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不
應觀一切智智菩提若淨若不淨何以故一
切智智菩提自性空是一切智智菩提自性
獨覺菩提自性即非自性若非自性即是布
施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切智智
菩提不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無一切智智菩提可得何況有彼淨
與不淨汝若能脩如是布施是脩布施波羅
蜜多復作是言汝善男子善女人等為發無上
是為宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩布施波羅蜜多不應觀一切善
薩摩訶薩行若淨若不淨何以故一切善薩
摩訶薩行自性空是一切善薩摩訶薩行自
性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多
多於此布施波羅蜜多一切善薩摩訶薩行
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中
尚無一切善薩摩訶薩行可得何況有彼淨
有彼與之與善汝若能脩如是布施是脩布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施
羅蜜多不應觀一切善薩摩訶薩行若我
無我何以故一切善薩摩訶薩行一切善
薩摩訶薩行自性空是一切善薩摩訶薩行
自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜

不可得故我無[redacted]不可得所以者何此中
尚無一切善薩摩訶薩行可得何況有彼我
與無我汝若能[redacted]是布施是能布施波羅
蜜多復住是[redacted]多羅子應能布施波羅蜜
[redacted]一切善薩摩訶[redacted]不淨
[redacted]一切善薩摩訶薩行一切善[redacted]摩訶
薩行自性空是[redacted]摩訶薩行自性即
非自性若非自性[redacted]是布施
布施波羅蜜多[redacted]善薩摩訶薩行不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一
切善薩摩訶薩[redacted]得何況有彼淨與不淨
汝若能[redacted]是能布施波羅蜜多諸
尸迦是善男子善女人等住此等應為宣
說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為欲無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多住如是言汝
善男子應能布施波羅蜜多不應觀諸佛無
上正等菩提若常若無常何以故諸佛無上
正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸
佛無上正等菩提自性即非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多諸
佛無上正等菩提不可得故無常亦不可



不可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提
可得何況有彼常與無常汝若能[redacted]是布施
施是[redacted]布施波羅蜜多復住是言汝善男子應能布
[redacted]施波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩
提若常若無常何以故諸佛無上正等菩提
自性即非自性若非自性即是布施布施
多於此布施波羅蜜多諸佛無上正等菩提
尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼常
與無常汝若能[redacted]是能布施是布施波羅蜜

向無諸佛無上正等菩提可得何況有彼我
與無我汝若能備如是布施是備布施波羅
*蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜
多不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨
何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等
菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無證
佛無上正等菩提可得何況有彼淨與不淨
汝若能備如是布施波羅蜜多攝
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多或說靜慮波
羅蜜多或說精進波羅蜜多或說安忍波羅
蜜多或說淨戒波羅蜜多或說布施波羅蜜
多住如是言來善男子我當教汝備學教若
乃至布施波羅蜜多汝備學時勿懷諸法有
*可住可起可入可得可證可受持等所攝
功德及可隨喜迴向菩提何以故於此般若

功德乃可隨喜迴向菩提何以故於此般若
乃至布施波羅蜜多畢竟無有少法可住可
*起可入可得可證可受持等所攝功德及可
隨喜迴向菩提所以者何以一切法自性皆
空都無所有若無所有即是般若乃至布施
波羅蜜多於般若乃至布施波羅蜜多畢竟
無少法有入有出有生有滅有染有淨有一
有異有來有去而可得者憍尸迦是善男子
善女人等作此等說是說真正般若波羅蜜多以
住安忍淨戒布施波羅蜜多以是故憍尸迦
諸善男子善女人等應於般若波羅蜜多以
種種巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解
釋分別義趣令其易解憍尸迦由此緣故我
作是說若善男子善女人等於此般若波羅
蜜多以無所得而為方便受持讀誦如理思
惟復以種種巧妙文義經須臾間為他解說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解所
獲福聚甚多於前
復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲
諸有情類皆令住預流果於意云何是善男

說有情類皆令住預流果於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天尊釋言
*甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧
妙文義為他廣說宣示開演了解釋義別
義趣令其易解復作是言乘善男子汝當於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤備學是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若
波羅蜜多所流出故復次憍尸迦若善
有情類若善男子善女人等教瞻部洲東
勝身洲西牛貨洲諸有情類令住預流果於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天尊
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演了解釋
義趣令其易解復作是言乘善男子汝當
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤備
學是善男子善女人等所獲功德甚多於前

111

何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是
*若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦若善男子
洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等
教瞻部洲(東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆
令住預流果於意云何是善男子善女人等
由此因緣得福多不天尊釋言甚多世尊甚
多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他
廣說宣示開演了解釋義別義趣令其易
解復作是言乘善男子汝當於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如
理思惟隨此法門應勤備學是善男子善女
人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切
預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦若善男子善女人等教瞻部洲東
貨洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部
洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類
皆令住預流果於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天尊釋言甚多世尊
甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等
作此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為

110

甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等
於此教若波羅蜜多以無量門巧妙文義為
*他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其
易解復作是言乘善男子汝當於此甚深般
若波羅蜜多至心聽聞受持請誦令善通利
如理思惟隨此法門應勤脩學是善男子善
女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦
一切預流及預流果皆是教若波羅蜜多所
流出故復次憍尸迦宣四大洲諸有情類若善
男子善女人等教小千界諸有情類皆令住
預流果於意云何是善男子善女人等由此
緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等於此教若
波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說令其
易解復作是言乘善男子汝當於此甚深般
若波羅蜜多至心聽聞受持請誦令善通利
如理思惟隨此法門應勤脩學是善男子善
女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦
一切預流及預流果皆是教若波羅蜜多所
流出故復次憍尸迦宣四大洲諸有情類皆令住
預流果於意云何是善男子善女人等由此
緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等於此教若
波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說令其
易解復作是言乘善男子汝當於此甚深般
若波羅蜜多至心聽聞受持請誦令善通利
如理思惟隨此法門應勤脩學是善男子善
女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦
一切預流及預流果皆是教若波羅蜜多所
流出故復次憍尸迦宣小千界諸有情類皆令住
預流果於意云何是善男子善女人等由此
緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等於此教若
波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說令其
易解復作是言乘善男子汝當於此甚深般
若波羅蜜多至心聽聞受持請誦令善通利
如理思惟隨此法門應勤脩學是善男子善
女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦
一切預流及預流果皆是教若波羅蜜多所
流出故復次憍尸迦宣小千界諸有情類皆令住
預流果於意云何是善男子善女人等由此
緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等於此教若
波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說令其
易解復作是言乘善男子汝當於此甚深般
若波羅蜜多至心聽聞受持請誦令善通利如理思

審多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思
惟隨此法門應勤脩學是善男子善女人等
*所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預
流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦宜此三千大千世界諸有情類
若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙
等世界諸有情類皆令住預流果於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
量門巧妙文義為他說示開演顯了解
釋分別義趣令其易解復作是言來善男子
汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤
脩學是善男子善女人等所獲功德甚多於
前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是
般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此
十方各如殑伽沙等世界諸有情類若善男
子善女人等教化十方一切世界諸有情類
皆令住預流果於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊
甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等
於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為

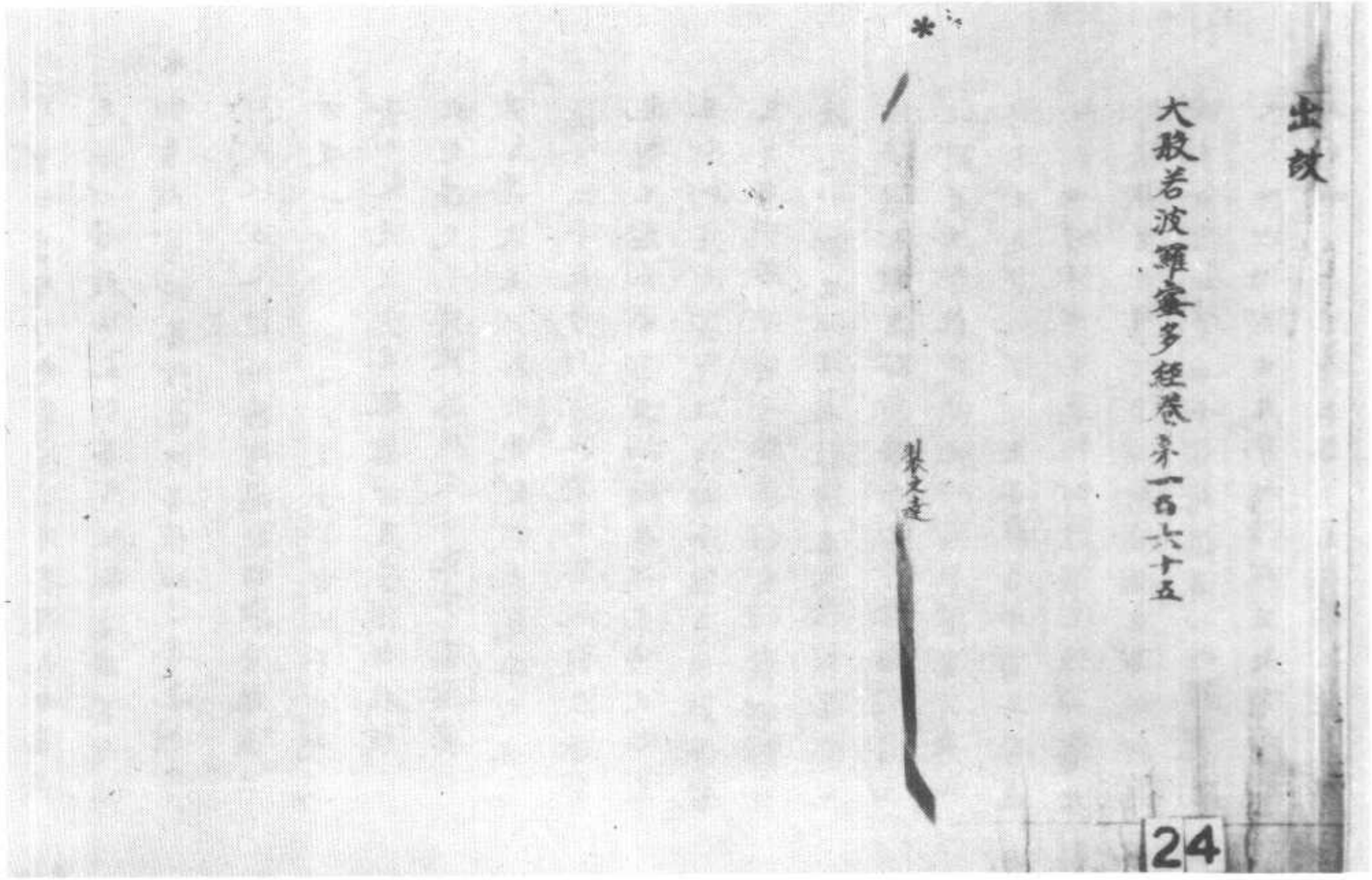
鄣洲諸有情類若善男子善女人等教瞻鄣
洲東勝身洲諸有情類皆令住一乘果於意
云何是善男子善女人等由此因緣得福多
不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸
迦一切一乘及一乘果皆是般若波羅蜜多至心聽
以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演隨
了解釋分別義趣令其易解復作是言汝等
男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門
應勤脩學是善男子善女人等所獲功德甚
多於前何以故憍尸迦一切一乘及一乘果
皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦
宜瞻鄣洲東勝身洲諸有情類若善男子善
女人等教瞻鄣洲東勝身洲西牛貨洲諸有
情類皆令住一乘果於意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦一切一乘及一
乘果皆是般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦令善通利如理思惟隨此法門應勤脩學
是善男子善女人等所獲功德甚多於前何
以故憍尸迦一切一乘及一乘果皆是般若波羅
蜜多所流出故復次憍尸迦宜瞻鄣洲東勝
身洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人
等教瞻鄣洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸
有情類皆令住一乘果於意云何是善男子
善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚
多世尊甚多善逝佛言憍尸迦一切一乘及
一乘果皆是般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤脩
學是善男子善女人等所獲功德甚多於前
何以故憍尸迦一切一乘及一乘果皆是般若波羅
蜜多所流出故復次憍尸迦宜瞻鄣洲東勝
身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類若善男
子善女人等教小千界諸有情類皆令住一
乘果於意云何是善男子善女人等由此因
緣得福多不天帝釋言甚多世

人等由此因緣得福多不天尊釋言甚多世
尊甚多善逝佛言隣尸迦若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義
為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令
其易解復作是言乘善男子汝當於此甚深
般若波羅蜜多至心聽聞受持諷誦令善通
利如理思惟隨此法門應勤脩學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故隣尸
迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多
所流出故復次隣尸迦宣小千界諸有情類若
若善男子善女人等教中千界諸有情類皆
令住一來果於意云何是善男子善女人等
由此因緣得福多不天尊釋言甚多世尊甚
多善逝佛言隣尸迦若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解復作是言乘汝當於此甚深般若波羅蜜
多至心聽聞受持諷誦令善通利如理思惟
隨此法門應勤脩學是善男子善女人等由
此因緣得福多不天尊釋言甚多世尊甚多
善逝佛言隣尸迦若善男子善女人等於此
般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣
說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解
復作是言乘汝當於此甚深般若波羅蜜多
至心聽聞受持諷誦令善通利如理思惟隨
此法門應勤脩學是善男子善女人等由此
因緣得福多不天尊釋言甚多世尊甚多善
逝佛言隣尸迦若善男子善女人等於此般
若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復
作是言乘汝當於此甚深般若波羅蜜多至
心聽聞受持諷誦令善通利如理思惟隨此
法門應勤脩學是善男子善女人等由此因
緣得福多不天尊釋言甚多世尊甚多善逝
佛言隣尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣
示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作
是言乘汝當於此甚深般若波羅蜜多至心
聽聞受持諷誦令善通利如理思惟隨此法
門應勤脩學是善男子善女人等由此因緣
得福多不天尊釋言甚多世尊甚多善逝佛
言隣尸迦若善男子善女人等於此般若波
羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是
言乘汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽
聞受持諷誦令善通利如理思惟隨此法門
應勤脩學是善男子善女人等由此因緣得
福多不天尊釋言甚多世尊甚多善逝佛言
隣尸迦若善男子善女人等於此般若波羅
蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開
演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言

来善男子汝當於此甚深教若波羅蜜多重
*心能信解受持讀誦令善通利如理思惟隨此
法門應勤修學是善男子善女人等所獲功
德甚多於前何以故攝尸迦一切一来及一
来果皆是般若波羅蜜多所流出故復次攝
尸迦宣此十方各如殑伽沙等世界諸有情
類若善男子善女人等教化十方一切世界
諸有情類令住一来果於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言
甚多世尊甚多善逝佛言攝尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧
妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋令其
易解復作是言来善男子汝當於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言攝尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
有情類若善男子善女人等教誡教授令
住不還果若一来果於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言攝尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
令其易解復作是言来善男子汝當於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故攝尸迦一切一来及一来果皆是般若波
羅蜜多所流出故復次攝尸迦宣此十方各
如殑伽沙等世界諸有情類皆令住不還果
若一来果於意云何是善男子善女人等教
誡教授令住不還果若一来果於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言攝尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
令其易解復作是言来善男子汝當於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故攝尸迦一切一来及一来果皆是般若波
羅蜜多所流出故復次攝尸迦宣此十方各
如殑伽沙等世界諸有情類皆令住不還果
若一来果於意云何是善男子善女人等教
誡教授令住不還果若一来果於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言攝尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
令其易解復作是言来善男子汝當於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故攝尸迦一切一来及一来果皆是般若波
羅蜜多所流出故復次攝尸迦宣此十方各
如殑伽沙等世界諸有情類皆令住不還果
若一来果於意云何是善男子善女人等教
誡教授令住不還果若一来果於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言攝尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
令其易解復作是言来善男子汝當於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤修學是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以

亦別表趣令其易解復作是言汝善男子汝
當於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤脩
學是善男子善女人等所獲功德甚多於前
何以故摘伽梵一切不還及不還果皆是般
若波羅蜜多所流出故復次摘伽梵譬如贍部
洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等
教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類咸
令住不還果於意云何是善男子善女人等
由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚
多善逝佛言摘伽梵若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解復作是言汝善男子汝當於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利
如理思惟隨此法門應勤脩學是善男子善女
人等所獲功德甚多於前何以故摘伽梵一
切不還及不還果皆是般若波羅蜜多所流
出故

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五



出故

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五

妙法蓮華經序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已
盡無復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在
其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦
葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連摩
訶迦旃延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波摩訶俱
多梨陀伽婆蹉等拘羅摩訶拘絺羅離陀羅
陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難
羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有學
无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
衆屬俱菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈脩身
善入佛慧通達大智到於彼岸名聞普聞无
量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩弥
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
万天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬万天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三万天子俱娑婆世
界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王美乾闥婆王美音乾
闥婆王各與若干百千眷屬俱有四阿脩羅
王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王各
與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王大威德
迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如
意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱

S→T262 9/1C12

羅王如意迦樓羅王各與百千百千眷屬俱
皆捉香華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白豪相光照東方萬八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道得成佛已復見諸佛般涅槃後舍利分布復見菩薩摩訶薩修
行佛道於無數劫淨修梵行善能受持妙法華經乃至一偈問已
即入於無量義三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白豪相光照東方萬八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道得成佛已復見諸佛般涅槃後舍利分布復見菩薩摩訶薩修
行佛道於無數劫淨修梵行善能受持妙法華經乃至一偈問已
即入於無量義三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白豪相光照東方萬八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道得成佛已復見諸佛般涅槃後舍利分布復見菩薩摩訶薩修
行佛道於無數劫淨修梵行善能受持妙法華經乃至一偈

生死所苦善惡業緣好醜於此悉見

又勸諸佛聖主師子演說經典微妙第一

其聲清淨出柔軟音教諸菩薩无數億万

※

梵音深妙令人樂聞隨其所樂各於世界講說正法

種種因緣以无量喻照明佛法開悟衆生

若人遭苦厭老病死為說涅槃盡諸苦際

若人有福曾供養佛志求勝法為說緣覺

若有佛子脩種種行求无上慧為說淨道

又諸佛利我住於此見聞若斯及千億事

如是衆多今當略說

種種因緣而求佛道又見菩薩行於布施金銀珊瑚

真珠摩尼車渠馬瑙奴婢車乘

寶飾嚴身頭目髓腦迴與佛道心無悋惜

三界第一諸佛所歎志求佛道又見菩薩身肉手足

攝施華美所飾布施

又妻子施求无上道又見菩薩頭目身體

欣樂施與求佛智慧又見菩薩

行詣佛所問无上道便捨樂土宮殿臣妾

剃除鬚髮而被法服或見菩薩

獨處閑靜樂誦經典又見菩薩

入於深山思惟佛道又見離欲

深脩神通得五神通又見菩薩

以千万偈讚諸法王復見菩薩

能問諸佛聞悉受持又見佛子

以无量喻為衆講法微妙說法

破魔兵衆而擊法鼓又見菩薩

天龍恭敬不以為喜又見菩薩

演說菩薩教化諸菩薩

入於深山思惟佛道又見離欲

深脩神通得五神通又見菩薩

以千万偈讚諸法王復見菩薩

能問諸佛聞悉受持又見佛子

以无量喻為衆講法微妙說法

破魔兵衆而擊法鼓又見菩薩

天龍恭敬不以為喜又見菩薩

演說菩薩教化諸菩薩

常晝空閑安禪合掌智深志固

忍辱柔和慈悲具足

又見佛已心无所著以此妙慧求无上道

* 文殊師利 又有菩薩滅度後 供養舍利
又見佛已 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 寶鈴和鳴 殊妙寶蓋 懸諸天衣 種種珍奇 以為供養
又諸天龍神 人及非人 曾華淡樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 皆見此國 衆種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 故一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆歡喜 瞻仰尊顏 自見其身 在佛前坐
佛于時告 決疑令喜 何所饒益 為欲說此 為當授記
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
亦諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何等
余時文殊師利語諸菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等 如我惟忖 今佛世尊 欲說大法
雨大法雨 吹大法螺 擊大法鼓 演大法義 諸
善男子 我於過去 諸佛曾見 此瑞故知 今佛現光 亦復如是
即說大法 是故當知 今佛現光 亦復如是 是

即說大法 是故當知 今佛現光 亦復如是 是
令衆生成得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子 如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫 余時有佛 号日月燈明 如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊 演說正法 初善中善後善
其義深遠 其語巧妙 純一无雜 具足清白 梵
行之相 為求聲聞者 說應四諦法 度生老病
死 究竟涅槃 為求辟支佛者 說應十二因緣
法 為諸菩薩 說應六波羅蜜 令得阿耨多羅
三藐三菩提 成一切種智 次復有佛 亦名日
月燈明 次復有佛 亦名日月燈明 如是二万
佛皆同一字 号日月燈明 又同一姓 姓頗羅
墮 統領當知 初佛後佛 皆同一字 名日月燈
明十号具足 所可說法 初中後善 其義後佛
未出家時 有八王子 一名有意 二名善意 三
名无量意 四名寶意 五名增意 六名除疑意
名響意 八名法意 是八王子 威德自在 各領
四天下 是諸王子 聞父出家 捨阿耨多羅三
藐三菩提 悉捨王位 亦隨出家 發大乘意 常
修梵行 皆為法師 已於千万佛 所殖諸善本

爾時日月燈明佛說大衆經已即於大衆中結跏趺坐入於無量義三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動爾時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛土靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知尒時有一人号曰求名會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩提是諸王子供養无量百千萬億諸佛樂於佛道其心堅固阿耨多羅三藐三菩提見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於大衆中欲重宣此義而說偈言

於六十小劫說是經已即於梵志天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏

日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀佛授記已便於晡時入於無餘涅槃滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是諸王子供養无量百千萬億佛已皆成佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中有一人号曰求名貪著利養雖復諷誦衆經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種

无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於六十小劫說是經已即於梵志天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏

日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀佛授記已便於晡時入於無餘涅槃滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是諸王子供養无量百千萬億佛已皆成佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中有一人号曰求名會善利養雖復諷誦衆經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種諸善根因緣故得值无量百千萬諸佛供養恭敬尊重讚歎為諸佛作大法師於諸天人中尊勇能為難事能於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去無量無數劫有佛名雲雷音宿王華智
※世尊演說法度無量衆生其佛未出家時所生八王子見大聖出家亦隨梵行
時佛說大乘經名無量義於諸大衆中而爲廣分別
佛說此經已即於法座上跏趺坐三昧名無量義處
天雨曼陀羅華天鼓自然鳴諸天龍鬼神供養之中尊
一切諸佛土即時大震動佛放眉間光現諸希有事
此光照東方萬八千佛土亦一切衆生生死業報處
有見諸佛土以衆寶莊嚴瑠璃頗梨色斯由佛光照
及見諸天人龍神夜叉衆乾闥婆緊那羅各供養其佛
又見諸如來自然成佛道身色如金山端嚴甚微妙
如淨瑠璃中內現真金像世尊在大衆敷演深法義
一一諸佛土聲聞衆無數因佛光所照悉見彼大衆
或有諸比丘在於山林中精進持淨戒猶如護明珠
又見諸菩薩行施忍辱等其數如恒沙斯由佛光照
又見諸菩薩深入諸禪定身心寂不動覺了上道
又見諸菩薩知法無成相各於其國土說法求佛道
爾時四部衆見日月燈佛現大神通力其心皆歡喜
各各自相問是事何因緣天人所奉尊適從三昧起
讚妙光菩薩汝爲世間眼一切所歸信能奉持法藏
如我所說法唯妙能證知世尊既讚歎令妙光歡喜
說是法華經滿六十小劫不起於此座所說上妙法
是妙光法師悉皆能受持佛說是法華令衆歡喜已
亦自於是日告於天人衆諸法實相義已爲法等說
我今於中夜當入於涅槃汝一心精進應勤除懈怠
諸佛甚難值億劫時一遇世尊說法者聞佛之滅度
各各懷悲惱佛滅一何速聖主法之王安穩覺衆生
我若滅度時汝等勿憂怖是龍女菩薩於無漏實相
心已得通達其次當作佛號曰爲淨身亦度無量衆
佛此夜滅度如薪盡火滅分布諸舍利而起於塔廟
比丘比丘尼及其聽法者須臾皆集會而爲燒香華
是妙光法師奉持佛法藏八十小劫中廣宣法華經
是諸八王子妙光所開化堅固無上道當得見千億
供養於諸佛已隨順行大道相繼得成佛轉次而授記
或有諸比丘及比丘尼天龍夜叉衆乾闥婆阿修羅
皆悉遙見彼龍女成佛普爲一切會其心無退轉
辯才無罣礙知衆心所念能說不可盡如是等菩薩
其德不可量隨順行大道相繼得成佛轉次而授記
佛告諸大衆此龍女菩薩於汝意云何豈異人乎
今此寶積是其人已曾供養百千佛成就菩薩行
常在於此會而汝等不覺不知此龍女於南方
無垢世界坐寶蓮華成正覺具三十二相八十隨好
普爲十方衆說微妙之法度無量菩薩及聲聞衆
令得度脫爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人
皆遙見彼龍女坐寶蓮華成等正覺普爲衆會說法
無量衆生聞法解悟得不退轉無量衆生得受一生
補處其有衆生聞法信樂而不生疑者常生於佛前
蓮華經卷第六十小劫不起於此座所說上妙法
是妙光法師悉皆能受持佛說是法華令衆歡喜已
亦自於是日告於天人衆諸法實相義已爲法等說
我今於中夜當入於涅槃汝一心精進應勤除懈怠
諸佛甚難值億劫時一遇世尊說法者聞佛之滅度
各各懷悲惱佛滅一何速聖主法之王安穩覺衆生
我若滅度時汝等勿憂怖是龍女菩薩於無漏實相
心已得通達其次當作佛號曰爲淨身亦度無量衆
佛此夜滅度如薪盡火滅分布諸舍利而起於塔廟
比丘比丘尼及其聽法者須臾皆集會而爲燒香華
是妙光法師奉持佛法藏八十小劫中廣宣法華經
是諸八王子妙光所開化堅固無上道當得見千億
供養於諸佛已隨順行大道相繼得成佛轉次而授記
或有諸比丘及比丘尼天龍夜叉衆乾闥婆阿修羅
皆悉遙見彼龍女成佛普爲一切會其心無退轉
辯才無罣礙知衆心所念能說不可盡如是等菩薩
其德不可量隨順行大道相繼得成佛轉次而授記
佛告諸大衆此龍女菩薩於汝意云何豈異人乎
今此寶積是其人已曾供養百千佛成就菩薩行
常在於此會而汝等不覺不知此龍女於南方
無垢世界坐寶蓮華成正覺具三十二相八十隨好
普爲十方衆說微妙之法度無量菩薩及聲聞衆
令得度脫爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人
皆遙見彼龍女坐寶蓮華成等正覺普爲衆會說法
無量衆生聞法解悟得不退轉無量衆生得受一生
補處其有衆生聞法信樂而不生疑者常生於佛前
蓮華經卷第六十小劫不起於此座所說上妙法

*今相如本瑞　是諸佛方便　令開我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡無有餘
妙法蓮華經方便品第二
爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深無量智慧門難解入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗我從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教無數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠無量
無礙力無所畏禪定解脫三昧深入無際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之無量無邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所

*佐如是因如是緣如是報如是力如是
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類
佛力無所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法
本從無數佛　便足行諸道　甚深微妙法
於無量億劫　行此諸道已　道場得成果
如是大衆輩　種種性相數　我及千万佛
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量
亦使滿十方　皆如舍利弗　亦復不能知
盡思共度量　辟支佛利智　於億无量劫
亦滿十方衆　其數如竹林　斷著共一心
欲思佛智慧　莫能知少分　新發意菩薩
今達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦
一心以妙智　於億阿汕劫　歎皆共度量
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法
我今已具得　諸佛語无虛

又告舍利弗　无漏不思議甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語無異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
皆諸聲聞衆　及求緣覺乘　我今脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生處處著　引之令得出
爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而住是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及所說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣爾時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解
之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法爾時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求緣覺者
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
皆諸聲聞衆　及求緣覺者　我今脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生處處著　引之令得出
爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而住是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及所說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣爾時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解
之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法爾時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及衆求緣者
今皆隨佛網　佛何故說是　其衆緣有者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　初聞慢猶豫　疑佛說我第一
是事為何所　簡能為解說　於諸聲聞衆　亦說得道
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛四所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為四輩說
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為四輩說
說天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞最之道
爾時佛告舍利弗吾不須復說　無漏智之人
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗第一
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會見數百千萬億阿僧祇衆皆曾從佛聞諸根
鈍利智慧明了聞佛所說則能敬信如是等
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會見無量　有能敬信者
佛須心舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢者　墮於大坑舍
時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
爾時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之　所以者何　於此衆中我等比輩　皆能敬信

余時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之今此會中如我等比百千萬億世世已曾從佛受化如此人等世尊若能敬信長夜安隱多所饒益余時舍利弗欲重宣此義而說偈言

*

無上兩足尊　唯願為解說　我為佛長子　唯垂哀見說
是會無量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　則生歡喜心

余時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不一說汝今諦聽善思念之善當為汝分別解說

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五十小劫即從座起禮佛而退所以者何此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證有如此失是以不住世尊默然而不制止

余時能告舍利弗我今此衆無有枝葉純有貞實舍利弗如是增上慢人退亦復好也善聽善聽當為汝說

*

舍利弗諸佛如來但教化菩薩欲令於佛之知見開佛之知見示佛之知見悟佛之知見入佛之知見道欲出現於世舍利弗是為諸佛以一大事因緣故出現於世舍利弗諸佛如來但以一佛乘故為衆生說法餘無二若三亦無舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故隨衆生所樂欲種種不同其心各異於其中間以小因緣小譬喻而出於世亦以無量無數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量

而千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂

※衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣

譬喻言辭而為衆生演諸法是法皆為一佛

乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種

智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知

見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令

衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如

是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性

以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法

舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍

利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利

弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆

生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生

垢重慳貪嫉妒成就諸不善根故諸佛以方

便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子

自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來

但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟

支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼有懷增上

慢者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者

是人難得若過餘佛於此法中便得決了舍

利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來

言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲

重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷憎上慢　優婆塞我慢

如是四衆等　其數有五千　不自見其過

譬惜其瑕疵　是小智已盡　衆中之糟糠

斯人亦福德　不堪受是法　此衆无枝葉

舍利弗善聽　諸佛所得法　是實方便力

衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性

於諸緣譬喻　言辭方便力　令入初聞慧

成就如是事　但為菩薩說　唯有諸貢實

譬喻并祇夜　隨順衆生說　而為衆生說

於諸无量佛　不行深妙道　貪著於生死

成此九部法　隨順衆生說　入大乘為本

有能于心爭　著於涅槃相　无量諸佛所

人所以者何若有比丘比丘尼得阿羅漢若不信

此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以

者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者

是人難得若遇餘佛於此法中便得決了合

利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來

言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲

重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷憎上慢　優婆塞我慢

如是四衆等　其數有五千　不自見其過

譬惜其瑕疵　是小智已盡　衆中之糟糠

斯人亦福德　不堪受是法　此衆无枝葉

舍利弗善聽　諸佛所得法　是實方便力

衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性

於諸无量佛　不行深妙道　貪著於生死

成此九部法　隨順衆生說　而為衆生說

於諸无量佛　所行深妙道　為是說譬喻

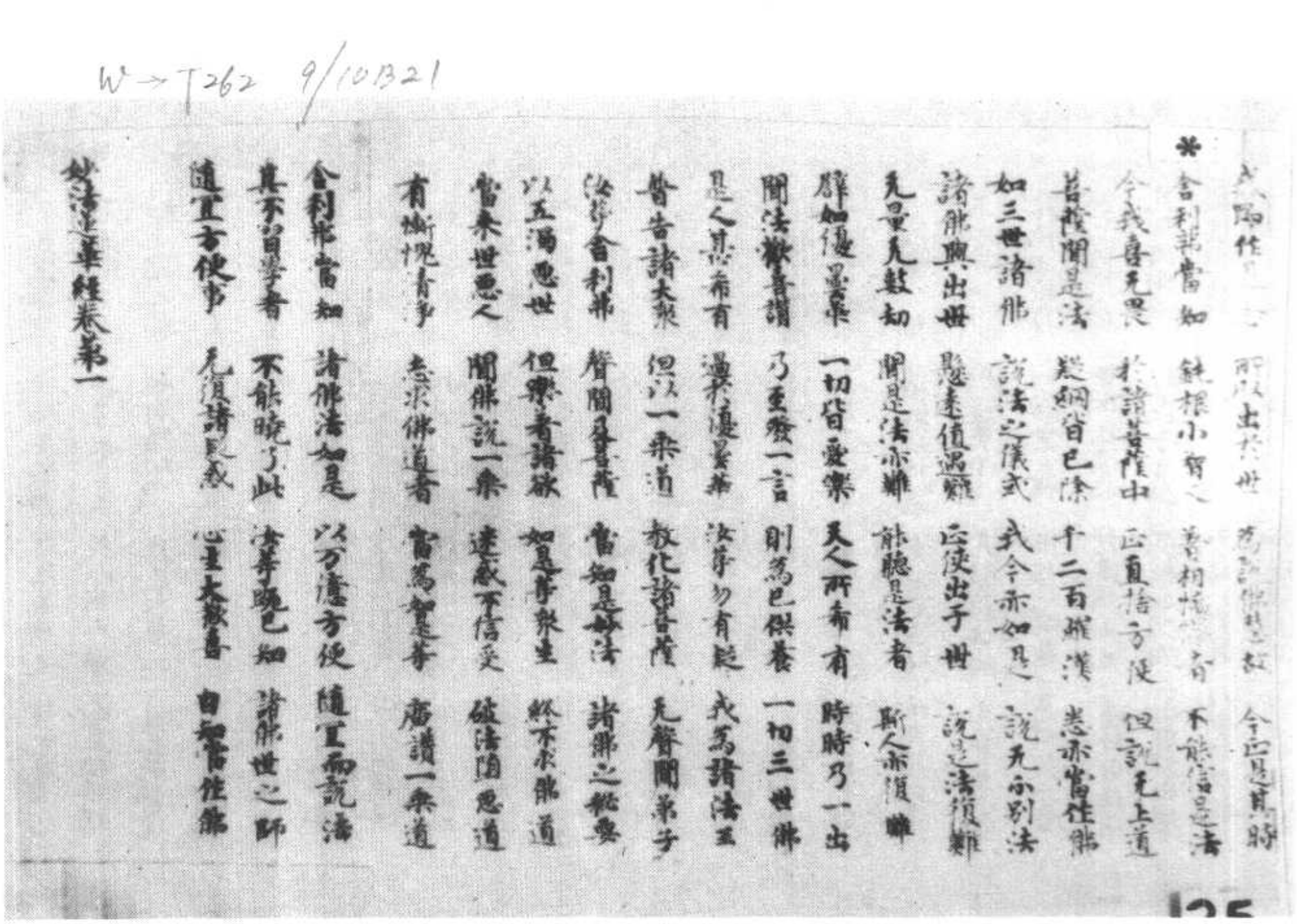
有能于心爭　著於涅槃相　无量諸佛所

有佛子心淨 柔軟亦利根 無量諸佛所 而行深妙道
爲此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 脩持淨戒故 此等聞淨佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故爲說大乘 令得入佛慧 皆悉成佛道
乃至於一偈 皆成佛無異 十方佛土中 唯有一乘法
無二亦無三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
以慧力莊嚴 自證無上道 大乘平等法 不與二乘共
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事爲不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦無貪嫉意 於諸法中最
故佛於十方 而獨無所畏 我以相嚴身 光明照世間
無量衆所尊 爲說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等無異 如我昔所願 今者已滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我遇衆生 盡教以佛道
無智者錯亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾修善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墮於三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 隨所生之處 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 若有若無等
依止此諸見 具足六十二 深著畫妄法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字

我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我爲設方便
※說諸盡苦道 亦之以涅槃 我雖說涅槃 是亦非真滅
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大 皆應除疑惑 諸佛語無異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億衆 其數來可量
如是諸世尊 種種譬喻辭 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人衆生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種脩福德
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 珊瑚琥珀等
清淨廣嚴飾 亦復於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木蘗并餘材 甎瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙爲佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人爲佛故 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 銅赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道

乘畫佐佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　和畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　實像若畫像
以華香幡蓋　歌心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶銅鈸和　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌頌頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　通達方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如牦牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與聲聞法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行　於三界四生
是衆生故　日中　恩惟如是事。　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸有根　利鈍之相　如其所應說　隨順衆生類
各令得解故　隨其宿命緣　或說涅槃法　汝等諸世間
皆應隨我學　亦令聞法者　无一不成佛　如是展轉教
乃至滿百歲　其中多有人　聞我所說法　便能信受者
如是諸人等　已曾見過佛　或以一二偈　乃至一句法
一心供養佛　聞已皆作佛　於無量劫說　其人所得福
若有人受持　我及分別說　以此福因緣　常生諸佛前
諸佛大法王　為度衆生故　住於大神通　為滅邪見者
現無量神力　舌相至梵天　身出無量光　以照諸衆生
為求佛道者　現此希有事　我滅度之後　其有聞法者
各各自以意　解佛所說法　如說修行者　所在國土中
若城邑聚落　若在山林中　有供養法者　天龍人非人
及阿修羅等　以恭敬心故　常樂來親近　如是諸人等
聞我所說法　隨宜為演說　若於此經典　一四句受持
乃至於一偈　讀誦為他說　是則為已於　無量諸佛所
深種諸善根　久修菩薩道　為諸佛所護　當來成佛道
舍利弗當知　我以佛眼觀　見如是等人　雖在於世間
貪著諸欲故　而不生煩惱　若說法之時　其心常安住
如是諸人等　當來世成佛　其國土清淨　菩薩衆多
嚴飾諸道場　其樹皆寶莊　寶華布地上　純淨无穢惡
諸菩薩大衆　以成就此事　佛為一大事　出現於世間
舍利弗當知　諸佛隨宜說　其義趣難解　以無數方便
引導衆生故　說種種諸法　所說皆為令　得入佛智慧
以諸菩薩等　未曾聞此法　今佛說是法　決斷疑悔盡
千二百心自在　諸羅漢等　其心皆決定　於佛法得住
諸菩薩萬億　恒河沙等衆　皆已住不退　於佛道決定
得大神通力　具四無礙智　深心之所念　如佛處說法
一心合掌聽　受佛勅已　普於十方國　廣說佛所說
諸佛兩足尊　其性皆調伏　以種種因緣　譬喻巧言說
為諸衆生故　說於方便法　諸佛大智慧　安住深法門
其有得聞者　隨應皆得度　佛知其心行　及諸根利鈍

W→T262 9/10321



妙法蓮華經卷第一

舍利弗當知 諸佛法如是 以方便隨宜而說法
其有智慧者 不能曉了此 諸佛世之師
隨宜方使 皆悉當作佛 心生大歡喜 自知當作佛

* 舍利弗當知 我本誓願 令我得如是 等無異 如我昔所願 今者已滿足 廣度諸衆生 皆令入佛道

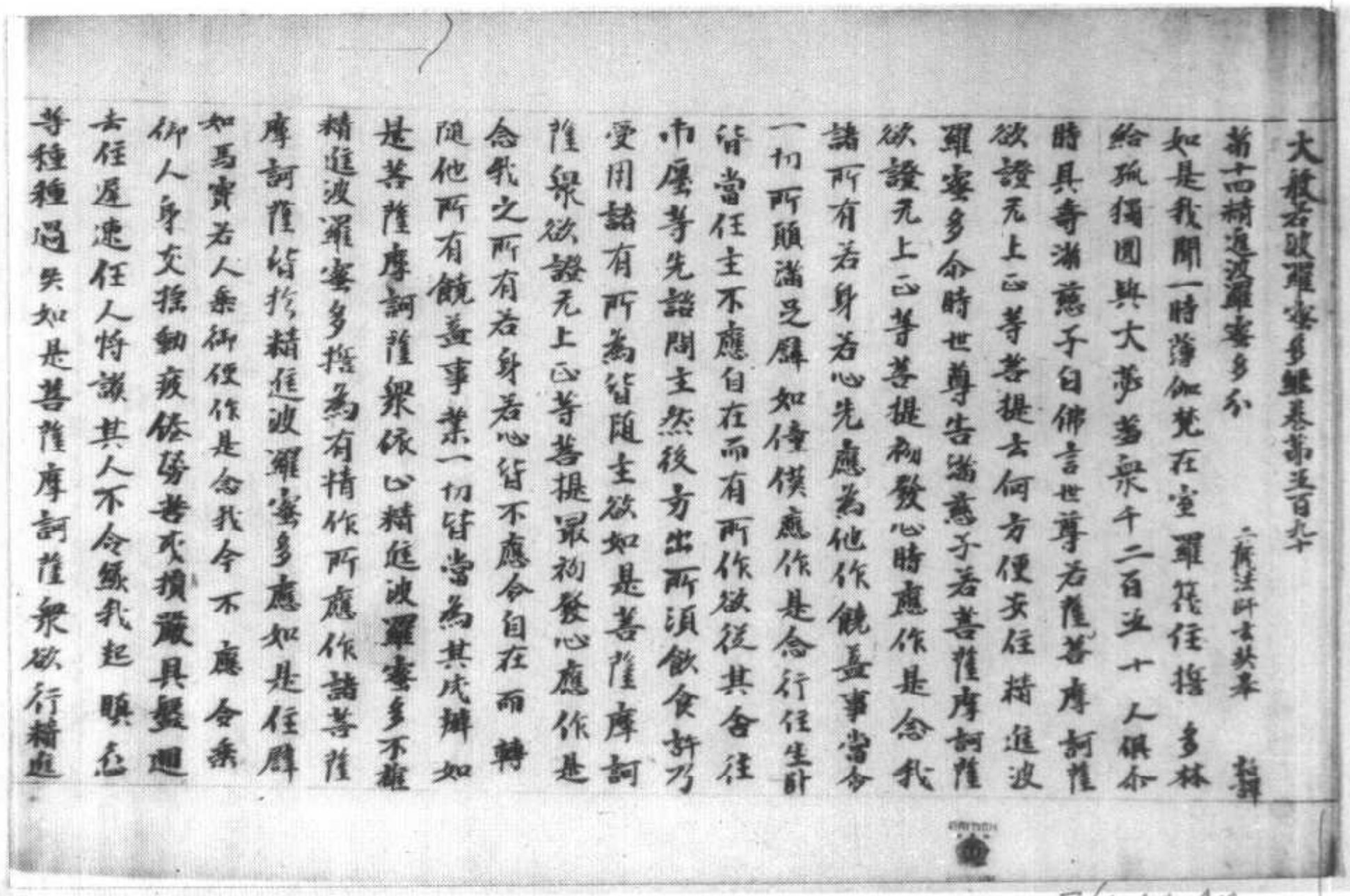
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說無分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難 如優曇鉢華 或見或復聞
是法亦如是 說之甚難遇 一切諸世間 不信故疾去
舍利弗當知 諸佛智慧 深入無際 具足一切 諸佛之法
諸佛智慧 甚深無量 其智慧門 難解難入 一切聲聞
及辟支佛 所不能知 所以者何 佛曾親近 百千萬億
無數諸佛 盡行諸佛 無量之法 勇猛精進 名稱普聞
成就甚深 未曾有法 隨宜說法 意趣難解 舍利弗
我從成佛已來 種種因緣 種種譬喻 廣演言教 無數方便
引導衆生 令離諸著 所以者何 如來方便 知見波羅蜜
皆已具足 舍利弗 如來知見 廣大深遠 無量無礙力
無所畏 禪定解脫三昧 深入無際 成就一切未曾有法
舍利弗 如來能種種分別 巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心
舍利弗 略說之者 無量無邊 未曾有法 佛皆成就

S. 5267

S→T262 9/35C28~36A10
W→T262 9/36C4

斯五二六八號　妙法蓮華經卷第四勸持品第十三

斯五二六九號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十 ▼



S→T220 7/1050A19
W→ 7/1050C27

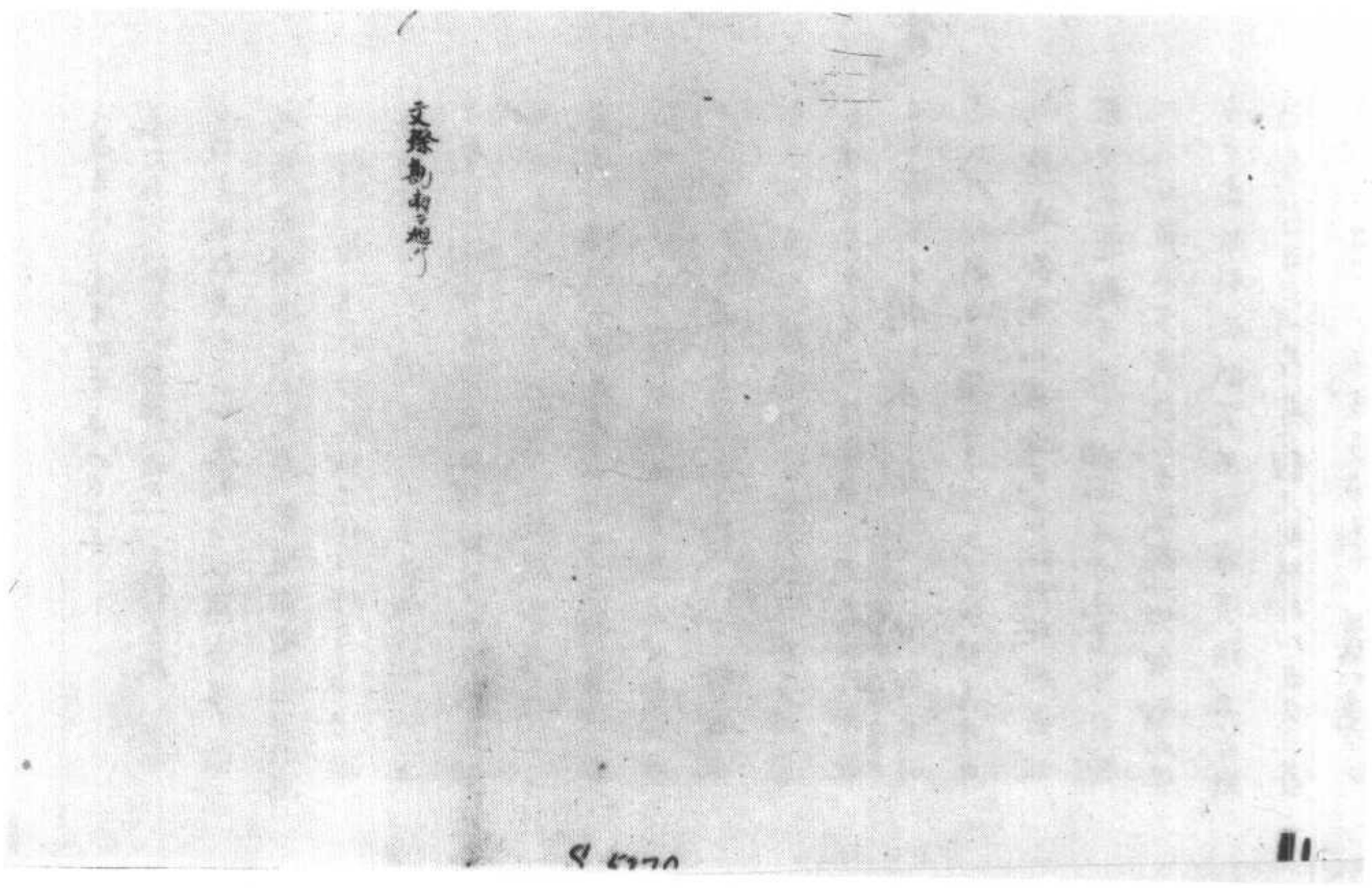
御人所支持如疲倦者或損壞具盤迴
去住屋宅住人將遣其人不令嫉我起瞋恚
等種種過失如是善薩摩訶薩欲行精進
波羅蜜多不隨己心而有所作隨他意樂為
作饒益所將攝故令於我身不起一切煩惱
惡業破於善薩摩訶薩報恩想為破成辦種種事業
如是善薩摩訶薩欲行精進波羅蜜多時
隨他心隨他意轉為除種種利益安樂如是善
薩摩訶薩欲行精進波羅蜜多作諸有
情利益安樂如己事業常无厭倦是為善薩
摩訶薩欲行精進波羅蜜多
又諸慈子若善薩摩訶薩為疾證得一切智
智具諸有情作大饒益常勤備學布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多心无退轉是
善薩摩訶薩欲行精進波羅蜜多若善薩摩訶
薩如是為疾證得一切智智與諸有情作大饒益
是善薩摩訶薩欲行精進波羅蜜多若善薩
常勤備學內空外空內外空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空无性空自性空无性自性空觀心无退
轉是善薩摩訶薩為疾證得一切智智與諸有情
作大饒益常勤備學諸法真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法性
實際空界不思議界觀心无退轉是善薩摩
訶薩欲行精進波羅蜜多若善薩摩訶薩
為疾證得一切智智與諸有情作大饒益常
勤備學无明緣行行緣識識緣名色名色緣
六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣
有有緣生生緣老死愁嘆苦憂惱觀心无退
是善薩摩訶薩欲行精進波羅蜜多若善薩
摩訶薩為疾證得一切智智與諸有情作大饒益
常勤備學无明滅故行滅故識滅
大饒益常勤備學无明滅故行滅故識滅
滅故名色滅故六處滅故觸滅故受滅故愛
滅故取滅故有滅故生滅故老死愁嘆苦憂惱滅
滅故觀心无退轉是善薩摩訶薩欲行精進
波羅蜜多若善薩摩訶薩為疾證得一切智智

故翻滅翻滅故受滅受滅故受滅故取
滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死愁
歎苦憂惱滅觀心无退轉是菩薩摩訶薩支
住精進波羅蜜多菩薩摩訶薩為疾證得
一切智智與諸有情作大饒益常勤脩學若
※若若无常若空若无我若聖諦若苦若集
若生若滅若聖諦觀若滅若靜若妙若離滅

大般若波羅蜜多經卷第五百廿三
第三分方便善巧品第廿六之一　三藏法師玄奘　譯
爾時善現作是念言如是般若波羅蜜多　尊
為基深諸佛无上正等菩提亦應基深我當
問佛二基深義作是念已便白佛言基深般
若波羅蜜多即佛无上正等菩提請佛
正等菩提即深般若波羅蜜多如是般若
羅蜜多及佛无上正等菩提俱不可
盡故何緣此二說為无盡佛告善現復白佛言云
何善薩摩訶薩行般若波羅蜜多佛告
善現諸菩薩摩訶薩應觀色无盡故引發般
若波羅蜜多廣說乃至應觀一切智智无盡
故引發般若波羅蜜多復次善現諸菩薩摩
訶薩應觀色如虛空无盡故引發般若波
羅蜜多應觀受想行識如虛空无盡故引發
般若波羅蜜多廣說乃至應觀一切智智如虛
空无盡故引發般若波羅蜜多復次善現
諸菩薩摩訶薩應觀无明緣行如虛空无盡

S→T220　7/678c1
W→　7/678b3

羅蜜多應觀受想行識如虛空元盡故引發
般若波羅蜜多廣說乃至應觀一切智智如虛
空元盡故引發般若波羅蜜多復次善現
諸菩薩摩訶薩應觀元明緣行如虛空元盡
*故引發般若波羅蜜多應觀名色緣六處
盡故引發般若波羅蜜多應觀行緣識如虛空元
如虛空元盡故引發般若波羅蜜多應觀識緣名色
色緣六處如虛空元盡故引發般若波羅蜜
多應觀六處緣觸如虛空元盡故引發般若
波羅蜜多應觀觸緣受如虛空元盡故引發



斯五二七一號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十七

J→ T220 6/998c6

W→ 6/1003c26

往預流果或令住一來果或令住不還果或
令住阿羅漢果或令住獨覺菩提或令住菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多或令住無上正等菩提

*復次善現諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時從初發心乃至成就如是方便善巧由此方便善巧力故見諸有情心多散動於諸境界不能漸靜方便令入勝三摩地謂住是言來善現

具善備一切智智諸有所作能善思惟由具

善備一切智智諸有所作能善思惟於一切

＊道慧能備習諸聲聞道若獨覺道若菩薩

道若如來道若勝天道若勝至道若諸菩薩勝

神通道諸菩薩摩訶薩由此殊勝神通道故

常作饒益曾无退失是菩薩摩訶薩住此殊

勝異熟神通恒住有情勝利衆事雖經諸趣

生死輪迴而勝神通常无退滅如是善現諸

菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多住本性空

常行十善業道自常受持五戒亦勸他常受

持五戒自常受持八戒亦勸他常受持八戒自

常受持出家戒亦勸他常受持出家戒自常

備四靜慮亦勸他常備四靜慮自常備四无

量亦勸他常備四无量自常備四无色定亦

勸他常備四无色定自常備四念住四正斷

四神足五根五力七等覺支八聖道支自常備空

門亦勸他常備空无相无願解脫門自常備

布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧

妙願力智波羅蜜多亦勸他常備布施淨戒

安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波

羅蜜多自於本性空理

＊

非有自性非无自性離諸分別絶諸戲論故

於此中无增无減由斯所作終无退失是故

善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀本空住所應

作如是善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅

蜜多方便善巧教授教誡諸有情類令備般

若波羅蜜多觀本性空備諸善業道亦勸他

備善業道自常行十善業道亦勸他常行十

善業道自常受持五戒亦勸他常受持五戒

自常受持八戒亦勸他常受持八戒自常

受持出家戒亦勸他常受持出家戒自常

備四靜慮亦勸他常備四靜慮自常備四无

量亦勸他常備四无量自常備四无色定亦

勸他常備四无色定自常備四念住四正斷

四神足五根五力七等覺支八聖道支自常備空

門亦勸他常備空无相无願解脫門自常備

布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧

妙願力智波羅蜜多亦勸他常備布施淨戒

安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波

安忍精進靜慮教若方便善巧如是

* 羅漢乃至常住內空外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無始空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空亦
無變異空乃至無性自性空自常住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界亦
他常住真如乃至不思議界自常住善根滅
道聖諦亦勤他常住善根滅道聖諦自常住
令安住自常起無上正等菩提行道亦勤他
常起無上正等菩提行道如是善根滅道
聖諦乃至循行般若波羅蜜乡時方便善巧
一切他羅尼門三摩地門亦勤他常修一切他
羅尼門三摩地門自常修諸菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜乡時方便善巧諸菩薩摩訶薩
常修諸善薩地亦勤他常學五眼六神通亦勤他
常學五眼六神通自常學佛十力四無所畏
四無礙解十八佛不共法亦勤他常學佛十
力四無所畏四無礙解十八佛不共法自常
住空本性空亦有情及法俱不可得亦勤他
學大慈大悲大喜大捨亦勤他常學大慈
大悲大喜大捨自常學三十二大士相八十隨
好亦勤他常學三十二大士相八十隨好自
常住空本性空亦有情及法俱不可得亦勤他常學
如是如汝所說諸菩薩摩訶薩皆行般
若波羅蜜多時方便善巧故不住色不住
受想行識不住眼處不住耳鼻舌身意處
不住色處不住聲香味觸法處不住眼界
不住耳鼻舌身意界不住色界不住聲香
味觸法界不住地界不住水火風空識界
不住無明不住行不住識不住名色不住
六處不住觸不住受不住愛不住取不住
有不住生不住老不住死不住憂悲苦惱
不住布施波羅蜜多不住淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多不住內空不住外空
不住內外空不住空空不住大空不住勝
義空不住有為空不住無為空不住畢竟
空不住無始空不住散空不住無變異空
不住本性空不住自相空不住共相空不
住一切法空不住不可得空不住無性空
不住自性空不住無性自性空不住真如
不住法界不住法性不住不虛妄性不住
不變異性不住平等性不住離生性不住
法定不住法住不住實際不住虛空界不
住不思議界不住苦聖諦不住集滅道聖
諦不住四靜慮不住四無量不住四無色
定不住八解脫不住八勝處不住九次第定
不住十遍處不住無忘失法不住恒住捨性
不住一切陀羅尼門不住一切三摩地門
不住預流果不住預流向不住一來果不
住一來向不住不還果不住不還向不住
阿羅漢果不住阿羅漢向不住獨覺菩提
不住獨覺菩提向不住菩薩摩訶薩行不
住菩薩摩訶薩地不住諸佛無上正等菩
提不住一切智不住道相智不住一切相
智不住一切陀羅尼門不住一切三摩地門
不住一切善法不住一切世間出世間法
不住一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩功德不
住一切諸佛無上正等菩提不住一切有
為無為法不住一切有情非有情不住一
切法不住一切法不住一切法不住一切
法不住一切法不住一切法不住一切法
不住一切法不住一切法不住一切法不
住一切法不住一切法不住一切法不住
一切法不住一切法不住一切法

中有情及法供不可得由此於中有无非法
善現若一切法本性不空諸菩薩摩訶薩應
*行般若波羅蜜多時不應安住本性空理應
證无上正等菩提為饒益有情說本性空法
應行般若波羅蜜多時住一切法本性空理
應證无上正等菩提為饒益有情說本性空
法善現何等諸法本性皆空菩薩摩訶薩應
行般若波羅蜜多時如實了知本性空已住
本性空為他說法善現色本性空受想行識
本性空善薩摩訶薩應行般若波羅蜜多時
如實了知是本性空色處本性空聲
香味觸法處本性空善薩摩訶薩應行般若
波羅蜜多時如實了知如是諸處本性空已住
本性空為諸有情宣說如是諸處本性空眼
界本性空眼識界本性空眼觸本性空
眼界本性空可鼻舌身意觸為緣所生諸受
性空聲香味觸法界本性空眼識界本性空
耳鼻舌身意識界本性空眼觸為緣所生諸受

*本性空可鼻舌身意觸為緣所生諸受本性
空地界本性空水火風空識界本性空
摩訶薩應行般若波羅蜜多時如實了知如
是諸界本性空已住本性空為諸有情宣說
如是本性空法善現因緣本性空等无間緣
所緣緣增上緣本性空從緣所生諸法本性
空无明本性空行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱本性空善薩摩訶薩應
行般若波羅蜜多時如實了知如是緣起本性
空已住本性空為諸有情宣說如是本性空
法善現布施波羅蜜多本性空淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多本性空已住本
性空善薩摩訶薩應行般若波羅蜜多時
如實了知如是本性空為諸有情宣說如是
諸有情宣說如是本性空色界本性空
受想行識界本性空善薩摩訶薩應行般若
波羅蜜多時如實了知如是本性空已住本
性空四无量四无色定本性空善薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時如實了知如是靜慮无
量无色本性空已住本性空為諸有情宣說
如是本性空四念住本性空四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支本性
善薩摩訶薩應行般若波羅蜜多時如實了
本性空可鼻舌身意觸為緣所生諸受本性

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時如實了
知四念住空善提分法本性空已住本性空

* 舍利子諸有情宣說如是本性空法善觀空解脫
門本性空无相无願解脫門本性空善薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時如實了知諸解
脫門本性空已住本性空為諸有情宣說如
是本性空法善現由空本性空外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空本性空善薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時如實了知如是空性本性空已住本性
空為諸有情宣說如是本性空法善現善薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時如實了知諸眼
本性空亦神通本性空善薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時如實了知諸眼神通本性
空已住本性空為諸有情宣說如是本性空
法善現佛十力本性空四无所畏四无礙解
十八佛不共法本性空善薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時如實了知諸力无畏无礙解
本來法本性空已住本性空為諸有情宣說
如是本性空法善現三
十二大士相本性空八十隨好本性空法善
現一切陀羅尼門本性空一切三摩地門本

性空善薩摩訶薩行般若波羅蜜多時如實了
知四念住空善提分法本性空已住本性空
* 舍利子諸有情宣說如是本性空法善觀空解脫
門本性空无相无願解脫門本性空善薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時如實了知諸解
脫門本性空已住本性空為諸有情宣說如
是本性空法善現由空本性空外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空本性空善薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時如實了知如是空性本性空已住本性
空為諸有情宣說如是本性空法善現善薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時如實了知諸眼
本性空亦神通本性空善薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時如實了知諸眼神通本性
空已住本性空為諸有情宣說如是本性空
法善現佛十力本性空四无所畏四无礙解
十八佛不共法本性空善薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時如實了知諸力无畏无礙解
本來法本性空已住本性空為諸有情宣說
如是本性空法善現三
十二大士相本性空八十隨好本性空法善
現一切陀羅尼門本性空一切三摩地門本

相續如本性空已住本性空為諸有情宣說
如是本性空法善現无忘失法本性空恒
住捨性本性空善薩摩訶薩循行般若波
羅蜜多時如實了知无忘失法恒住捨性本
性空已住本性空為諸有情宣說如是本性
空法善現一切智本性空道相智一切相智本
性空善薩摩訶薩循行般若波羅蜜多時如
實了知如是諸智本性空已住本性空為諸
有情宣說如是本性空法善現預流果本性
空一來不還阿羅漢果獨覺菩提本性空
薩摩訶薩循行般若波羅蜜多時如實了
知聲聞乘果獨覺菩提本性空法善現一切善
為諸有情宣說如是本性空已住本性空
薩摩訶薩行本性諸佛无上正等菩提本
性空永斷一切煩惱習氣相續本性空善薩
摩訶薩循行般若波羅蜜多時如實了知
故名法住諸善薩摩訶薩安住此中循行
般若波羅蜜多見一切法本性空已住本性空
善薩行善提得不退轉所以者何是善薩摩
有情施設不可得命者生者養者士夫補特
伽羅意生儒童作者使作者起者受
者知者見者亦不可得善現本性空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性自性空无性

*

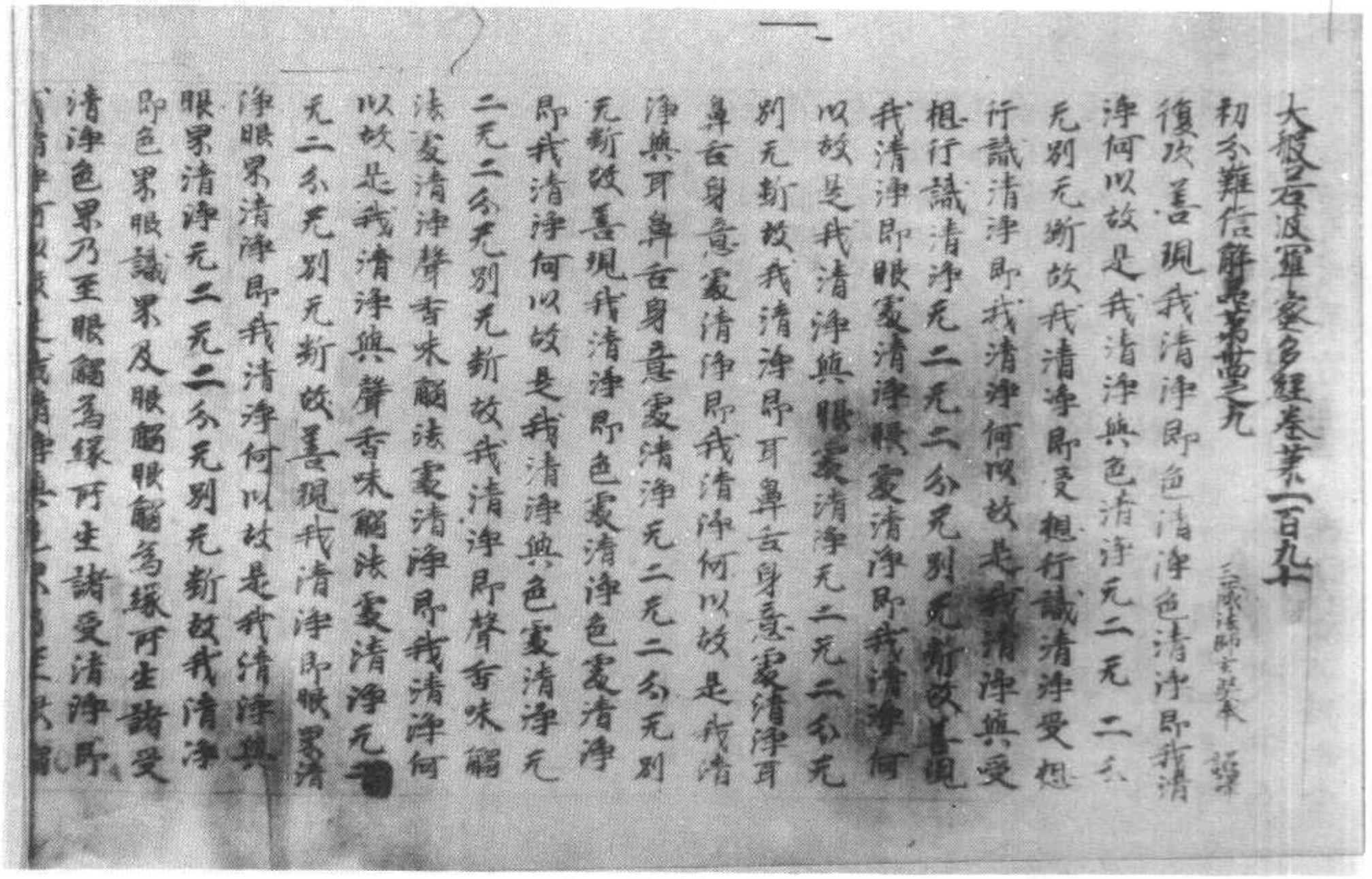
自性空性亦本性不空者則諸善薩摩訶薩
循行般若波羅蜜多時不應為諸有情說一
切法皆本性空善現是故菩薩摩訶薩
理不可壞非常非斷所以者何本性空理
方无處无所從來亦无所去如是空理亦名
法住是由无法无聚无散无滅无增无生无
滅无染无淨是一切法本所住性諸善薩摩
訶薩安住其中求趣无上正等菩提不見
諸法有所教趣无所教趣以一切法都无所
住故名法住諸善薩摩訶薩安住此中循行
般若波羅蜜多見一切法本性空已定於无
上正等菩提得不退轉所以者何是善薩摩
訶薩不見有法能為障礙見一切法无障礙
故便於无上正等菩提不生趣懸是故不退
復次善現本性空中我不可得有情不可得
有情施設不可得命者生者養者士夫補特
伽羅意生儒童作者使作者起者受
者知者見者亦不可得善現本性空
中眼處空不可得耳鼻舌身意處空不可得善

空中眼界不可得乃至鼻舌身意界亦
復空中色界不可得不可得亦無
* 亦不可得善現本性空中眼界不可得不可得亦
無身意界亦不可得善現本性空中色界不可
得聲香味觸法界亦不可得不可得亦無
眼識界不可得乃至鼻舌身意識界亦不可得
善現本性空中眼觸不可得乃至鼻舌身意觸
亦不可得善現本性空中眼觸為緣所生諸受
不可得乃至鼻舌身意觸為緣所生諸受亦
不可得善現本性空中地界不可得水火風
空識界亦不可得善現本性空中因緣不可
得等无間緣所緣增上緣亦不可得善現
本性空中從緣所生諸法皆不可得善現
性空中无明不可得行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不可得
善現本性空中布施波羅蜜多不可得淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不可得善
現本性空中內空不得外空內外空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性自性空自性
空亦不可得善現十
* 亦不可得善現本性空中善現本性
空中八解脫不可得八勝處九次第定十
遍處亦不可得善現本性空中一切陀羅尼門
不可得一切三摩地門亦不可得善現本性
空中空解脫門不可得无相无願解脫門亦
不可得善現本性空中菩薩摩訶薩行
離坻地發无地倒慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地亦不可得
善現本性空中五眼不可得六神通亦不可
得善現本性空中佛十力不可得四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法亦不可得善現本性空中无忘失法不可
得恒住捨性亦不可得善現本性空中一切
智不可得道相智一切相智亦不可得善現
本性空中預流果不可得一來不還阿羅漢
果獨覺菩提亦不可得善現本性空中一切
�菩薩摩訶薩行不可得諸佛无上正等菩提
亦不可得善現本性空中四念住不可得四

菩薩摩訶薩行不可得諸佛无上亟等覺性
亦不可得善現本性空如色法不可得
*有見无見有對无對有漏无漏有為法
亦不可得善現本性空如三十二大士相不
可得八十隨好亦不可得
善現如佛化作四衆所謂苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦假使化佛百千俱胝那庾多
劫為彼四衆宣說法要於意云何如是化衆
頗有能得預流果或得一來果或得不還果
或得阿羅漢果或得獨覺菩提或得无上正
等菩提不善現答言不也世尊何
以故是諸化衆都无實事非无實法可有得
果佛言善現諸法亦爾本性空都无實事
亦如何等菩薩摩訶薩為何等有情說何等
法可令得預流果或一來果不還果或阿
羅漢果或獨覺菩提或无上正等菩提善
現諸菩薩摩訶薩雖為有情宣說種種本性
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空亦无四念住乃至八聖道支亦
五根乃至十遍處空八解脫乃至十遍
等流故善現諸无分別无顯倒故若有分別
有顯倒彼
等流故善現諸无分別无顯倒故无有
真如有空有空真如有空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空亦无四念住乃至八聖道支亦无
五根乃至十遍處空八解脫四靜慮四
諦无集滅道聖諦亦无四靜慮四无量四
无為界无八解脫乃至十遍
處空九次第定十遍

內空想无外空內外空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
*本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空外空乃至无性
自性空想承令解脫无四念住四念住想无
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷乃至八聖道支想承令解脫无苦聖
諦想无集滅道聖諦想集滅道聖諦想
承令解脫无四靜慮想无四无量四无
色定四无量四无色定想承令解脫无八解
脫八解脫想无八勝處九次第定十遍處八
勝處九次第定十遍處想承令解脫无陀羅
尼門陀羅尼門想无三摩地門三摩地門想
承令解脫无空解脫門空解脫門想无
无願解脫門无相无願解脫門想承令解脫
无無願解脫門想无有見无見有對无
有為无為法有見无見乃至有為无為法想
承令解脫无三十二大士相三十二大士
相无八十隨好八十隨好想承令解脫无
無著菩薩有漏法承令解脫四念住等諸无漏
法何以故善現四念住等諸无漏法非如
其諦无生无滅无相无為无戲論无分別承
應解脫陀其諦者即本性空此本性空即
是諸佛所證无上正等菩提

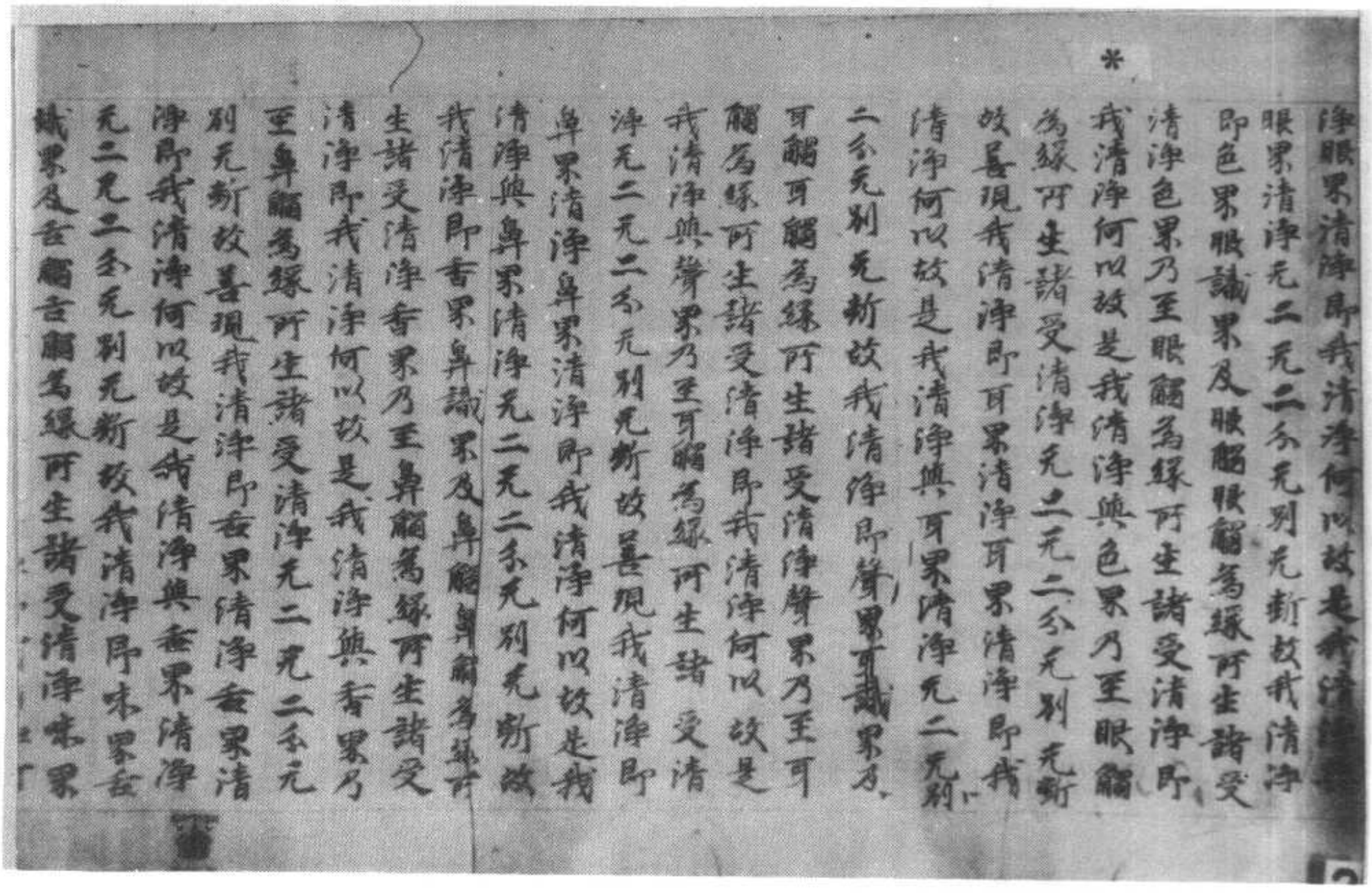
想承令解脫无佛十力佛十力想
果四无所畏乃至十八佛不
共法四无所畏乃至十八佛不共法想承令
解脫无忘失法无忘失法想承令解脫
恒住捨性恒住捨性想承令解脫无一切智
道想一切智道想一切智想承令
解脫无預流果預流果想无一來不還阿羅
漢果獨覺菩提一來不還阿羅漢果獨覺菩提
想承令解脫无一切菩薩摩訶薩行一切菩
薩摩訶薩行想无諸佛无上正等菩提諸佛
无上正等菩提想承令解脫无色非色法色
非色法想无有見无見有對无
有為无為法有見无見乃至有為无為法想
承令解脫无三十二大士相三十二大士
相无八十隨好八十隨好想承令解脫
无無著菩薩有漏法承令解脫四念住等諸无漏
法何以故善現四念住等諸无漏法非如
其諦无生无滅无相无為无戲論无分別承
應解脫陀其諦者即本性空此本性空即
是諸佛所證无上正等菩提



斯五二七二號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十

S → T220 51/1018C1

W → 5/1023B18



淨外空乃至無性自性空清淨即我清淨何
以故是我清淨與外
*
淨无二无二分无別无斷故
真如清淨真如清淨
清淨與真如清淨无
我清淨即法界法性
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界清淨法界乃至不思議界清淨
何以故是我清淨與法界乃至不思議界清
淨无二无二分无別无斷故善現我清淨即
普聖諦清淨普聖諦清淨
是我清淨與普聖諦清
无斷故善現我清淨即集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨即我清淨何以故
滅道聖諦清淨无二无二分无別无斷故善
現我清淨四靜慮清淨
清淨何以故是我清
元二分无別无斷故善現我清淨即四无量
无相无願解脫門清淨
无二分无別无斷故善現我清淨即八
色定清淨四無量四無色定清淨即我清淨
何以故是我清淨與四無量四無色定清淨
無二无二分无別无斷故善現我清淨即八

*
解脫清淨八解脫清淨即我清淨
清淨即八解脫清淨无二无二分无別无
八勝處九次第定十遍處清淨
淨八勝處九次第定十遍處清淨即我清淨
何以故是我清淨與八勝處九次第定十遍
處清淨无二无二分无別无斷故善現我清
處清淨即四念住清淨四念住清淨即我清
以故是我清淨與四念住清淨
元別無斷故我清淨即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨
八聖道支清淨即我清淨
無四正斷乃至八聖道支清淨
元別无斷故善現我清淨即空解脫門清淨
空解脫門清淨即我清淨何以故
與空解脫門清淨无二无二分无
我清淨即無相无願解脫門清淨
解脫門清淨即我清淨何以故是我清淨
元相无願解脫門清淨即无量四無
斷故善現我清淨即菩薩十地清淨菩薩十
地清淨即我清淨何以故是我清淨與菩薩
无二无二分无別无斷故
*
善現清淨五眼清淨即我清淨何以故是

善現我清淨即五眼清淨即我清
淨何以故是我清淨與五眼清淨无二无二
分无別无斷故我清淨即六种通清淨六种
通清淨即我清淨何以故是我清淨與六种
通清淨无二无二分无別无斷故善現我清
淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨
即我清淨何以故是我清淨无二无二分
无別无斷故我清淨即四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
无所畏乃至十八佛不共法清淨即我清淨
何以故是我清淨與四无所畏乃至十八佛
不共法清淨无二无二分无別无斷故善現
我清淨即无忘失法清淨即我清淨何以故
是我清淨與无忘失法清淨无二无二分无
別无斷故我清淨即恒住捨性清淨即我清
淨何以故是我清淨與恒住捨性清淨无二
无二分无別无斷故善現我清淨即一切智
清淨即我清淨何以故是我清淨與一切智
清淨无二无二分无別无斷故我清淨即道
相智一切相智清淨即我清淨何以故是我
清淨與道相智一切相智清淨无二无二分
无別无斷故善現我清淨即一切陀羅尼門
清淨即我清淨何以故是我清淨與一切陀
羅尼門清淨无二无二分无別无斷故善現
我清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門
清淨即我清淨何以故是我清淨與一切三摩
地門清淨无二无二分无別无斷故
善現我清淨即預流果清淨即
我清淨何以故是我清淨與預流果清淨无
二无二分无別无斷故善現我清淨即一來不還
阿羅漢果清淨即我清淨何以故是我清淨與一來不還阿羅
漢果清淨无二无二分无別无斷故善現我
清淨即獨覺菩提清淨即我清淨何以故是
我清淨與獨覺菩提清淨无二无二分无別无斷故
善現我清淨即一切菩薩摩訶薩行清
淨即我清淨何以故是我清淨與一切菩薩
摩訶薩行清淨无二无二分无別无斷故善
現我清淨即一切如來應正等覺菩提清淨即我
清淨何以故是我清淨與一切如來應正等覺菩提清淨无二无二分无別无斷故

無上正等正覺清淨即我清淨何以故是我
清淨無諸佛無上正等菩提清淨無二無二
分無別無斷故
復次善現有情清淨即色清淨色清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與色清淨無二
無二分無別無斷故有情清淨即受想行識
清淨受想行識清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與受想行識清淨無二無二分無別
無斷故善現有情清淨即眼處清淨眼處
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與眼
處清淨無二無二分無別無斷故有情清淨
即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與耳鼻舌
身意處清淨無二無二分無別無斷故善現
有情清淨即色處清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與色處清淨無二無二分無別
無斷故善現有情清淨即眼界清淨即有情
清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即耳鼻舌身意界清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與耳鼻舌身意界清
淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨
即地界清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與地界清淨無二無二分無別無斷故有
情清淨即水火風空識界清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與水火風空識界清淨
無二無二分無別無斷故善現有情清淨即
無明清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與無明界清淨無二無二分無別無斷故有
情清淨即布施波羅蜜多清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與布施波羅蜜多清淨
無二無二分無別無斷故善現有情清淨即
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多清淨無二無二分
無別無斷故善現有情清淨即內空清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與內空清淨
無二無二分無別無斷故有情清淨即外空
內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空清淨無二無二分無
別無斷故善現有情清淨即真如清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與真如清淨無
二無二分無別無斷故有情清淨即法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與法界清淨無二無
二分無別無斷故有情清淨即苦聖諦清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與苦聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現有情清
淨即集滅道聖諦清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與集滅道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故有情清淨即四靜慮清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與四靜慮清
淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨
即四無量四無色定清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與四無量四無色定清淨無
二無二分無別無斷故有情清淨即八解脫
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與八
解脫清淨無二無二分無別無斷故善現有
情清淨即八勝處九次第定清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與八勝處九次第定
清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即
四念住清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與四念住清淨無二無二分無別無斷故
善現有情清淨即四正斷四神足清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與四正斷四神
足清淨無二無二分無別無斷故有情清淨
即五根五力清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與五根五力清淨無二無二分無別
無斷故善現有情清淨即七等覺支清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與七等覺支
清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即
八聖道支清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與八聖道支清淨無二無二分無別無
斷故善現有情清淨即空解脫門清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與空解脫門清
淨無二無二分無別無斷故有情清淨即無
相無願解脫門清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與無相無願解脫門清淨無二無
二分無別無斷故善現有情清淨即五眼清
淨即有情清淨何以故是有情清淨與五眼
清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即
六神通清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故
善現有情清淨即佛十力清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與佛十力清淨無二無
二分無別無斷故有情清淨即四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨清淨無二無二分無
別無斷故善現有情清淨即一切智清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與一切智清
淨無二無二分無別無斷故有情清淨即道
相智一切相智清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與道相智一切相智清淨無二無
二分無別無斷故善現有情清淨即一切陀
羅尼門清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即一切三摩地門清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與一切三摩
地門清淨無二無二分無別無斷故善現有
情清淨即預流果清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與預流果清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即一來不還阿羅漢果
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與一
來不還阿羅漢果清淨無二無二分無別無
斷故善現有情清淨即獨覺菩提清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與獨覺菩提清
淨無二無二分無別無斷故有情清淨即菩
薩摩訶薩行清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與菩薩摩訶薩行清淨無二無二分
無別無斷故善現有情清淨即如來應正等
覺清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
如來應正等覺清淨無二無二分無別無斷
故善現有情清淨即不可思議清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與不可思議清淨
無二無二分無別無斷故有情清淨即無量
無邊清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與無量無邊清淨無二無二分無別無斷故
善現有情清淨即無等等清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與無等等清淨無二無
二分無別無斷故有情清淨即大菩提清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與大菩提
清淨無二無二分無別無斷故善現有情清
淨即一切相智清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與一切相智清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即諸佛無上正等菩提
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與諸
佛無上正等菩提清淨無二無二分無別無
斷故

C

*

果清淨眼界清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷
故有情清淨即色界清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與色界清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即眼界及眼觸眼觸為
緣所生諸受清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與眼界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故善現有情清
淨即耳界清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故善現有
情清淨即鼻界清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與鼻界清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善
現有情清淨即舌界清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與舌界清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷
故善現有情清淨即身界清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與身界清淨無二無二
分無別無斷故有情清淨即觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故善現有情清淨即意界清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與意界清淨無二
無二分無別無斷故有情清淨即法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故善現有情清淨即地界清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與地界清淨
無二無二分無別無斷故有情清淨即水火
風空識界清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與水火風空識界清淨無二無二分無
別無斷故善現有情清淨即無明清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與無明清淨無
二無二分無別無斷故有情清淨即布施波
羅蜜多清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨無二無二分無別無斷故善現有情
清淨即內空清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與內空清淨無二無二分無別無斷
故有情清淨即外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
清淨無二無二分無別無斷故善現有情清
淨即真如清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與法界清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨即苦聖諦清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現有情清淨即集滅道聖諦清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與集滅道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故有情清
淨即四靜慮清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無
斷故善現有情清淨即四無量四無色定清
淨即有情清淨何以故是有情清淨與四無
量四無色定清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即八解脫清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與八解脫清淨無二無二分
無別無斷故善現有情清淨即八勝處九次
第定清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與八勝處九次第定清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即四念住清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與四念住清淨無二
無二分無別無斷故善現有情清淨即四正
斷四神足清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與四正斷四神足清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即五根五力清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與五根五力清
淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨
即七等覺支清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與七等覺支清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即八聖道支清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與八聖道支清淨
無二無二分無別無斷故善現有情清淨即
空解脫門清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與空解脫門清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即無相無願解脫門清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與無相無願
解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現
有情清淨即五眼清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與五眼清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即六神通清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與六神通清淨無二
無二分無別無斷故善現有情清淨即佛十
力清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
佛十力清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
清淨無二無二分無別無斷故善現有情清
淨即一切智清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與一切智清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即道相智一切相智清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與道相智一
切相智清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨即一切陀羅尼門清淨即有情清淨何
以故是有情清淨與一切陀羅尼門清淨無
二無二分無別無斷故有情清淨即一切三
摩地門清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別
無斷故善現有情清淨即預流果清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與預流果清淨
無二無二分無別無斷故有情清淨即一來
不還阿羅漢果清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二
無二分無別無斷故善現有情清淨即獨覺
菩提清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即菩薩摩訶薩行清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與菩薩摩訶薩行清
淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨
即如來應正等覺清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與如來應正等覺清淨無二無
二分無別無斷故有情清淨即不可思議清
淨即有情清淨何以故是有情清淨與不可
思議清淨無二無二分無別無斷故有情清
淨即無量無邊清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與無量無邊清淨無二無二分無
別無斷故善現有情清淨即無等等清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與無等等清
淨無二無二分無別無斷故有情清淨即大
菩提清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與大菩提清淨無二無二分無別無斷故善
現有情清淨即一切智清淨即有情清淨何
以故是有情清淨與一切智清淨無二無二
分無別無斷故有情清淨即道相智一切相
智清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
道相智一切相智清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即諸佛無上正等菩提清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與諸佛無
上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故

C

*

果清淨眼界清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷
故有情清淨即色界清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與色界清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即眼界及眼觸眼觸為
緣所生諸受清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與眼界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故善現有情清
淨即耳界清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故善現有
情清淨即鼻界清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與鼻界清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善
現有情清淨即舌界清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與舌界清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷
故善現有情清淨即身界清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與身界清淨無二無二
分無別無斷故有情清淨即觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故善現有情清淨即意界清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與意界清淨無二
無二分無別無斷故有情清淨即法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故善現有情清淨即地界清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與地界清淨
無二無二分無別無斷故有情清淨即水火
風空識界清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與水火風空識界清淨無二無二分無
別無斷故善現有情清淨即無明清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與無明清淨無
二無二分無別無斷故有情清淨即布施波
羅蜜多清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨無二無二分無別無斷故善現有情
清淨即內空清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與內空清淨無二無二分無別無斷
故有情清淨即外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
清淨無二無二分無別無斷故善現有情清
淨即真如清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與法界清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨即苦聖諦清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現有情清淨即集滅道聖諦清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與集滅道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故有情清
淨即四靜慮清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無
斷故善現有情清淨即四無量四無色定清
淨即有情清淨何以故是有情清淨與四無
量四無色定清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即八解脫清淨即有情清淨何以
故是有情清淨與八解脫清淨無二無二分
無別無斷故善現有情清淨即八勝處九次
第定清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與八勝處九次第定清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即四念住清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與四念住清淨無二
無二分無別無斷故善現有情清淨即四正
斷四神足清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與四正斷四神足清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即五根五力清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與五根五力清
淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨
即七等覺支清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與七等覺支清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即八聖道支清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與八聖道支清淨
無二無二分無別無斷故善現有情清淨即
空解脫門清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與空解脫門清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即無相無願解脫門清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與無相無願
解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現
有情清淨即五眼清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與五眼清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即六神通清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與六神通清淨無二
無二分無別無斷故善現有情清淨即佛十
力清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
佛十力清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
清淨無二無二分無別無斷故善現有情清
淨即一切智清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與一切智清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即道相智一切相智清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與道相智一
切相智清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨即一切陀羅尼門清淨即有情清淨何
以故是有情清淨與一切陀羅尼門清淨無
二無二分無別無斷故有情清淨即一切三
摩地門清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與一切三摩地門清淨無二無二分無別
無斷故善現有情清淨即預流果清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與預流果清淨
無二無二分無別無斷故有情清淨即一來
不還阿羅漢果清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與一來不還阿羅漢果清淨無二
無二分無別無斷故善現有情清淨即獨覺
菩提清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即菩薩摩訶薩行清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與菩薩摩訶薩行清
淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨
即如來應正等覺清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與如來應正等覺清淨無二無
二分無別無斷故有情清淨即不可思議清
淨即有情清淨何以故是有情清淨與不可
思議清淨無二無二分無別無斷故有情清
淨即無量無邊清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與無量無邊清淨無二無二分無
別無斷故善現有情清淨即無等等清淨即
有情清淨何以故是有情清淨與無等等清
淨無二無二分無別無斷故有情清淨即大
菩提清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與大菩提清淨無二無二分無別無斷故善
現有情清淨即一切智清淨即有情清淨何
以故是有情清淨與一切智清淨無二無二
分無別無斷故有情清淨即道相智一切相
智清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
道相智一切相智清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即諸佛無上正等菩提清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與諸佛無
上正等菩提清淨無二無二分無別無斷故

C

舌界清淨即有情清淨何以故是有情清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故有情

* 清淨即味界舌識界及舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清淨與味界清淨無二無二分無別無斷故有情乃至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即身界清淨即有情清淨何以故是有情清淨與身界清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即身觸為緣所生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清淨與意界清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即有情清淨何以故是有情清淨與地界清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即水火風空識界清淨即有情清淨何以故是有情清淨與水火風空識界清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即無明清淨無明清淨即有情清淨何以故是有情清淨與無明清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷故

* 善現有情清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即有情清淨何以故是有情清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即地界清淨地界清淨即有情清淨何以故是有情清淨與

何以故是有情清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨
无二无二分无別无斷故善現有情
清淨即盡解脫門清淨盡解脫門清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與无相
頓解脫門清淨无二无二分无別无斷故善
現有情清淨即菩薩十地清
淨即有情清淨何以故是有情清淨
此清淨无二无二分无別无斷故

*情清淨何以故是有情清淨與无忘失法清淨
淨无二无二分无別无斷故善現有情
相無願解脫門清淨无二无二分无別无斷故有情清淨即
即有情清淨何以故是有情清淨與无相
頓解脫門清淨无二无二分无別无斷故善
現有情清淨即五眼清淨五眼清淨无
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與五眼清淨无
二无二分无別无斷故有情清淨即六神通
清淨六神通清淨即有情清淨无二无二分无別无
情清淨與六神通清淨无二无二分无別无
斷故善現有情清淨即佛十力清淨佛十力
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與佛十力
十力清淨无二无二分无別无斷故有情清
淨即四无所畏四无礙大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨无二无二分无別无斷故
佛不共法清淨即有情清淨何以故是有情

佛不共法清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨
*无二无二分无別无斷故善現有情清淨即
无忘失法清淨无忘失法清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與无忘失法清淨无二
无二分无別无斷故有情清淨即恒住捨性
清淨恒住捨性清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與恒住捨性清淨无二无二分无
別无斷故善現有情清淨即一切智清淨一
切智清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與一切智清淨无二无二分无別无斷故
情清淨即道相智一切相智清淨道相智一
切相智清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與道相智一切相智清淨无二无二分无
別无斷故善現有情清淨即一切陀羅尼門
清淨一切陀羅尼門清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與一切陀羅尼門清淨无二
无二分无別无斷故
善現有情清淨即預流果清淨
有情清淨即預流果清淨與預流果

善現有情清淨即預流果清淨預流果清淨即有情清淨何以故是有情清淨與預流果清淨无二无二分无別无斯故有情清淨即一切來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无別无斯故善現有情清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即有情清淨何以故是有情清淨與獨覺菩提清淨无二无二分无別无斯故善現有情清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即有情清淨何以故是有情清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无別无斯故善現有情清淨即諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨即有情清淨何以故是有情清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无別无斯故

復次善現命者清淨即色清淨即命者清淨何以故是命者清淨即色清淨无二无二分无別无斯故命者清淨即受想行識清淨即命者清淨受想行識清淨即命者清淨何以故是命者清淨與色清淨无二无二分无別无斯故善現命者清淨即眼界清淨眼界清淨即命者清淨與眼界清淨无二无二分无別无斯故

命者清淨與受想行識清淨无二无二分无別无斯故善現命者清淨即色清淨色清淨即命者清淨何以故是命者清淨與色清淨无二无二分无別无斯故命者清淨即受想行識清淨受想行識清淨即命者清淨何以故是命者清淨與受想行識清淨无二无二分无別无斯故善現命者清淨即眼界清淨眼界清淨即命者清淨何以故是命者清淨與眼界清淨无二无二分无別无斯故

S→T374 12/557c20

以大願力普衆生故而起受之猶如病人爲
鬼所著臧形匿中以呪力數
或善或瞋或罵或啼或笑善
之世三惡道業必須如是善
時常爲衆生演說正法或受罪地身
身爲諸衆生說正法故受罪地身
鳥身救拔獅猴鹿馬
等畜生身時終不造作畜生惡業常爲其餘
畜生衆生演說正法令彼聞法速得離畜
衆生作龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
衆衆我尚時隨衆隨生回食我尚離飢渴苦
一切惡業阿耨多羅三藐三菩提心菩薩爾
願若有回我離飢渴者悉來之也遠得遠離
廿五有飢渴之患菩薩摩訶薩受如是苦心
不起若當知必定得阿耨多羅三藐三菩提
[illegible]
[illegible]
[illegible]

是若有病者聞聲觸身服食血肉乃至骨髓
病患除愈願諸衆生食我肉時不生惡心如

*食子肉我治病已常為說法願彼信受思惟
轉教復次善男子菩薩具足煩惱雖受身苦
具心不退不動不轉當知此定得不退心成
阿耨多羅三藐三菩提復次善男子若有衆
生為惡所病菩薩見已即作是言願作是事
大身健身多眷屬身使彼聞見病得除愈善
薩摩訶薩為衆生故勤備苦行雖有煩惱不
汙其心復次善男子菩薩摩訶薩雖復備行
六波羅蜜亦不求於六波羅蜜果備行无上
六波羅蜜時作是願言我今以此六波羅蜜
施一一衆生一一衆生受我
耨多羅三藐三菩提我亦為六波羅蜜勤
備苦行受諸苦惱當受苦時願我不退菩提
一心善男子菩薩摩訶薩作是思時是名不
是菩薩之想復次善男子菩薩摩訶薩不可
思議何以故善薩摩訶薩深知衆生衆生
無識無知無成就善提行者无有受苦及破若
此觀大涅槃有大功德為諸衆生種種苦惱
不可思議復有善薩受後邊身廣宣大乘
次善男子菩薩摩訶薩云何自利益備諸苦行菩薩摩訶薩為利他故備
實不思議不常無恩雖施於恩亦不求報是
行苦行是名自利是故復名不可思議復次
菩薩具足煩惱為壞怨親所受諸苦猶平等
心是故復名不可思議復次善薩若見諸惡
不善衆生若呵責若滯語若驅儐捨之有惡
性者現為大慳亦具中
心實无慳惜是名善薩方便不可思議復次
善男子菩薩具足煩惱少財物時亦求者多
心不逆小是名善薩不可思議復次善薩
於佛出時知佛功德為衆生故於无佛處受
勤他身如冒如離如蹴如癰是名善薩不可
思議復次善薩深知衆生所有罪過為度脫
故常与共行雖隨其意罪垢不汙是故復名
不可思議復次善薩了知見无衆生相无
煩惱汙无備習道離煩惱者雖為善提无善
提行亦无成就善提行者无有受苦及破若
者亦不能為衆生壞苦行善提行是故復名
不可思議復有善薩受後邊身廣宣大乘亦
不可思議何以故

不可思議須有菩薩受食已後乃發覺舉天是
名為不可思議何以故覺舉地天欲界衆中
勝在下天者其心放逸在上天者諸根閑靜
是故名勝備施備燕得上下身備施義定得
覺舉天一切菩薩殿嵗諸有破壞諸有終不
造作死舉天業受彼天身何以故菩薩若廣
具餘諸有之能教化成就衆生貪无厭心而
生欲界是故須名不可思議善薩摩訶薩生
死舉天有三事勝一者命二者色三者名善
薩摩訶薩實不求於命色名稱雖无求心而
所得勝菩薩摩訶薩深樂禪寂然有四之勝
是故須名不可思議善薩摩訶薩如是三事
雖勝諸天等在善薩而終不生於曠
心法心悕悔之心常生善心善薩於天也不
悕悔是故須名不可思議善薩摩訶薩不造
命業而於彼天畢竟捨命是名命勝以无色
業而妙色身光明遍滿是名色勝善薩摩訶
薩處彼天宮不樂五欲唯為法事是故名稱
充滿十方是名名勝是故須名不可思議善
薩摩訶薩下劣時大地六種振動是
欲生不生不滅不得阿耨多羅三藐三菩
提不動不轉不念不受不行施是故名為
天地大音聲讚嘆菩薩以口風氣
故令地動須有菩薩之中偈王人中偈王名
為龍王龍王初入胎時有諸龍王在此地下
或怖或悟是故大地六種振動是故須名不
可思議善薩摩訶薩知入胎時住時出時知
久知母不淨不汙如帝釋勝青色寶珠是故
須名不可思議善男子大海有八不可思議
不可思議善男子譬如大海有八不可思議
何等為八一者漸漸轉深二者深難得底三
者同一鹹味四者潮不過限五者有種種寶
藏六者大身衆生在中居住七者不宿死屍
八者一切万流大而投之不增不減善男子
漸漸轉深有三事何等為三一者衆生龍力
二者順風而行三者河水入故乃至不增不
減亦有三是大海縣彼妙經典亦復如是
有八不思議一者漸深所謂優婆塞戒沙弥
戒比丘戒菩薩戒頂陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛果菩薩果阿耨多羅
三藐三菩提果是涅槃經說如是等法是名
漸深是故此經名漸漸深二者深難得底如
衆世尊不生不滅不得阿耨多羅三藐三菩
提不斷不常不行惠施是故名為
天地大音聲讚嘆菩薩以口風氣
故令地動須有菩薩之中偈王人中偈王名

提不斷法輪不令受不行惠施是故名為
常樂我淨一切衆生悉有佛性佛性非色不
離於色非受想行識乃至不離於識是常可
見了因非作因須陀洹乃至辟支佛當得阿
耨多羅三藐三菩提亦无煩惱亦无住處雖
无煩惱不名為常是故名深復有甚深於是
經中或時說我或說无我或時說常或說无
常或時說淨或說不淨或時說樂或時說苦
或時說空或說不空或說一切有或說一切
无或說三乘或說一乘或說五陰即是佛性
金剛三昧及以中道首楞嚴三昧十二因緣
第一義空慈悲平等於諸衆生頂頭佛心知
諸根力一切法中无量智慧有佛性不說
決定是故名深三者一味一切衆生同有佛
性皆同一乘同一解脫一果同一甘露一
切當得常樂我淨是名一味四者潮不過限
如是經中制諸比丘不得受畜八不淨物若
我法中有能受持讀誦書寫解脫分別是大
涅槃微妙經典寧失身命終不犯之是名潮
不過限五者種種寶藏是經即是无量寶
藏所言寶者謂心念受四正勤四如意足五
根五力七覺分八聖道分聖行梵行
天行諸善方便衆生佛性善薩功德諸佛功
*德聲聞功德緣覺功德六度萬行智慧是名寶藏六者大身衆生所居住處七
覆大衆生者謂佛菩薩大智慧故名大衆生
大身故大心故大無畏故大調伏故大方便
故大說法故大勢力故大神通故
大慈悲故常不變故一切衆生无量身故容
受一切諸衆生故是名大衆生所居住處七
者不宿死屍死者謂一闡提犯四重禁五
无間罪誹謗方等非法說法法說非法受畜
八種不淨之物佛物僧物僧物隨意而用或在比
丘比丘尼所作非法事是名死屍是涅槃經
離如是等是故名為不宿死屍八者不增不
減无邊際故无終始故非色故非作故常住
故不生滅故一切衆生悉平等故一切佛性
同一性故是名无增无減是故此經如彼大
海有八不思議師子吼言世尊若言如來不
生不滅名為深者一切衆生有四種生卵生
胎生濕生化生是四種生人中具有如施婆
羅比丘優婆塞優婆羅比丘尼阿那含斯陀含
阿他含者母名半闍羅長者母名五百子同於
卵生若如來不說一切衆生佛性善薩功德諸佛功
人中判有卵生衆生皆如佛所說

何他長者母舍羅長者母舍五百子同於

* 卵生當知人中則有卵生漂生者如佛所說

我於往昔作頂生王及手生王如今所說舍

羅樹女迦不多樹女當知人中則有漂生劫

初之時一切衆生皆悉化生如來世尊得八

自在何因緣故不化生耶佛言善男子一切

衆生四生所生得聖法已不得如本卵生漂

生善男子劫初衆生皆悉化生當今之時佛

不出世善男子若有衆生遇病苦時須臾頃

藥劫初之時衆生雖有煩惱其病未發

具受无量百種苦

是故如來不出其世劫初衆生身心非器是

故世稱為大悲

如來不出其世善男子如來世尊所有畢業

勝諸衆生所有種種眷屬父母以緣勝故凡

所說法人皆信受是故如來不受化生善男

子一切衆生父作子業如來世尊

放逸逐荒无畏樂

若受化身則无父母若无父母云何能令一

是故如來不受化身善男

切衆生作諸善業是故如來不受化身善男

子佛正法中有二種護一者內二者外內護

如來為衆脩苦行

者所謂慚愧外護者族親眷屬若佛如來受

无常相不現涅槃

化身者則无外護是故如來不受化身善男

子有人持姓而生憍慢如來為破如是憍故

猶如藥父愛一子

生在貴姓不受化身善男子如來世尊有真

父母父名淨飯母名摩耶和諸衆生猶言是

* 父母父名淨飯母名摩耶和諸衆生猶言是

父母父名淨飯母名摩耶和諸衆生猶言是

佛見衆生煩惱患
常思離病諸方便

＊一切衆生行諸苦
如來演說真苦樂
是故稱号爲大悲
世間皆處无明闇
如來智慧能破之
无有猶豫能決定
是故名爲兼大子
不爲三世所牒持
无有名字及假号
是故稱佛爲大覺
覺知涅槃甚深義
有河迴復沒衆生
如來自度能度彼
能知一切諸回果
常施衆生病苦藥
外道耶見說苦行
如來演說真樂行
如來世尊破邪道
行是道者得安樂
非自非他之所作
如來所說苦受事
成就具之或定慧
以法施時无悋姤
无所造作无因緣
是故一切諸智者
心苦如毒念痛子
是故此身繫屬他
不身不爲救邊汙
世間八法所不汙
是故其心常平等
能乳无量師子乳
復得无因无果報
稱說如來不求報

＊
常於世間救邊行
是故名爲不思議
如來世尊无怨親
我師子吼讚大悲
大般涅槃經迦葉菩薩品第十二
迦葉菩薩白佛言世尊如來悕慜一切衆生
不調能調不淨能淨无歸依者能作歸依衆
解脫者能令解脫得八自在名曰大雪山作大
醫王善星比丘是佛菩薩時子出家之後受
持讀誦外別解說十二部經攝取衆緣得
四禪士何如衆記說善星是一闡提斷下之
人如似劫住不可治人如來何故不爲其
廣說正法使善菩薩如來世尊若不能說善
星比丘何名有大慈悲有大方便佛言
善男子解如父母唯有三子其一子善
順心恭敬父母利根智慧於世間事能悉了
知其第二子於父母所信順心利根智慧
於世間事能悉了知其第三子不敬
有所造作之時應先
教誡如是等人云何當教誰知世間事迦葉善
教父

教誰先初受誰當先教誰知世間事迦葉善
薩白佛言世尊應先教授有信順心恭敬父
母利根智慧知世事者其次第二乃及第三
如彼二子雖无信心恭敬之心為隨念故次
復教之善男子如來亦具三子者初喻善
薩中喻聲聞後喻一闡提如十二部經備於
華中說妙之義我先已為諸善薩說淺近之
義為聲聞說世間之義為一闡提亦復為說
現在世中雖无利益以憐愍故為生後世說
為種子善男子如三種田一者熟二者生
諸沙鹵田石蜜則種一得百二者卑无沙鹵
且石蜜則種一得百三者極三石蜜則種一
雖多諸沙鹵凡石蜜則種一得一為藥草故
善男子農夫春月先種何田世尊先種初
田次第二田後及第三初喻善薩中喻聲聞
後喻一闡提善男子譬如三瓶一者完二者漏
三者破若欲盛置乳酪水蜜先用何者世
尊應用完者次用漏者後及破者具完淨者
喻善薩僧漏喻聲聞破喻一闡提善男子如
三病人俱至醫所一者易治二者難治三者
不可治善男子醫若治者當先治誰世尊應
先治易次及第二後及第三何以故為親屬
故具易治者喻善薩僧具難治者喻聲聞僧
不可治者喻一闡提現在世中雖无善果以
憐愍故為種後世諸善男子故善男子
有三種馬一者調壯大力二者不調羸劣无
力三者不調羸劣无力若乘者當先乘誰
世尊應先乘用調壯大力次用第二後及第
三善男子調壯大力喻善薩僧具第二者喻
聲聞僧具第三者喻一闡提現在世中雖无
利益以憐愍故為種後世諸善種子善男子
如大施時有三人來一者貴族能明持戒二
者中姓鈍根持戒三者下姓鈍根毀戒善男
子是大施主應先施誰世尊應先施於貴姓
之子利根持戒次及第二後及第三具第一
者喻善薩僧具第二者喻聲聞僧具第三者
喻一闡提善男子如大師子欲吞噉時香蓋
具力欲免之命不生雜想諸佛如來亦復如
是為諸善薩及一闡提演說法時功用无二
善男子我於一時住王舍城善星比丘為我
給使我於初夜為天帝釋演說法要弟子法
應使師眠已命時善星以我久坐心生惡念
持王舍城男女若瘖不止大便語汝

食吐餓鬼之形在具足闍善星比丘聞是事
已重實林中見苦得身受食吐鬼形在具足
邊基住跡地善星語言大德死也若得答言
*我已死矣云何死耶答言回腸痛死誰邪汝
屍答言同學出覓何處答言瘦人汝今不識
是實林也得何等身答言我得食吐鬼身善
星語彼如是善語真語時語議語法語善星
如來口出如是實語汝於今時云何不信若
自眾生不信如來真實語者彼亦當受如我
此身今時善星即還我所作如是言世尊若
得尼剌命終之後生三十三天我言瘦人阿
難陀名有生處去何所言若得生於三
天世尊實如所言若得尼剌實不生於三
天今受食吐餓鬼之身我言瘦人諸佛如來
誠言无二若言如來有二言者无有是處善
星即言如來今時雖作是說我於是事都不
生信善男子我於常為善星比丘說真實法
如彼無信之心善男子善星比丘雖復
讀誦十二部經復得四禪乃至不解一句一偈
一字之義翻更惡友退失四禪退禪定已生
惡邪見作如是說无佛无法无有涅槃妙門

惡邪見作如是說无佛无法无有涅槃妙門
雖善知相法是故能得知他人心我於今
時告善星言我所說法初中後善具言妙
*字義真正所說无雜具足成就清淨梵行善
星比丘復作是言如來雖復為我說法和我
真實謂无因果善男子汝若不信如是事者
善星比丘今者近在尼連禪河可共往問今
時如來即与迦葉往善星所善星比丘遙見
我來見已即生惡心以惡心故墮於身滿
八阿鼻地獄善男子善星比丘雖入佛法无
量實衆空无所獲乃至不得一法之利以故
還故惡知識故譬如有人雖入大海多見衆
寶而无所得以故還故又如入海雖見寶藏
回易而无貿為雖見惡利惡見所敗善星比丘之所
復如是入佛法已為惡知識雖見大果之所
敗害善男子是故如來以拾懸故常說善星
多諸放逸善男子若不貪窮於是人所生
拾愚其心則薄若本已富復失財物於是人
所生於拾愚其心則厚善星比丘復如是
受持讀誦十二部經復得四禪雖復退失基
所生於拾愚其心則厚善星比丘多諸放逸多放
逸故我說善星非比丘之所說善根諸弟子有見聞者於是人

可於聲是故我說善星比丘多諸放逸多放逸故斷諸善根我諸弟子有見聞者於是人所无不生於重怜愍心如初巨富後失財者

*

我於多年常与善星共相隨逐而彼固生惡耶之心以惡耶故不捨惡見善星少有善根如毛髮時終不記彼

衆見是善星少有善根如毛髮時終不記彼斷絕善根是一闡提斷下之人地獄劫住善男子譬

喻无因无衆无有作業今乃記彼永斷善根是一闡提斷下之人地獄劫住善男子譬如有人沒清廁中有善知識以手把之若得之乃至不得如毛髮許是故不得拔濟地獄

首陀使欲拔出久求不得今乃息意我亦

如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求

迦葉菩薩言世尊如來何故記彼當隨阿鼻地獄善男子善星比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢是得道果我欲旋彼

彼善星以放逸故墮於地獄善男子汝今當知如來所說真實无二何以故若佛所記當

隨地獄若不到者无有是處譬如屠兒殺害衆生等害一切无量衆生造作惡業是名如來第五辟方便

雨復記將牛當生白犢及具產時乃生駃騠記生男者後乃生女善男子善星比丘常為

*

无量諸衆生等宣說一切无善惡果今時永斷一切善根乃至无有如毛髮許善男子我從昔

久知是善星比丘當斷善根猶故共住滿其半劫養育養共行我若遠棄不近左右是人當墮

无量衆生造作惡業是名如來第五辟方便

尊一闡提輩以何因緣无有善法善男子一闡提輩斷善根故衆生惡有信等五根而一

闡提輩永斷滅故以是義故說善哉子猶得

教罪教一闡提无有教罪世尊一闡提者終

无善法是故名為一闡提耶佛言如是如是

世尊一切衆生有三種善所謂過去未來現

在一闡提輩必不能斷未來善法云何說言

斷諸善法名一闡提也善男子斷有二種一者現在滅二者現在斷於未來世一闡提輩

非二斷是故我言斷諸善根善男子譬如

有人沒清廁中唯有一駃毛餘未沒即復一

駃毛頭未沒而一毛頭不能勝牙一闡提輩

亦復如是雖未來世當有善根而不能救地獄之苦天天天二世雖可救護現在之世无如

之何是故名為不可救濟以佛性回緣則可

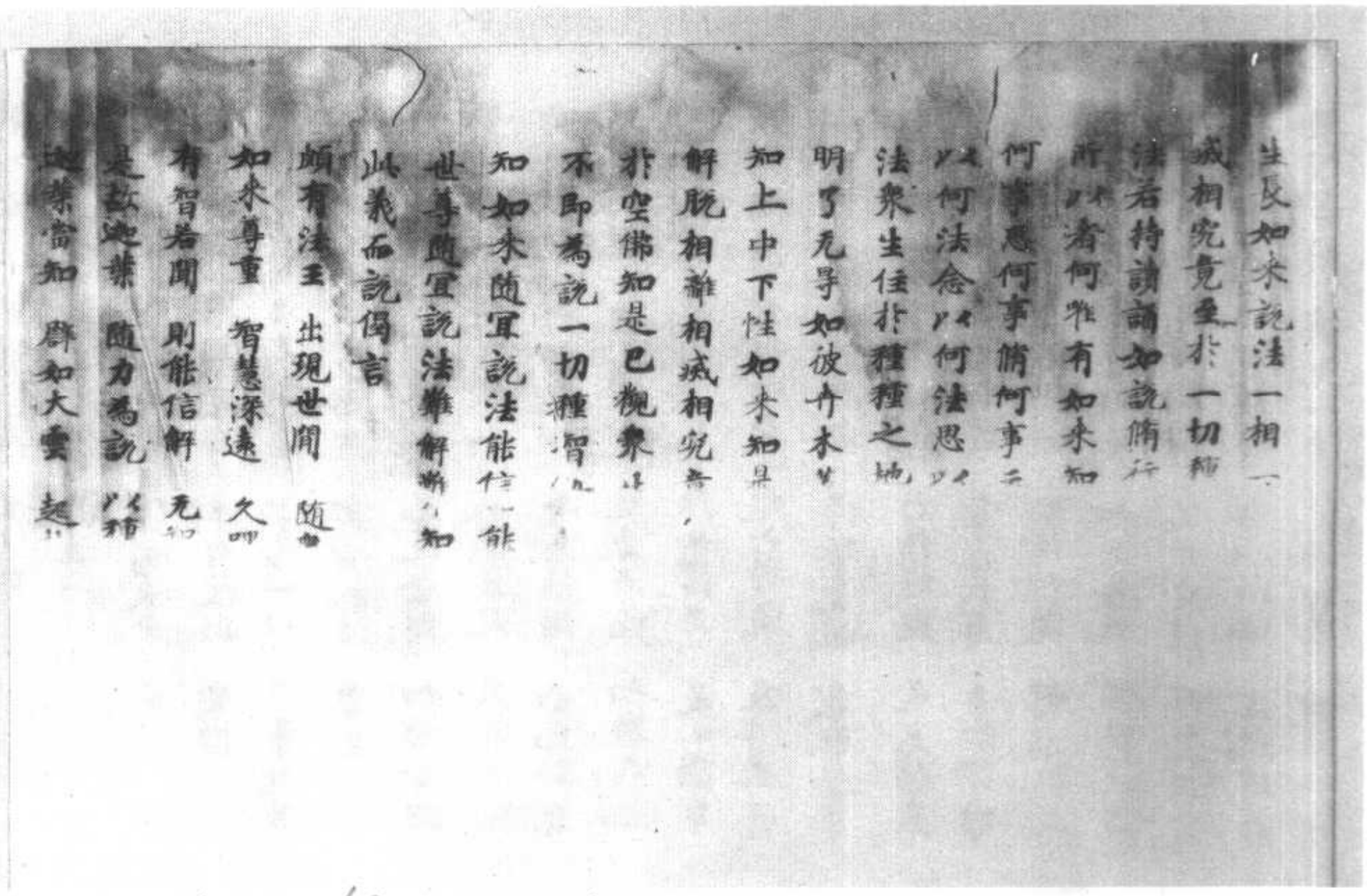
獄之苦未來之世雖可救救現在之世死如
之何是故名為不可救濟以佛性回緣則可
救濟以佛性回緣則可救濟以佛性回緣則可
※得濟佛性皆非過去非未來非現在是故佛
性不可得斷如朽敗子不能生芽一闡提輩
亦復如是世尊一闡提輩不斷佛性佛性之
善云何說言斷一切善善男子若諸衆生現
在世中有佛性者則不得名一闡提也如世
間中衆生我性佛性是常三世不攝三世若
攝名為无常佛性未來以當見故故言衆生
悉有佛性以是義故十住菩薩具足莊嚴乃
得少見迦葉菩薩言世尊佛性者常猶如虛
空何故如來說言未來如衆若言一闡提輩
无善法者一闡提輩於其同學同師父母親
教妻子豈當不生愛念心耶如其生者非是
善乎佛言善哉善哉善男子仗義斷問佛性
者猶如虛空非過去非未來非現在一切衆
生有三種身所謂過去未來現在衆生未來
具足莊嚴清淨之身得見佛性是故我言佛
性未來善男子我為衆生或時說回為果或
時說果為因是故經中說令為食見色聲
未來身淨故說佛性世尊如佛所說義如是
不須如是

W→T374 12/562c20

時說果為因是故經中說令為食見色聲
未來身淨故說佛性世尊如佛所說義如是
者何故說言一切衆生悉有佛性善男子衆
※生佛性雖現在无不可言无如虛空性雖无
現在不得言无一切衆生雖復无常而是佛
性常住无變是故我於此經中說衆生佛性
非內非外猶如虛空非內非外如其虛空
內外者虛空不名為常一為常故得言一切
處有虛空雖復非內非外而諸衆生悉皆有
之衆生佛性亦復如是如彼所言一闡提輩
有善法者是義不然何以故一闡提輩若有
身身業口業意業所求業施戒辭業如是
等業悉是邪業何以故不求回果故善男子
可教勅策相策校業華嚴悉皆是善一闡提輩

大般涅槃經卷第廿三

不須如是



S→T262 9/19B23～20A12

三第卷經華蓮法妙　號四七二五斯

我為世尊　見能及者　要隨意
*為大衆說　無量淨法　其法一
以一妙音　演暢斯義　常為大乘　而
算法一
我觀一切　普皆平等　無有彼此　愛憎之心
亦無貪著　亦無限導　但為一切　平等說法
如為一人　衆多亦然　常演說法　曾見他事
去來坐立　終不疲倦　充足世間　如雨普潤
威儀具足　及不具足　等雨法雨　無分別隊
普賤上下　持戒毀戒　正見邪見　利根鈍根　常為大乘　而
一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於諸地
或處天人　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
知見漏法　能得涅槃　起六神通　及得五明
獨處山林　常行禪定　深入緣覺　得辟支佛
求世尊處　我當作佛　度脫衆生　令住佛慧
又諸佛子　專心佛道　於無量劫　常行是事
決定無疑　是名小樹　要住神通　轉不退輪
度無量億　百千衆生　如是菩薩　名為大樹
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一滴

種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一滴
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨衆生性
*如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次脩行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
住宿後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求索上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　放无數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
辟如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說實不虛
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸脩學　悉當成佛

爾時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重諸佛廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明

佛光量大法於家後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡凡
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堆阜琉璃為地寶樹行列黃金繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於未世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨修梵行
供養家上　二足尊已　備集一切　无上之慧
於家後身　得成為佛　其土清淨　琉璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
*士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡凡
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堆阜琉璃為地寶樹行列黃金繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於未世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨修梵行
供養家上　二足尊已　備集一切　无上之慧
於家後身　得成為佛　其土清淨　琉璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
*諸聲聞衆　見滿足身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慓一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而興於世尊
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王膳　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　未蒙授記故
不知當云何　得佛无上慧　雖宗仰尊顏　亦猶先行
心兩懷憂懼　如未敢便食　若蒙授記已　乃快衆心
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜於我等　記如餉飢食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百萬億万那由他
佛供養恭敬尊重讚嘆常修梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正

佛供養恭敬尊重讚嘆常脩梵行具菩薩道
於無數劫當得作佛號曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶坐妙樂閑靜聲聞弟子無量無邊
辟支佛所不能知諸菩薩衆無數千萬億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫無量菩薩及聲聞衆令得阿羅漢果
爾時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 號曰名相
當供無數 萬億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正殊妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 無不愛樂
佛於其中 度無量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 勇猛不退 輪於國常 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
*住八解脫 有大威德 其佛說法 現於無量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
余時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世供諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬皆以金銀琉璃車渠馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞燒香末香
燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供
養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛號曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華寶地周遍清
淨見者歡喜无惡道地獄餓鬼畜生阿
脩羅道多有天人諸菩薩及諸聲聞衆
万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二
十小劫像法亦住二十小劫余時世尊欲重

万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實見異
是迦旃延　當供種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其寶後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
廣脫无量　万億衆生　皆為一方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛號曰　閻浮金光
普薩聲聞　斬一切有　見量見數　莊嚴其國

爾時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成衆華纓絡塗香末香燒香繒蓋幢幡以用供養過是已後當復供養二百万億諸佛亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香如來應供正遍知明行足善逝世間解上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　善薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦爾
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成菩提道　我及汝等　宿世因緣

吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議

*阿僧祇劫爾時有佛名大通智勝如來應供

正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈

夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸

比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大

千世界所有地種假使有人磨以爲墨過於

東方千國土乃下一點大如微塵又過千國

土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意

盡何是諸國土若算師若算師弟子能得邊

際知其數不不也世尊諸比丘是人所過

土若點不點盡來爲塵一塵一劫彼佛滅度

已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇

劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝

如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以爲墨

過於千國土　乃下一點塵　如是展轉盡　盡此諸塵墨

如是諸國土　點與不點等　復盡末爲塵　一塵爲一劫

此諸無數　其劫復過是　彼佛滅度後　如是无量劫

*如來无守智　知彼滅盡度　及聲聞菩薩　如夢亦如覺

諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所守　通達无量劫

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億那

由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨

多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是

一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而

諸佛法猶不在前爾時忉利諸天先爲彼佛

於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此坐

當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸

梵天王雨衆天華面百由旬香風吹去

萎華更雨新者如是不絕滿十小劫至

佛乃至滅度常雨此華四王諸天爲供養佛

常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至

于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十

小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐

三菩提其佛未出家時有十六王子其第一

者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具

聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍

往詣佛所　母悉隨逐之其祖侍輪聖

聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所統
往諸佛所諸衆淨法而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
統隨至道場成欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重諸歎到已頭面礼足遠佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於无量億劫　今乃得成佛
諸衆已具足　善哉善覩上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常恬怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者世尊等　要隨佛道
我等及天人　為得寂大利　是故歸命頂　稽首无上智
尒時十六王子偈讃佛已勧請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱饒益饒益
諸天人民重說偈言

世尊悲知已　當轉无上輪　普濟諸衆生　皆令得佛慧

尒時大通智勝佛受十六王子及諸衆生請
已入於靜室坐師子座
通智勝如來坐于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乹闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
尒時忉利諸天為佛於菩提樹下敷師子座
高一由旬
尒時大通智勝佛坐此座已告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅
三藐三菩提時十方各五百万億諸佛世界
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界雕諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明普於本有何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿　光明普來有　此是何因緣　而現大德天
為大德天生　為佛出世間　而現大光明　是故應一心
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來坐于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乹闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人

通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人

* 等恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪法
時諸梵天王頭面禮佛遶百千迴即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言惟願哀愍受我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具足諸功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養世尊
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願慈哀受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪慶悅衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊　我頻請說法　以大慈悲力　廣普開衆生
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘衆
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明普照曜
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面禮佛遶百千迴即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯願世尊哀愍受我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中天　哀愍衆生者　現此諸宮殿　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生之父
世間所歸趣　救護於一切　為衆生作眼
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明普照曜
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面禮佛遶百千迴即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯願世尊哀愍受我等所獻宮殿願垂納受尒

世間所歸趣　我說於一切　為眾生之父　哀愍饒益者

我等宿福慶　今得值世尊

＊尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言甲願世

尊哀愍一切轉於法輪慶脫衆生時諸梵天

王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　廣示諸法相　慶普拔衆生　今得奉事

衆生聞是法　得道若生天　諸惡道轉少　愚者漸減

尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘尒

方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光

明照曜普所未有歡喜踊躍生希有心即各

相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光

曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸

梵衆而說偈言

我等諸宮殿　光明甚威曜　此非先因緣　是相宜衆之

為大德天尊　為佛出世開　過於百千劫　未曾見此相

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

滕如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸梵

天王頭面礼佛遶百千迊即以天華而散佛

上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹

華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯

見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時

諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難值　能諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見

諸飢渇衆生　以法而充滿　普所未曾聞　今日乃值遇

如佛量淨眼　今日乃值遇　毛孔皆悉開　歡喜大踊悅

世尊大慈悲　唯願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

尊轉於法輪尒一切世間諸天魔梵沙門婆

羅門等獲安隱而得慶脫時諸梵天王一心

同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺

普雨大法雨　慶充量衆生　我等咸歸請　當演深遠音

尒時大通智勝如來嘿然許之而南方乃至

下方亦復如是

尒時上方五百万億國土諸大梵王皆是自

在所止宮殿光明威曜普所未有歡喜踊躍

余時上方五百万億國土諸大梵王皆悉自
覩所止宮殿光明威曜普所未有歡喜踊躍
＊生希有心即各相詣共議此事以何因緣我
等宮殿有斯光明而彼衆中有一大梵天王
名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　曩劫未曾有
如是之妙相　普所不聞見　為大德天生　為佛出興世
余時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋此相見大道智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛遶百千通即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　衰耗皆悉滅
見衰惱饒益我等所歸宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　拔出諸衆生
普知天人等　衰惱悉令滅　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇冥
三惡道增長　阿脩羅亦減　諸天衆轉減　死多堕惡道
罪業因緣故　失樂无樂想　住於邪見法　不識善儀則
及餘一切衆　善噵未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
令以奉世尊　唯垂衆納受　願以功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
余時五百万億諸梵天王偈讃佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵王而說偈言
世雄轉法輪　擊甘露法鼓　度者悩衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　衰惱而教演　无量衆法
余時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色緣六入
六入[illegible]緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有

法光明經行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
＊緣生生緣老死憂悲苦惱元明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得漸次已後諸聲聞衆見
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證

知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
＊受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室靜
那由他恒河沙等衆生亦教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法坐安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億無數諸佛
諸佛所常脩梵行受持佛智慧開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩

言佛應時即為現神通力從地涌出示衆生命入
其中法等皆當數數覲近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法華經一一菩薩所
化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世所
生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣
得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘我
今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多
羅三藐三菩提於十方國土現在說法有无
量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙彌
東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌頂
東南方二佛一名師子音二名師子相南方
二佛一名虛空住二名常悲西南方二佛一
帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二名
度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅
跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛一名
雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一切
世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆

世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆
國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等
為沙彌時各各教化无量百千萬億恒河沙
等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提
此諸衆生于今有住聲聞地者我當教化阿
耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸
入佛道所以者何如來智慧難信難解本時
所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及
我滅度後來世中聲聞弟子是也我滅度
後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行
自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘
國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於
涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經乃於佛
乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說法
諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信
解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及
聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅度
汝一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便深
入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是
等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五

等故說於涅槃是人若聞則便信受厚加五
百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若有
多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明
達善知險道通塞之相將導衆人欲過此難
所將人衆中路懈退白導師言我等疲極而
復怖畏不能復進前路猶遠今欲還導師
多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍
寶而欲退還作是念已以方便力於險道中
過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖
莫得退還今是大城可於中止隨意所作若
入是城快得安隱若能前到寶所亦可得去
是時疲極之衆心大歡喜嘆未曾有我等今者
免斯惡道快得安隱於是衆人歇已化滅生
已度想生安隱想爾時導師知此人衆既得
止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝等
來寶處在近向者大城我所化作爲止息
耳諸比丘如來亦復如是今爲汝等作大導
師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度
若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親
近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成
佛知是心法弱下劣以方便力而於中道爲

近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成
佛知是心法弱下劣以方便力而於中道爲
時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近於
所將人衆中路懈退白導師言我等疲極而
佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是
如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導
師爲止息故化作大城既知息已而告之言
寶處在近此城非實我化作耳今謂
會宣此義而說偈言

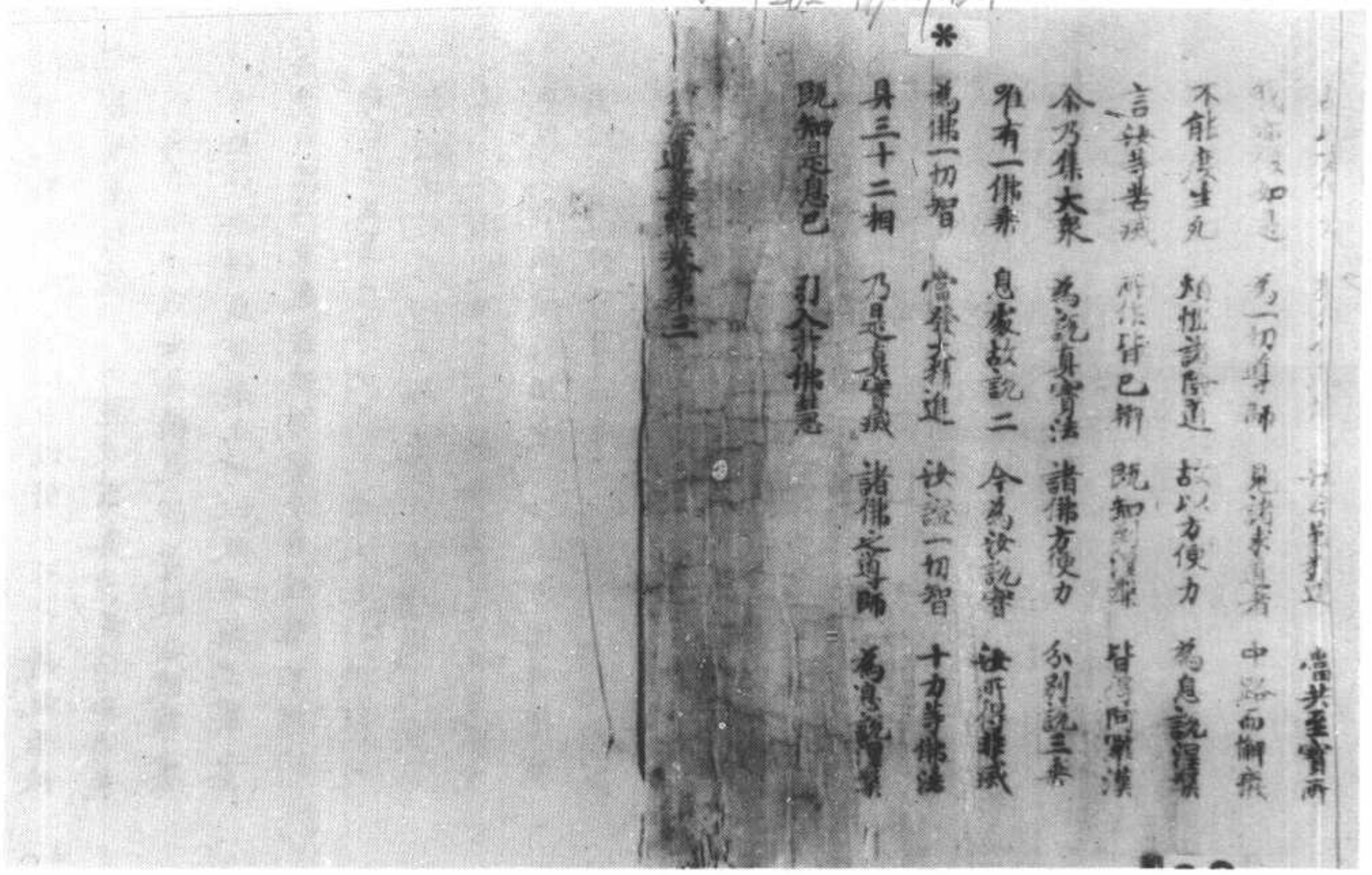
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前
諸天神龍王　阿脩羅衆等　當雨於天華
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及人民
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍遶
頭面禮佛足　而請轉法輪　聖師子法雨
世尊甚難值　永遠時一現　爲度諸衆生
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養
請佛轉法輪　以偈而讚嘆　佛默時未至
三方及四維　上下亦復然　散華來雲殿
世尊昔棄捨　得大慈悲　廣開甘露門
轉无上法輪

請佛轉法輪　以偈而讚嘆　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復然　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
*
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　非諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　百万億劫算　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　菩薩所行道　分別真實法
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經

非佛宴寂後　宣揚助法化　二沙弥等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教縁佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因縁　今說法華經

令汝入佛道　慎勿懐驚懼　辟如險惡道　迥絶多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚廣遠　経五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲倦　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周迴有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可自快樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中道欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
爾有一佛乘　息衆故說二　今為汝說實　但行所得非

W→T262 9/27B9.



斯五二七五號 大般若波羅蜜多經卷第三百七十九

S→T220 6/956A7
W→ 6/956B8

老死慈數等愛惱自性皆不可行得說亦故
善薩摩訶薩於布施波羅蜜
說無亦於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無行無得無說無亦何以故布施波羅蜜
多自性乃至般若波羅蜜多自性皆不可行
得說亦故善薩摩訶薩於內空無行無
說無亦於外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空無行無得無說

S→T1339 21/648A21

斯五二七六號　大方等陀羅尼經授記分第二

爾時阿彌陀佛告觀世音菩薩一切智是時佛
*東方天子名曰善說成佛因緣東方有
世界名曰離垢汙於此界亦有菩提樹名曰
善提成一切智佛告尚方阿彌陀名羅三藐
一切智佛告西方天子西方有世界名曰妙色
汙於此界亦有菩提樹名曰無憂成一切智佛
告北方天子北方有世界名曰無能汙於此界
亦有菩提樹名曰無憂成一切智佛告南方天子南方有世界
亦有菩提樹名曰無憂成一切智天子白佛
何以故名曰無憂成一切智佛告觀世音菩薩
汝於意云何汝見菩提樹不觀世音言不見
何以故名曰無憂成一切智佛故名無

爾時佛告下方天子下方有世界名曰無
於此界亦有菩提樹名曰無憂成一切智佛
告上方天子上方有世界名曰無憂成一切智佛
亦有菩提樹名曰無憂成一切智佛告十方
亦有菩提樹名曰無憂成一切智佛告十方
世界一切諸天子汝等當知一切智佛
等皆說讚周天子記時放大光明等照十方大
小鐵圍山及時大小鐵圍山周匝有鐵鬼阿脩
倫等无量億千見此光明一心一意頭面禮
佛說讚已佛告諸天子汝等不可往閻浮提可
服良藥是諸鐵鬼是舞起舍尼佛告諸

說讚已佛告諸天子汝等不可往閻浮提可
服良藥是諸鐵鬼是舞起舍尼佛告諸
*復說天人阿修羅三藐三菩提成
說讚已佛告諸天子汝等不可往閻浮提可
注閻浮提時有諸鐵鬼阿脩倫等皆大飢渴
欲來食此閻浮提人民血肉其心念頭左右
高下名羅樹生實華花時阿脩倫以偈讚佛
世尊面目如月王
猶如日月王
能破一切諸黑闇
天等諸令天中尊
令在此住於我前
爾時世尊告諸鐵鬼汝等
說讚而白佛言我等是閻
百由旬天中王今時世尊
為鐵鬼說十二
時諸鐵鬼男子即成沙門法行見之今時世尊為
說讚已佛告諸天子汝等不可往閻浮提可
服良藥是諸鐵鬼是舞起舍尼佛告諸

W→T1339 21/645 428~B1

S→T262 9/56C29~57A9

遍福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世
音菩薩云何遊此
*
說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩
善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世
音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身
得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞
身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋
身得度者即現帝釋身而為說法應以自在
天身得度者即現自在天身而為說法應以
大自在天身得度者即現大自在天身而為
說法應以天大將軍身得度者即現天大將
軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現
毗沙門身而為說法應以小王身得度者即
現小王身而為說法應以長者身得度者即
現長者身而為說法應以居士身得度者即
現居士身而為說法應以宰官身得度者即
現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者
即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士

優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼
*
宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身
為說法應以童男童女身得度者即現童男
童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身
得度者即皆現之而為說法應以執金剛神
得度者即現執金剛神而為說法无盡意是
觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸
國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀
世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急
難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之
為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即

W→T262 9/58B8

薩無無罰耳等
施諸有情无數善薩則身生無
數善薩所有出離施諸有情无數善
支節施諸有情无數善薩捨愛妻子施諸
情无數善薩捨上田宅施諸有情无數善
捨象馬等種種禽獸施諸有情无數善薩
諸如斯種類作使施諸有情无數善薩捨
飲食衣服卧具種種財物施諸有情佛神
故復見東方无量殑伽沙等世界无數善薩
種種妙法无數善薩從初生親近更多天為諸天說
作辯論正行善薩道无數善薩從天歿來入母胎化胎
情類无數善薩初生即能為諸有情說微
妙法无數善薩為欲濟諸有情故受種種
善佛神力故復見東方无量殑伽沙等世界
无數善薩為欲化度少分有情以是展轉
踰繕那或乃至千踰繕那若復過此二百三百四百五百或展
乃至千踰繕那若復過此二百四百五百或展
踰繕那或乃至千踰繕那若復過此二百三百四百五百或展
使慇勤勠誨少分有情令漸受持十善業道
无數善薩為欲化度少分有情以是展轉
踰繕那或乃至千踰繕那若復過此二百三百四百五百或展

二十八百五第卷經多蜜羅波若般大　號八七二五斯

S→ T220　7/1008c2
W→　7/1009A17

乃至千踰繕那若復過此二百三百四百五百或展
使慇勤勠誨少分有情令漸受持十善業道
无數善薩為欲化度少分有情以是展轉
踰繕那或乃至千踰繕那若復過此二百三百四百五百或展
乃至千踰繕那若復過此二百三百四百五百或展
使慇勤勠誨少分有情令彼受持諸十善業道
无數善薩為欲化度少分有情以是展轉
踰繕那或乃至千踰繕那若復過此二百三百四百五百或展
乃至千踰繕那若復過此二百三百四百五百或展
使慇勤勠誨少分有情令彼發心趣聲聞果

乃至千劫墮那落迦復過此已隨至其所雖云
便殺勤加誦少分有情令彼發心趣聲聞果
*精勤備學聲聞乘行先發菩提為欲化度少
分有情以是緣故百劫二百
三百四百五百或復乃至千劫墮那落迦
此隨至其所雖復方便殺勤加誦少分有情
令彼發心趣獨覺果精勤備學獨覺乘行先

大般涅槃經高貴德王菩薩品之五　二十五

復次善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典具足成就第七功德善男子菩薩摩訶薩訶薩備大涅槃微妙經典作是思惟何法能為大涅槃而作近因菩薩即知有四種法為大涅槃而作近因若言懃備一切善行是大涅槃近因緣者是義不然所以者何若離四法得涅槃者元有是處何等為四一者親近善友二者專心聽法三者繫念思惟四者如法備行善男子譬如有人身遇衆病若冷蠱勞下瘧衆毒到良醫所良醫

S→T374 12/510 B7

若冷蠱勞下瘧衆毒到良醫所良醫即為隨病說藥是人至心善受醫教隨教合藥如法服之服已病愈身得安樂有病之人喻諸菩薩大良醫者喻善知識良醫所說喻一切方等經善受醫教喻善思惟方等經義隨教合藥喻如法備行三十七助道之法病除愈者喻滅煩惱得安樂者喻得涅槃常樂我淨善男子譬如有王欲知法治令民安樂語諸智臣其法云何諸臣即以先王舊法而為說之王既聞已至心信行如法治國元諸怨敵是故令民安樂元患善男子王所說法喻十二部經王既聞已至心信行喻諸菩薩聲聞智臣者喻善知識智臣為王說治法治國喻諸菩薩如法備行所謂六波羅蜜以能備習六波羅蜜故元諸怨敵喻諸菩薩已離諸煩惱惡賊得安樂者喻諸菩薩得大涅槃常樂我淨善男子譬如有人遇惡癩病有善知識而語之言汝若能到須彌山邊病可得差所以者何彼有良藥味如甘露若能服者病元不愈其人至心信是事已即往彼山採服甘露其病除愈身得安樂惡癩病者喻諸凡夫善知識者喻諸菩薩摩訶薩等至心信受喻四无量心須山者喻八聖道甘露味者喻於

露其病除愈身得安樂惡癩病者喻諸凡夫
善知識者喻諸菩薩摩訶薩等至心信受
喻四无量心須山者喻八聖道甘露味者喻於
※佛性癩病除愈喻離煩惱得安樂者喻得
涅槃常樂我淨
善男子譬如有人畜諸弟子聰明大智是人
晝夜常教不懈諸菩薩等亦復如是一切諸
衆有信不信而常教化无有疲厭善男子善
知識者所謂菩薩佛聲聞人中信力
等者何故名為善知識耶善知識者能教衆
以八聖道能斷貪欲瞋恚愚癡故名善知識
生遠離十惡備行十善以是義故名善知識
復次善知識者如法而說如說而行云何名
為如法而說如說而行自不放逸教人不放
乃至自行正見教人正見若能如是則得名
為真善知識自備善提亦能教人備行善提
以是義故名善知識自能備行信施多
聞智慧亦能教人信施布施多
是義名善知識善知識者有善法故何等善
斷是名第三繫念思惟須臾何義名繫念思
惟所謂三三昧空三昧无相三昧无作三昧
空者於二十五有不見一實无作者於二十
五有不作願求无相者无有十相所謂色相
聲相香相味相觸相生相住相滅相男相女
相備習如是三三昧者是名菩薩繫念思惟

是義故名善知識善男子如空中月從初一
日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是
日至十五日漸漸增長善知識善知識者亦復如是
令諸學人漸遠惡法增長善法善男子若
※有親近善知識者本未有者令得了達十二
知見即便有之未具足者則得增廣何以故以
其親近善知識故回是親近復得了達十二
部經甚深之義若能聽是十二部經甚深義
者名為聽法聽法者則是大乘方等經典聽
方等經名真聽法真聽法者即是聽受大涅
槃經大涅槃中聞有佛性如來畢竟不般涅
槃是故名為專心聽法專心聽法名八聖道
以八聖道能斷貪欲瞋恚愚癡故名聽法夫
聽法者名十一空以此諸空於一切法不作
相雖夫聽法者名初發心乃至究竟阿耨多
耨三藐三菩提心以回初心得大涅槃不以
聞故得大涅槃以備習故得大涅槃善男子
譬如病人雖聞醫教及藥名字不能愈病以
服食故能得差病雖聽十二深回緣法不能
得斷一切煩惱要以繫念善思惟故能得除
斷是名第三繫念思惟須何義名繫念思
惟所謂三三昧空三昧无相三昧无作三昧
空者於二十五有不見一實无作者於二十
五有不作願求无相者无有十相所謂色相
聲相香相味相觸相生相住相滅相男相女
相備習如是三三昧者是名菩薩繫念思惟

相備習如是三三昧者是名菩薩摩訶薩修
※云何名為如法備行如法備行即是備行檀
波羅蜜乃至般若波羅蜜知陰入界真實之
相亦知聲聞緣覺諸佛同於一道而般涅槃
法者即是常樂我淨不生不老不病不死不
飢不渴不苦不惱不退不沒善男子解大涅
槃甚深義者則知諸佛終不畢竟入於涅槃
善男子菩薩摩訶薩真實善知識者所謂菩薩諸佛
世尊何以故常以三種善調御故何等為三
一者畢竟漏語二者畢竟呵責三者漏語呵
責以是義故菩薩諸佛即是真實善知識
也復次善男子佛及菩薩為大醫故名善知
識何以故知病知藥應病授藥故譬如良醫
善八種術先觀病相相有三種何等為三謂
風熱水有風病者授之蘇油熱病之人授之
石蜜水病之者授之薑湯以知病根授藥得
差故名良醫佛及菩薩亦復如是知諸凡夫
病有三種一者貪欲二者瞋恚三者愚癡貪
欲病者教觀骨相瞋恚病者觀慈悲相愚癡
病者觀十二緣相以是義故諸佛菩薩名善
知識善男子如大船師善度人故名大船師
諸佛菩薩亦復如是度諸衆生生死大海以

諸佛菩薩亦復如是度諸衆生生死大海以
是義故名善知識復次善男子譬如雪
山有是種種微妙上藥根本之衆佛及菩薩
亦復如是悉是一切善根本衆以是義故名
善知識善男子雪山之中有上香藥名曰娑
呵有人見之得壽无量无有病苦雖有四毒
不能中傷若有鋼者增長壽命滿百二十若
有念者得宿命智何以故藥勢力故諸佛菩
薩亦復如是若有見者即得斷除一切煩惱
雖有四魔不能干亂若有鋼者命不可失不生
不死不退不沒所謂鋼者若在佛邊聽受妙法
若有念者得阿耨多羅三藐三菩提以是義
故諸佛菩薩名善知識善男子如香山中有
阿那婆踏多池水由是池故有四大河所謂
恒河辛頭私他博叉世間衆生悉皆常作是言若
有罪者浴此四河衆罪得滅當知此言虛妄
不實除此已往何等為實諸佛菩薩是乃為
實所以者何若人親近則得滅除一切衆罪
以是義故名善知識復次善男子譬如大地
所有藥木一切叢林百穀甘蔗華菓之屬值
天旱旱將欲枯死雖他龍王及婆難他雖悉

所有藥木一切叢林百穀甘蔗華菓之屬值
疾疹旱將欲枯死雖他龍王及婆難他憐愍
衆生從大海出降注甘雨一切叢林百穀草
木滋潤還生一切衆生亦復如是所有善根
將欲消滅諸佛菩薩生大慈悲從智慧海降
甘露雨令諸衆生具足還得十善之法以是
義故諸佛菩薩名善知識善男子譬如良醫
善八種術見諸病人不擇種姓端心好醜錢
財寶貨悉為治之是故世稱為大良醫諸佛
菩薩亦復如是見諸衆生有煩惱病不擇種
姓端正好醜錢財寶貨生慈愍心悉為說法
衆生聞已煩惱病除以是義故諸佛菩薩名
善知識以是親近善友因緣則得近於大般
涅槃

涅槃

云何菩薩聽法因緣而得近於大般涅槃一
切衆生以聽法故則具信根得信根故樂行
布施持戒忍辱精進禪定智慧得須陀洹果
乃至佛果是故當知得諸善法皆是聽法因
緣勢力善男子譬如長者唯有一子遣至他
國市易所須示其道路通塞之處而復誡之
若遇婬女慎莫親愛若親愛者喪身殞命及
以財寶弊惡之人亦莫交遊其子敬順父之

以財寶弊惡之人亦莫交遊其子敬順父之
教勅身心安隱多獲寶貨菩薩摩訶薩為諸
衆生數演法要亦復如是示諸衆生及四部
衆諸道通塞是諸衆等以聞法故遠離諸惡
具足善法以是義故聽法因緣則得近於大
般涅槃善男子譬如明鏡照人面像見不明
了聽法明鏡亦復如是有人照之則見善惡
明了見已以是義故聽法因緣則得近於大
般涅槃善男子譬如估客欲至寶渚不知道
路有人示之其人隨語即至寶渚多獲諸珍
不可稱計一切衆生亦須如是欲至善處修
取道實不知其路通塞之處善薩示之衆生
隨已得至善處獲得无上大涅槃以是義
故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬
如醉鳥狂賊暴惡多欲殺害有調鳥師以大
鐵鉤鉤劒其頂即時調順惡心都盡一切衆
生亦復如是貪欲瞋恚愚癡醉故欲多造惡
諸善薩等以聞法鉤劒之令住更不得起造
諸惡心以是義故聽法因緣則得近於大般
涅槃是故我於處處經中說我弟子專心聽
受十二部經則離五蓋備七覺分以是備習
七覺分故則得近於大般涅槃

受十二部經則離五蓋備七
七覺分故則得近於大般涅槃以聽法故須
*他涅人雖諸惡怖所以者何須達長者身遭
重病心大愁怖聞舍利弗說須他洹有四功
德十種慰喻聞是事已恐怖即除以是義
故聽法回緣則近於大般涅槃何以故聞法
眼故世有三人一者先目二者一目三者二
目言先目者常不聞法一目之人雖暫聞法
心不住二目之人專心聽受如聞而行以聽
法故得知世間如是三人以是義故聽法回
緣則得近於大般涅槃善男子如我昔於拘
尸那城時舍利弗身遇病苦我時顧命阿難
比丘廣為說法時舍利弗聞是事已告四弟
子汝輩我康往至佛所我欲聽法時四弟子
即共輩往既得聞法以聞力故所苦除差身
得安隱以是義故聽法回緣則得近於大般
涅槃
云何菩薩思惟回緣而得近於大般涅槃回
是思惟心得解脫何以故一切衆生常為五
欲之所繫縛以思惟故悉得解脫以是義故
思惟回緣則得近於大般涅槃復次善男子
一切衆生常為樂我淨四法之所顛倒以
思惟故得見諸法先常樂先我先淨如
是見已四倒即斷以是義故思惟回緣則得

思惟故得見諸法先常樂先我先淨如
是見已四倒即斷以是義故思惟回緣則得
近於大般涅槃復次善男子一切諸法有四
種相何等為四一者生相二者老相三者病
相四者滅相以是四相能令一切凡夫衆生
至須臾生大苦惱若能繫念善思惟者雖
遇此四不生於苦以是義故思惟回緣則得近
於大般涅槃復次善男子一切善法先不回
於思惟而得何以故有人雖於先量先邊阿
僧祇劫專心聽法若不思惟終不能得阿
耨多羅三藐三菩提以是義故思惟回緣則
得近於大般涅槃復次善男子若有衆生信
佛法僧先有變易而生恭敬當知皆是繫念
思惟回緣力故回得斷除一切煩惱以是義
故思惟回緣則得近於大般涅槃
云何菩薩如法備行善男子斷諸惡法備習
善法是名菩薩如法備行復次云何如法備
行見一切法空先所有先常先樂先我先淨
以是見故寧捨身命不犯禁戒是名菩薩如
法備行復次云何如法備行有二種一者
真實二者不實不實者不知涅槃佛性如來
法僧實相虛空等相是名不實云何真實能
知涅槃佛性如來法僧實相虛空等相是名

法僧實相虛空等相是名不實云何真實
知湿縣佛性如来法僧實相虛空等相是名
真實云何名為知湿縣相湿縣之相凡有八
事何等為八一者盡二善性三實四真五常
六樂七我八淨是名湿縣復有八事何等為
八一者解脫二者善性三者不實四者
五者无常六者无樂七者无我八者无淨復
有六相一者解脫二者善性三者善性三者不實四者
不真五者安樂六者清淨若有衆生依世俗
道斷煩惱者如是湿縣則有八事解脫不實
何以故以不常故以无常故則无有實无有
實故則无有真雖斷煩惱以還起故无常无
我无樂无淨是名湿縣解脫八事云何六相
聲聞緣覺斷煩惱故名為解脫而未能得
阿耨多羅三藐三菩提故名為不實以不實
故名為不真未来之世當得阿耨多羅三藐
三菩提故名无常以得无漏八聖道故名為淨
樂善男子若如是知是知湿縣不名佛性如
来法僧實相虛空

云何菩薩知於佛性有六何等為六一
者可證餘六如上是名菩薩知於佛性
知湿縣佛性如来法僧實相虛空等相是名
真實云何名為知湿縣相湿縣之相凡有八
事何等為八一者盡二善性三實四真五常
六樂七我八淨是名湿縣復有八事何等為
八一者解脫二者善性三者不實四者不真
五者无常六者无樂七者无我八者无淨復
有六相一者解脫二者善性三者善性三者不實四者
不真五者安樂六者清淨若有衆生依世俗
道斷煩惱者如是湿縣則有八事解脫不實
何以故以不常故以无常故則无有實无有
實故則无有真雖斷煩惱以還起故无常无
我无樂无淨是名湿縣解脫八事云何六相
聲聞緣覺斷煩惱故名為解脫而未能得
阿耨多羅三藐三菩提故名為不實以不實
故名為不真未来之世當得阿耨多羅三藐
三菩提故名无常以得无漏八聖道故名為淨
樂善男子若如是知是知湿縣不名佛性如
来法僧實相虛空等法差別之相

云何菩薩知於佛性有六何等為六一
者可證餘六如上是名菩薩知於佛性
云何菩薩知於法相法者若善不善若常不
常若樂不樂若我无我若淨不淨若知不知
若解不解若真不真若備不備若師非師
云何菩薩知於僧相僧者若常樂我淨是第
一義若不實是名菩薩知於法相
子相可見之相善真不實何以故一切聲聞
得佛道故何故名真悟法性欲是名菩薩
知於僧相

云何菩薩知於實相實相者若常无常
樂无樂若我无我若淨不淨若善不善若有
若无若湿縣非湿縣若解脫非解脫若知不知
若斷不斷若證不證若備不備若見不見是
名實相非是湿縣佛性如来法僧虛空是名
菩薩已備如是大湿縣故知於湿縣佛性如
来法僧實相虛空等法差別之相
善男子菩薩摩訶薩備大湿縣微妙經典不
見虛空何以故佛及菩薩雖有五眼所不見
故唯有慧眼乃能見之慧眼所見无法可見
故名為見若是无物名虛空者如是虛空

故名為空若是空物名靈空者如是靈空乃
名為實以是實故則名常无以常无故无樂
我淨善男子空名无法无法名空譬如世間
无物名空靈空之性亦復如是无所有故名
為靈空善男子衆生之性與靈空性俱无實
性何以故如人說言除滅有物然後作空而
是靈空實不可作何以故无所有故以无有
故當知无空是靈空性若可作者則名无常
若无常者不名靈空靈空善男子如世間人說言
靈空无色无导常不變易是故世稱靈空之
性亦復如是說有世諦善男子涅槃之
性為衆生故說有世諦善男子涅槃之
體亦復如是无有住處直是諸佛斷煩惱處
故名涅槃涅槃即是常樂我淨涅槃雖樂非是
故故名靈空實无靈空猶如世諦實
受樂乃是上妙甯滅之樂諸佛如來有二種樂
一者滅樂二者无知樂佛性一樂以當
者受樂二者滅樂三者无知樂佛性一樂以當
目故得阿耨多羅三藐三菩提時名菩提樂
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊若煩惱斷盡是涅槃者是事不然何
以故如來往昔初成佛道至屋連樹阿邏尒
時魔王與其眷屬到於佛所而作是言世尊

時魔王與其眷屬到於佛所而作是言世尊
涅槃時到何故不入佛告魔王我今未有多
聞弟子善持業煞聰明利智能化衆生是故
不入若言煩惱斷滅之處是涅槃者諸菩薩
等於无量劫已斷煩惱何故不得稱為涅槃
俱是斷處何緣獨稱諸佛有之菩薩无耶若
斷煩惱非涅槃者何故如來昔昔生名婆離
門言我今此身即是涅槃如來又時在毗舍
離國魔復啓請如來昔以未有弟子多聞
持戒聰明利智能化衆生不入涅槃今已具足
何故不入如來尒時即告魔言汝今莫生怕
逸之想却後三月當涅槃世尊若使滅度
非涅槃者何故如來自期三月當般涅槃世尊
若斷煩惱是涅槃者如來往昔勤在道
場菩提樹下斷煩惱時便是涅槃何故復言
却後三月當般涅槃世尊若使尒時是涅槃
者
云何方為拘尸那城諸力士等說言後夜當
般涅槃如來誠實云何出是虛妄之言
尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善男子若言如來得廣長舌當知如來
於无量劫已離妄語一切諸佛及諸菩薩凡

於无量劫已雖妄語一切諸佛及諸菩薩凡
所說言誠諦无雲善男子如汝所言波旬往
昔略請於我入涅槃者善男子而是魔王真
實不知涅槃定相何以故波旬意謂不化衆
生嘿然而住便是涅槃善男子譬如世人見
人不言死所造作便謂是人即死无異魔王
波旬亦復如是意謂如來不化衆生嘿无所
說便謂如來入般涅槃善男子如來不說佛法
衆僧无差別相唯說常住清淨二法无差別
耳善男子佛亦不說佛及佛住涅槃无差
別相唯說常恒不變无差別耳善男子佛亦
不說涅槃實相无差別相唯說常有實不變
易无差別耳善男子余時我諸聲聞第子
生於諍訟如拘睒彌諸惡比丘違及我教多犯
禁戒受不淨物貪求利養向諸白衣而自讚
嘆我得无漏謂須陀洹果乃至我得阿羅漢
果毀辱於他於佛法僧戒律和上不生恭敬
公於我前言如是物佛所聽畜如是等物佛
不聽畜我亦語言如是等物我實不聽復又
我言如是等物實是佛聽如是悪人不信我
言爲是等故我告波旬汝莫悒悵却後三月
當般涅槃善男子回如是等悪比丘故令諸
聲聞受學第子不見我身不聞我法便言
如來入於涅槃唯諸菩薩能見我身常聞我
法是故不言我入涅槃聲聞第子雖復發言如
來涅槃而我實不入於涅槃善男子若我所
有聲聞第子說言如來入涅槃者當知是人
非我第子是魔伴黨耶見悪人非見也若
言如來不入涅槃當知是人真我第子非魔
伴黨亦見之人非悪耶也
善男子我初不見弟子之中有言如來不化
衆生嘿然而住名般涅槃也善男子諸子並謂
多有子息捨至他方未得還頃諸子顛倒皆
父已死矣而是長者實亦不死諸子聞已
生死想聲聞弟子亦復如是不見我故便謂
如來已於拘尸那城娑羅雙樹間而般涅槃
而我實不般涅槃也聲聞第子生涅槃想善
男子譬如明燈有人覆之餘不知者謂燈已
滅而是明炎實亦不滅以不知故生於滅想
聲聞弟子亦復如是雖有慧目以煩惱覆令
心顛倒不見真身而便生於滅度之想而我
實不取滅度也
善男子如生盲人不見日月以不見故不知
晝夜明闇之相以不知故便說无有日月之
實實有日月晉者不見以不見故生於倒想

晝夜甲門之相以不知故便說无有日月之
實實有日月實者不見以不見故生於倒想
* 言无日月聲聞弟子亦復如是以不見故生於倒想
見如來便謂如來入於涅槃如是如彼生盲不
涅槃以倒想故生如是心善男子譬如羣
覆蔽日月瘖人便言无有日月日月實有直
以覆故衆生不見聲聞弟子亦復如是以諸
煩惱覆智慧眼不見如來便言如來入於滅
度善男子直是如來現要見行非滅度也善
男子如閻浮提日入之時衆生不見以黑山
覆故而是日性實无沒入衆生不見生沒入
亦故而是日性實无沒入衆生不見生沒入
想聲聞弟子亦復如是為諸煩惱山所覆故
不見我身以不見故便於如來生滅度想而
我實不取滅度也是故我於此耶離國告放
旬言却後三月我當涅槃善男子如來玄見
迦葉菩薩却後三月善根當熟亦見有山崩
跋陀羅竟安居已當至我所是故我告魔王
波旬却後三月當般涅槃善男子有諸力士
其數五百終竟三月亦當發阿耨多羅三
藐三菩提心我為是故告波旬言却後三月
當般涅槃善男子能施佛及五百衆生等
故我告波旬却後三月定可斫伐我為是故告波旬
* 十二年彼人那見不信不受我知是人那見
根栽却後三月當般涅槃善男子譬如羣盲
善男子何因緣故我於往昔屈連河邊告魔
波旬我今未有多智弟子是故不得入涅槃
者我時欲為五比丘等於波羅奈轉法輪故
復次欲為五比丘等所謂那舍那耶摩那摩
闍憍梵波提須婆毗耶婆欲為那伽長者等
五十人次復欲為摩伽陀國頻婆娑羅王等
无量人天次復欲為優樓頻螺迦葉門徒五
百比丘次復欲為那提迦葉伽耶迦葉兄弟
二人及五百弟子次復欲為舍利弗目揵連
等二百五十比丘轉妙法輪是故我告魔王
波旬不般涅槃善男子有名涅槃非大涅槃
亦何涅槃非大涅槃不見佛性而斷煩惱也是
名涅槃非大涅槃以不見佛性故凡夫見
唯有樂淨以是義故雖斷煩惱不得名為大
般涅槃也若見佛性能斷煩惱是則名為大
涅槃也以見佛性故得名為常樂我淨以是
義故斷除煩惱亦得稱為大般涅槃
善男子涅者言不滅者言無不織之義名之
涅槃槃又言覆不覆之義乃名涅槃槃言考

善男子涅者言不縛者言繫不繫之義名之涅縛縛又言覆不覆之義乃名涅縛縛善男子有憂罪迦迦罪第

*來不去不來乃名涅縛縛者言取不取之義乃名涅縛縛言不定定无不定乃名涅縛縛言新故无新故義乃名涅縛縛名和合寻義乃名涅縛善男子有憂罪迦迦罪第子等言縛者名相无相之義乃名涅縛善男子縛者言有无有之義乃名涅縛縛名和合无和合義乃名涅縛縛者言善无善之義乃名涅縛善男子斷煩惱者不名涅縛不生煩惱乃名涅縛善男子諸佛如來煩惱不起是名涅縛所有智慧於法无导是為如來如來非是凡夫聲聞緣覺菩薩是名佛性如來身心智慧通滿无量无邊阿僧祇土无所罣导是名靈空如來常住无有變易名曰實相以是義故如來實不畢竟涅縛是名菩薩摩訶薩第七功德

涅縛微妙經典具足成就第七功德

善男子云何菩薩摩訶薩大涅縛微妙經典具足成就六事備習五事成就六事備習五事守護一事親近四事信順一實心善解脫慧善解脫善男子云何菩薩除斷五事遠離五求

所謂五陰色受想行識所言陰者其義何謂

*能令衆生生死相續不離重擔分散聚合三世所攝求其義理了不可得以是諸義故名為陰善薩摩訶薩雖見色陰不見其相何以故於十色中推求其性悉不可得為世界故說言為陰受有百八雖見受陰初无受相何以故受雖百八理无定實是故菩薩不見受陰想行識等亦復如是善薩摩訶薩深見五陰是生煩惱之根本也以是義故方便令斷云何菩薩遠離五事所謂五見何等為五一者身見二者邊見三者耶見四者戒取五者見取回是五見生六十二見回是諸見生死不絕是故善薩防之不近云何菩薩成就六事謂六念處何等為六一者念佛二者念法三者念僧四者念天五者念施六者念戒是名菩薩成就六事云何菩薩修習五事所謂五定一者知定二者守定三者身心受快樂定四者无樂定五者首楞嚴定修習如是五種定心則得近於大般涅縛是故菩薩應心修習云何菩薩守護一事謂菩提心菩薩摩訶薩常應守護是菩提心猶如世人守護一子亦如瞎者護餘一目如行曠野守護導者

于亦如暗者護餘一目如行曠野守護導者

* 菩薩守護菩提之心亦復如是回護如是菩

提心故得阿耨多羅三藐三菩提回得阿耨

多羅三藐三菩提故常樂我淨具足而有即

是无上大般涅槃是故菩薩守護一法云何

菩薩親近四事謂四无量心何等為四一者

大慈二者大悲三者大喜四者大捨回是四

心能令无量无邊衆生發菩提心是故菩提

繫心親近云何菩薩信順不違

初衆生皆歸一道一道者謂大乘也諸佛菩

薩為衆生故分之為三是故菩薩信順不違

云何菩薩心善解脫貪恚癡心永斷滅故是

名菩薩心善解脫云何菩薩慧善解脫菩薩

慶訶薩於一切法知无鄣导是名菩薩慧善

解脫回慧解脫菩所不聞而今得聞

而今得見昔所不到而今得到

余時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言世

尊如佛所說心解脫者是義不然何以故心

本无繫所以者何是心本性不為貪欲瞋恚

愚癡諸結所縛若本无繫云何而言心善解

脫世尊若心本性不為貪結之所繫者何等

名為如有人見畫女像亦復生貪以生貪故

得種種罪若本无貪云何

* 乳則多出心亦如是本无貪者今云何有若

本无貪後方有者諸佛菩薩本无貪相今

悉應有世尊譬如石女本无子相雖加功力

无量回緣子不可得心亦如是本无貪相雖

造衆緣貪无由生世尊如濕木火不可得

心亦如是雖復攪求貪不可得云何貪結能

繫於心世尊譬如抑沙油不可得心亦如是

雖復抑之貪不可得當知貪心二理各異設

復有之何能汙心世尊譬如有人要撚於空終

不得住安貪於心亦復如是種種因緣不能

令貪繫縛於心世尊若心无貪名解脫者諸

佛菩薩何故不捨壐空中剌世尊過去世心

不名解脫未來世心亦无解脫現在世心不

興過共何等世心名得解脫世尊如過去燈

不能滅闇未來世燈亦不滅闇現在世燈復

不滅闇何以故明之與闇二不並故心亦如是

云何而言心得解脫世尊貪亦是有若貪无

者男女相時不應生貪若曰女相而得生者

當知是貪真實而有以有貪故墮三惡道世

尊譬如有人見畫女像亦復生貪以生貪故

得種種罪若本无貪云何可壞而生於貪若

W→T374 12/516 A6

當知是貪真實而有以有貪故墮三惡道世
尊譬如有人見畫女像亦復生貪以生貪故
得種種罪若本无貪云何見畫而生於貪若
*心无貪云何如來說言菩薩心得解脫若心
有貪云何見相然後方生不見相者則不生
也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚
癡亦復如是世尊譬如衆生有身无我而諸
凡夫橫計我想雖有我想不墮三惡云何貪者
於无女相而起女想墮三惡道世尊譬如揩
木而生於火然是火性衆緣中无以何因緣
而得生耶世尊貪亦如是色中无貪香味觸
法亦復无貪云何於色香味觸法生於貪
耶若衆緣中悉无貪者云何衆生獨生於貪
諸佛菩薩而不生耶世尊心亦不定若心定
者无有貪欲瞋恚愚癡若不定者云何而
言心得解脫貪亦不定若不定者云何曰之生
二乘無貪者境界二俱不定何以故俱緣一色
或生於貪或生於瞋或生愚癡是故貪者
及與境界二俱不定若俱不定何故如來說
菩薩脩大涅槃心得解脫

123

廿五

S 5279

出現於世爲諸衆生說所
世尊重說偈言
外事莊嚴盛歸壞
唯有勝法不滅已
此老病死皆共嫌
少年容貌暫時住
假使受命滿百年
終歸不免死常逼
恒與衆生作死利
余時世尊說是經已諸
時阿泰洛等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

S→T801　17/745C24
W→T801　17/746B8

特重殘魔王　隨業而受報　勝因生善道　惡業落泥犁
明眼先過患　黑闇不過瞋　病不離衆苦　大怖先急死
有生皆有死　造罪皆物身　當勤策三業　恒備於福智
善友皆捨去　財貨他將　但持自善根　險道先糧食
辭如路傍樹　曩息不久淨　車馬及妻子　不久亦如是
辭如群宿鳥　夜聚旦隨飛　死去別亦知　乘御亦如是
唯有佛善提　是真歸依處　依經我略說　智者善應思
天阿脩羅衆等　悉聽法者應至心
各各勤行世尊教
或在地上或居空
日夜受身恒法住
無量福智益衆生
速離衆苦歸圓寂
常持定服以莊嚴
隨所住處安樂
佛說無常經

S→T262 9/11A15~13

多羅三藐三菩提記吉諸比丘是娑滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
舍利弗來世　成佛普智尊　當度無量衆
供養無數佛　具足菩薩行　十力等諸德　證於無上道
過無量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨無瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　種通波羅蜜　皆已悉具足
於無數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世樂　於賀樓僧伽　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利弗汝等　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其國之聲聞　無漏無復有
彼佛是沙門　其數如恒沙　皆得六神通　有大威德力
其佛壽命劫　正法像法住　如我所說者　亦復如是數
爾時佛告諸比丘我今語汝等　是娑滿菩薩
當供養八十萬億那由他諸佛　恭敬尊重
護持諸佛法　為成就佛道　於最後身得
值無數千萬佛　亦復供養恭敬尊重讚歎
常修梵行　具足菩薩道　當得作佛　號曰華足
安行多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀　國名
離垢其劫名大寶嚴　其佛壽命無量阿僧祇劫
正法住世劫數如閻浮提微塵　像法住世劫數
四天下微塵等　其佛饒益衆生已　然後乃滅度
佛滅度後　起七寶塔　塔高六十由旬　縱廣四十由旬
諸天人阿修羅　以種種華香瓔珞　天繒幡蓋
妓樂歌頌　而供養於塔　諸欲供養佛者
應當供養是寶塔　一切諸佛住於其中
是塔初從地涌現　於虛空中　以偈讚歎
善哉善哉大士　能於釋師子　而發大誓願
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　勝妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊無有上
佛道亦思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今編頂疑悔
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔往學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學無學人亦
各自以離我見及有無見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞時隨疑悔

答自以離我見及有無見等諸得涅槃而今
於世尊前聞所未聞心生疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔爾時佛告舍利弗
我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言辭
方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶是
諸所說皆為化菩薩故舍利弗今當復以
譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍利
弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富無
量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一門
多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中
堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危周
币俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若十
二十或至三十在此宅中長者見是大火從
四面起即大驚怖而作是念我雖能於此所
燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切
己心不厭患無求出意舍利弗是長者作是
思惟我身手有力當以衣械若以几案從舍
出之須更思惟是舍唯有一門狹小諸
子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為火
所燒我當為說怖畏之事此舍已被大火燒
出無令為火之所燒害作是念已如所思惟

*

具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘諭而
諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了無
出心亦復不知何者是火何者為舍云何為
失但東西走戲視父而已舍利弗爾時長者即作是
念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出
必為所焚我今當設方便令諸子等得免斯
害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異
之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希
有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車
鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火
宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝舍利弗爾時長者
聞父所說珠玩之物適其願故心各勇銳互
相推排競共馳走爭出火宅是時長者見諸
子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐無
復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白
父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願
時賜與舍利弗爾時長者各賜諸子等一大
車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴
又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾
之實繩文絡垂諸華瓔重敷綩褥丹枕

*

出無令為火之所燒害作是念已如所思惟

之實鏁文鉠亟諸華嚶重教統鋞要貳升執 17

駕以白牛膚色充盩形體妹好有大筋力行步平正其疾如風又多儀從而侍衛之所以者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆充溢而住是念我財物無極不應隨下劣小車與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏黨我有如是七寶大車其數無量應當等心各各與之不宜差別所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已得玩好之具況復方便於猛火宅而拔濟之世尊若是長者乃至不與小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令子得出以是因緣無虛妄也何況長者自知財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰患之中悉已永盡無餘而悉成就無量知見力如來有大神力及智慧力具足方便智慧

*

波離衆大慈大悲常無懈惓恒求善事利益一切而生三界朽敝火宅以生老病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦雖與無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力無所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火宅之所燒故何由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之但以殷勤方便免濟諸子火宅之難濟後各與珍寶大車如來復如是

之難脫後各與珠寶大車如來亦復如是
雖有力無所施而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
修精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無
繫無所依求乘是三乘入無漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受頂戴精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受頂戴精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛
智自然智無師智如來知力無所畏愍念
安樂無量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅合利弗如彼長者見諸子
等安隱得出大宅到無畏地自惟財富無量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見無量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來今時便作
是念我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一與彼長
者無虛妄之咎如來亦復如是無有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有無量智慧力無所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者 有一大宅 其宅久故 而復頹弊
堂舍高危 柱根摧朽 梁棟傾斜 基陛頹毀
墻壁圮坼 泥塗離落 覆蓋亂墜 椽梠差脫
周障屈曲 雜穢充遍 有五百人 止住其中
鵄梟雕鷲 烏鵲鳩鴿 蚖蛇蝮蝎 蜈蚣蚰蜒
守宮百足 狖狸鼬鼠 諸惡蟲輩 交橫馳走
屎尿臭穢 不淨流溢 蜣蜋蠅蚋 而集其上
狐狼野干 咀嚼踐蹋 骨肉狼藉 臭處搏撮
諸狗競來 搏撮爭食 其各恐怖 鬪諍嚬狀
飢鬼慞惶 周章求食 更相殘害 飲血噉肉
鬪諍聚劇 嗥咷嘈雜 夜又倍鬼 食噉人肉
雚雚啀喍 有諸惡獸 毒虫之屬 諸惡禽獸
各孔雀生 各自護雛 夜又競來 爭取食之
食之既飽 惡心轉熾 鬪諍之聲 甚可怖畏
鴟梟荼鬼 蹲踞其傍 磣磩嗜噉 臭煙蓬蓬
惡獸毒虫 往反遊行 縱逸嬉戲 以脚和頭
抳狗自齧 裸形黑瘦 常住其中 復有諸鬼
其口如針 或食人肉 或噉狗頭 復有諸鬼
首如牛頭 或食噉狗 飢渴所逼 叫喚馳走
飢急四向 窺窗窓牖 欲有所出 未久之間
於後舍宅 放然火起 四面一時 其焰俱熾
棟梁椽柱 爆聲震裂 摧折墮落 墻壁崩倒
諸鬼神等 揚聲大叫 鵰鷲諸鳥 鴟雕荼等
周慞惶怖 不能自出 惡獸毒虫 藏竄孔穴
畎舍鬪鬼 亦住其中 薄福德故 爲火所逼
共相殘害 飲血噉肉 野干之屬 並已前死
諸大惡獸 競來食噉 臭爛狼藉 臭處求食
狸狐狼 四面充塞 蝮虺蚰蜒 惡蟲之類
爲火所燒 爭走出穴 鴟雕荼鬼 伺取而食
又諸飢鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周慞悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小無知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令無燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火蔓延
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鴟梟荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鷹鷂 飢渴惶急
其可怖畏 此苦難處 況復大火 諸子無知
雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已

諸子無知雖聞父誨
* 是時長者而作是念
今此舍宅無一可樂
不受我教將為大害
告諸子等我有種種
羊車鹿車大牛之車
吾為汝等造作此車
隨意所樂可以遊戲
即時奔競馳走出
到於空地離諸苦難
長者見子得出火宅
住於四衢坐師子座
而自慶言我今快樂
此諸子等生育甚難
愚小無知而入險宅
多諸毒虫惡獸可畏
大火猛焰四面俱起
而此諸子貪樂嬉戲
我已救之令得脫難
是故諸人我今快樂
皆詣父所而白父言
願賜我等三種寶車
如前所許諸子出來
當以三車隨汝所欲
今正是時唯垂給與
長者大富庫藏衆多
金銀瑠璃車渠馬瑙
以衆寶物造諸大車
在校嚴飾周帀欄楯
四面懸鈴金繩交絡
真珠瓔珞而以莊校
金華諸纓重敷其上
衆采雜飾周帀圍繞
柔軟繒纊以為褥蓐
上妙細氎價直千億
鮮白淨潔而以覆之
有大白牛肥壯多力
形體姝好多諸儐從
而侍衛之以是妙車
等賜諸子諸子是時
歡喜踊躍乘是寶車
遊於四方自在無礙
告舍利弗我亦如是
為一切衆聖世間之父
深著世樂無有慧心
衆苦充滿甚可怖畏
常有生老病死憂患
如是等火熾然不息
猶如大火猛焰四面俱起
而不信受不生厭離
於諸欲漏貪著深故
是以方便為說三乘
令諸衆生知三界苦
開示演說出世間道
是諸子等若心決定
具足三明及六神通
有得緣覺不退菩薩
汝等若能如此展轉
一切皆當得成佛道
是乘微妙清淨第一
於諸世間為無有上
佛所稱歎供養礼拜
無量億千諸力解脫

於諸世間 慈無有上 佛所稱可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 無量德千 諸力解脫 一

* 禪定智慧 及佛餘法 得如是衆 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更無餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 隨衆生說 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 不聞此經 乃至一偈
衆生心喜 得未曾有 知是人等 已曾供養
若有衆生 不知善本 深著五欲 愚癡所冥
為是等故 方便說道 汝等若能 信受此經
若滅會欲 無所依止 為說此經 汝等當得
為滅諦故 備行於道 諸佛方便 隨宜所說
是人於何 而得解脫 佛說是人 決定得
其實未得 一切解脫 阿耨多羅 三藐三菩
斯人未得 無上道故 我為法王 於法自在
我意不欲 令至滅度 安隱衆生 故現於世
舍利弗 汝等當以 如法平等 世間故說

* 在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信此所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 亦以是緣 十方諦求
於此經中 力所不及 汝舍利弗 且於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 及餘信法
計我見者 廣說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復顰蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 於此人等 罪報如是
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至無數劫 從地獄出 得狗野干
若狗野干 其形瘦瘣 黎黤疥癩 人復打觸
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生貧窮家 羸露頓乏 衆所棄捐 諸有所須
若作伎術 而自營生 或生聾中 身常負重
和諸杖extract

生受楚毒 死被斤石 斬佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖楚
*但念水草 餘無所知 誇斯經故 得罪如是
有作野干 來入聚落 身體赤癩 又無一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
�condition 無足 宛轉腹行 為諸小蟲 之所噉食
晝夜受苦 無有休息 誇斯經故 雅罪如是
若得為人 諸根暗鈍 產陋聾盲 背僂矬人
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病瘦瘁 無所依怙
乖戾財人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若值醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 無人救療 設服與藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫羅其殃
如斯罪人 永不見佛 聚聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂癡心亂 永不聞法
於無數劫 如恒河沙 生輒聾瘖 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 駝驢豬狗 是其行處
誇斯經故 雅罪如是 若得為人 顛盲瘖瘂
水腫乾痟 永痛瘥瘡 如是等病 以為衣服

水腫乾痟 永痛瘥瘡 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 誇斯經故 得罪如是
若說其罪 誇斯經者 若說其罪 得報如是
以是因緣 我故語汝 無智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞總識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 諸佛世尊
植諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 無有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人無瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辭喻言辭 說法無礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經

如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
※亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 法當為說 妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又令我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不
謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大
善利無量珠寶不求自得世事我等今者樂

善利無量珠寶不求自得世尊我等今者樂
※說辟脅以明斯義辟若有人羊既幼稚捨父
逃逝久住他國或十二十至五十歲羊既長
大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行
遇向本國其父先來求子不得中止一城其
家大富財寶無量金銀琉璃摩瑙珊瑚琥珀
珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏
民象馬車乘牛羊無數出入息利乃遍他國
商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落
經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與
子離別五十餘年而未曾向人說如此事但
自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀
珠寶倉庫盈溢無有子息一旦終沒財物散失
無所委付是以殷勤憶其子復作是念我
若得子委付財物坦然快樂無復憂慮世尊
今時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙
見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利
居士侍恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬莊
嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華陳列寶
物出內取與有如是等種種嚴飾威德特等

窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此稱
佳是念此或是王或是王等非我傭力得
物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得
若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾
走而去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子無由見之而忽自來甚適我願雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還爾時使者
疾走往捉窮子驚怖惶恐大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念無罪而被囚執此必定死轉更憧怖悶
絕躃地父遠見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食爾時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作雇倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作使可語之雇汝除糞我等二人亦共

作雇倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作使可語之雇汝除糞我等二人亦共
事爾時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窗牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏餘作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子復
以他日於牖中見子既已除去糞穢及諸
餘事塗治其地方使清潔自以瓔珞重以衣
服嚴飾其身威德具足侍衛圍繞令其明了
而告言咄哥子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓫器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時無有欺怒瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒令時窮子雖欣
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出無難
猶其所止猶在本處世尊爾時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶

如我死不久諸衆子言我今多有金銀珍寶
*倉庫亦溢其中多少所應取與汝意知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心無令漏失余時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而無希取
一餐之意猶其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自覩先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走於今二十餘年其本字某我名某甲昔在本城憂推覓悉於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本無心有所希求今此寶藏自然而至世
尊天當長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸煩惱迷惑無知樂著小法今日世尊
令我等思惟芟除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法使見鄙捨不為分別汝等有如來
知見實藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘無有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此無有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子令我等方知世尊於佛
智慧無所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本無心有所希求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之今時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教　歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛　無上寶聚不求自得
譬如童子　幼稚無識　捨父逃逝
周流諸國　五十餘年　其父憂念
求之既疲　頓止一城　造立舍宅
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙
真珠琉璃

承之既疲 頻止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠琉璃
* 鳥馬牛羊 肇畜車乘 出入息利 乃遍他國
商估賈人 無處不有 千万億衆 圍繞恭敬
常為王者 之所愛念 羣臣豪族 皆共宗重
以諸緣故 往來者衆 象宮如是 有大力勢
而年朽邁 益憂念子 臨終捨我 五十餘年
風夜惟念 死時將至 庫藏諸物 當如之何
尒時窮子 求索衣食 從邑至邑 從國至國
或有所得 或無所得 飢餓羸瘦 體生瘡癬
漸次經歷 到父住城 傭賃展轉 遂至父舍
尒時長者 於其門內 施大寶帳 處師子座
四面圍繞 諸人侍衛 或有計算 金銀寶物
出內財產 注記券疏 窮子見父 豪貴尊嚴
謂是國王 若是王等 驚怖自怪 何故至此
復自念言 我若久住 或見逼迫 強驅使作
思惟是已 馳走而去 借問貧里 欲往傭作
長者是時 在師子座 即勑使者 追捉將來
使人執我 必當見殺 何用衣食 使我至此
愚窶狹劣 不言我子 尒時使者 即疾捉之
窮子驚喚 迷悶躃地 何用衣食 使我至此

何用衣食 使我至此 長者知子 愚窶狹劣
* 不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目瘡陋 無威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飯食充足 薦席厚暖
如是善言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠琉璃 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草庵 自念貧事 我無此物
又知子心 漸已賢大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 刹利居士 悉其所有 大獲珍寶
於此大衆 說是我子 捨我他行 經五十年
自見子來 已二十年 委付財物 若干種種
雖作是說 而猶故在 本貧志劣 但得此意
先所得物 無所悕取 而我此子 亦復如是
昔於某城 而捨汝走 尋汝父子 於今二十
我等昔日 於佛法中 深生厭離 但樂小法
佛勑我等 說最上道 而諸菩薩 來到我所
教化勸進 令說無上 道種智慧 而我等從
佛所說法 竟日終夜 思惟分別 精勤修習
除晝夜六時 恒以此事 自策其心 亦復以
諸餘佛法 而自莊嚴 於空閑處 深念思惟
念念不捨 欲以此法 漸得增進 佛即於日
中 而告我等 汝等所行 是菩薩道 隨行隨
得作佛 我等從佛 受如是記 聞已歡喜
得未曾有 復自思惟 我等今者 實無虛妄
諸有所須 隨意即得 無復憂惱 亦無怖畏
安隱快樂 自謂已於 無漏法中 得阿羅漢

而說我等　得諸無漏成就小乘　聲聞弟子

佛勅我等　說最上道　隨習此者　當得成佛

我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻

若干言辭　說無上道　諸佛子等　從我聞法

日夜思惟　精勤備習　是時諸佛　即授其記

汝於來世　當得作佛　一切諸佛　秘藏之法

但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要

如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不悕取

我等雖說　佛法實藏　自無志願　亦復如是

我等內滅　自謂為足　唯了此事　更無餘事

我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都無欣樂

所以者何　一切諸法　皆悉空寂　無生無滅

無大無小　無漏無為　如是思惟　不生惠樂

我等晝夜　於佛智慧　無復志願　無貪無著

而自於法　謂是究竟　我等長夜　備習空法

得脫三界　善惡之患　有餘涅槃　住寂滅相

佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩

我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道

而於是法　永無願樂　於是法　永無願樂

初不勤進　說有實利　如富長者　知子志劣

以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物

以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物

佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力

調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有

非先所望　而今自得　如彼窮子　得無量寶

世尊我今　得道得果　於無漏法　得清淨眼

我等長夜　持佛淨戒　如於今日　得其果報

法王法中　久備梵行　今得無漏　無上大果

我等今者　真是聲聞　以佛道音　普令一切聞

我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵

善於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事

憐愍教化　利益我等　無量德故　誰能報者

手之供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報

若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬

又以美飲　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥

牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地

如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報

法佛所有　無量無量　不可思議　大神通力

無漏無為　諸法之王　能為下劣　於千萬劫

乘相之大　隨宜為說　諸佛於法　得衆自在

知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任

W→T262 9/19A12

無漏無為諸法之王能為下劣取相凡夫隨宜為說諸佛於法得無礙智知諸衆生種種欲樂及其present力隨所堪任以無量喻而為說法隨諸衆生宿世善根又知成熟未成熟者於一乘道隨宜說三種種籌量分別知已

妙法蓮華經卷第二

S→T586 15/54B13~17

思益梵天所問經卷　四

爾時文殊師利法王子白佛言世尊乱意義若有人發菩提願是為何諸有所得志皆是邪若計得願者是人諸所作行皆為是邪所不在欲界不在色衆不在无色衆若菩提无有住處不應發願世尊辟如有人願得虛空尊得虛空不佛言不也世尊菩薩亦是發周虛空相菩提之願即是發虛空願菩提出過三世非是受相不可願也若菩薩發菩提心作是念生死與菩提異邪見與菩提異涅槃與菩提異是則不行菩提道也尒時思益梵天謂文殊師利菩薩言仁菩提行若言若菩薩行一切法而非法无所行是名菩提行所以者何出過一切所行菩提又問云何出過一切所行是行菩提言離眼耳鼻舌身意諸緣相是名出過一切所行又問出過有何義若言不出過一切所行所以者何一切法乎等乎等即是菩提又問云何名菩

切所行之因出過有何義答言不出過平等

所以者何一切法平等平等即是菩提又問云

* 何是發菩提願答言當如菩提又問云何為菩

提答言菩提非過去非未來非現在是故菩

薩應以三世清淨心發菩提願梵天如過去

未來現在法從本已來常不生不生故不可

說如是發願无所發願是發一切願所以者

何以是行道能得菩薩婆若又問何故說言菩

薩婆若言答悉知一切真智是故名菩薩婆若又問

何等是真智慧答言无變異相如衆生无有異

相真智慧亦无變異又問云何是衆生相

答言假名字畢竟離是衆生相如是相則

无變異若衆生与菩提異是為變異如菩提

相衆生亦尒故无變異菩提不可以餘道得

但以我平等故菩提平等衆生性无戏故如

是可得菩提是故菩提无有變異所以者何

如虛空无變異相一切諸法亦无變異尒時

思益梵天謂文殊師利如來是實語者能說

如是法文殊師利言如來化法无所說何以故

如來尚不可得諸法何況說思益言如來豈不

12

說諸法是世間是出世間是有為是无為耶

* 文殊師利言於汝意云何是虛空可說可分

別不思益言不也文殊師利言令說虛空名

字以所說故有主有滅耶思益言不也文殊

師利言如來說法亦復如是不以說故諸法

有生有滅如此說法是不可說相亦以此法有

所教誨是无所教誨所以者何如說法性不說

法性亦如是是故說一切法性往北如中是如

亦无所往尒時釋梵四天王俱在會中即以

天華散北佛上而作是言世尊若善男子善女

人聞是法不驚不怖當知是人不從小功德來若

是經所在之處當知此處則為諸佛擁護受

用若人間是經處當知此處轉北法輪是經在

所住處聚落村邑山林曠野塔寺僧坊經行

之處諸魔尒道貪著之人不能假燒世尊若

人多從養過去諸佛乃能得聞如是經典世尊

尒等於此經中得智慧光明而不能得解佛之

13

人多欲養過去諸佛乃能得聞如是經典世尊
於等於此經中得智慧光明而不能得聞佛及
文殊師利思益梵天之恩世尊我等所從聞經
於是法師生世尊想我等當隨侍如是
法者此善男子常為諸天之所擁護若人書
寫是經讀誦解說時无量諸天為聽法故來
至其所
爾時世尊語釋梵四天王等大衆言善哉善
哉如汝所說若三千大千世界滿中珠寶以為一分
聞是經者所得功德以為一分福勝於彼百是
三千大千世界若恒河沙等十方世界滿中珠寶
聞是經者所得功德復勝於彼諸善男子若欲
得功德者當聽是經欲得具足端政欲得財
富欲得眷屬欲得自在欲得具足天樂人樂欲
得名稱欲得多聞憶念堅固正行威儀寂定
智慧解達經書欲得善知識欲得三明六通
欲得一切善法欲得阿耨多羅三藐三菩提欲
得與一切衆生樂具欲得滅諸煩惱障者當聽是經
受持讀誦如法脩行廣為人說諸善男子若
有是經者現不見其人不得如此具足快樂者
所以者何聞是經故

善男子我今語汝若人所從聞是經典若和
上若阿闍梨我不見世間供養之具能報其
恩是法出於世間世間供養所不能報雖有一
於世間世間財物所不能報是法无漏汙染汙之物
所不能報諸善男子是法餘无能報雖有
事如說脩行若人於此法中能如說脩行者
是名能報師恩亦為恭敬於師淨畢報恩是
名不虛食人信施是名順如來語順如來教是
名趣渡諸流是名過諸險道是名建立解憧
是名能破敵陣是名師子之王无所畏故是名
為王心柔耎故是名牛王外道論師无能壞
故是名醫王能療一切衆生病故是名无所
驚怖能說甚深法故是名能具足捨諸煩
惱故是名清淨持戒究盡善法故是名得大
恩厚離我所故是名大精進力能於无量
劫心无懈故是名具足禪定常念繫心住一處
故是名有大智慧善解言說諸章句故是名有大
大功德以无量福莊嚴身相故是名有大威德
能令日月諸光明故是名大力持佛十力故是
名大乘能生善故是名大海風烟塵故是名為

名大雲能震法雷故是名大雨滅煩惱塵故是名為
* 舍至溼縣故是名大救救生死畏故是名燈明離
无明闇故是名歸趣魔所怖者之所依故是
名衆生究竟之道是名得位坐道場故是名
已得法眼是名見諸法如是名知空法相是
名安住大悲是名安立大慈是名不捨一切衆
生是名背於小乘是名向於大乘是名除捨
顛倒是名至于平等是名入於法位是名安
住道場是名破壞諸魔是名轉於法輪諸
善男子我若一劫若減一劫稱揚讃嘆說
是如說脩行功德不能窮盡如來之辯亦不
可盡
尒時會中有天子名不退轉白佛言世尊所說
隨法行隨法行者為何謂耶佛告天子隨法行
者不行一切法所以者何若不行諸法則不分
別是正是邪如是行者不行善不行不善不
行有漏不行无漏不行世間不行出世間不行有
為不行无為不行生死不行涅槃是名隨法行
若起法相者是則不名隨法行也若念言我
行是法是則戲論不隨法行若不受一切法則
* 隨法行尒時不退轉天子白佛言世尊若能如
是隨法行者是人畢竟不復邪行所以者何
正行者名為畢竟正住邪道者无隨法行住
正道者有隨法行世尊行正行者无有邪法所
以者何諸法平等无差別故尒時思善梵天謂
不退轉天子汝於此中隨法行不答言若世尊
所說法中有二相者我當行隨法行今以无二相
是隨法行於中行者及所行法俱不可得說天
我以不二法行隨法行離諸分別故如諸法相
行是名隨法行思益言汝未曾見此佛土耶
天子言此佛土亦未曾見我思益言此佛土不
能思惟分別見與不見天子言我亦不能見
別當於佛土見與不見思益言何人未見能見
答言一切凡夫未見聖法位若能入者是為先
所未見而見是法位相非眼所見非耳鼻舌身
意識所知但應隨如相見如眼如乃至意如
法位如亦如是若能如是見者是名正見尒時
彌是相問白佛言世尊辟如賈客主入於
寶洲其人所見皆是寶物如是成就不可

輝提桓因白佛言世尊辟如賈客主入於
寶洲其人所見皆是實物如是成就不可
*思議功德者有所樂說皆是法實所樂說
者皆是實際所樂說者於諸法中无所貪
著不著彼我所樂說者皆是真實无有顛
到所樂說者過去際空未來際不可得現在
際不起見所樂說者不信解者得信解信解
者得解脫所樂說者破增上慢无增上慢者
自說所作已辦所樂說者魔不得便所聽法
者超度魔事所樂說者未生善法令生已生
善法令得增長所樂說者已生諸煩惱令斷
未生諸煩惱令不生所樂說者未大莊嚴者令
大莊嚴已大莊嚴者令不退轉所樂說者不
斷滅諸法石讃佛法世尊以是樂說能降伏
一切外道所以者何一切野干不能於
前自現其身況聞其吼世尊一切外道諸論議
師不能堪忍无上師子之吼亦復如是
余時不退轉天子謂輝提桓因憍尸迦所言師
子吼師子吼為何謂也答言若行者說法
无所貪著是名師子吼若行者貪著所見而

无所貪著是名師子吼若行者貪著所見而
有所說是野干鳴不名師子吼者天子言憍
*天子汝當復說所以為師子吼者尸迦有所說法乃至如來尚不貪著何況餘
法是名師子吼又憍尸迦如說脩行名師子吼
決定說法名師子吼說法无畏名師子吼又
憍尸迦若行者為不生不滅不出故說法名
師子吼若為无垢无淨无合无散故說法名
師子吼又憍尸迦師子吼名決定說一切法无
我无衆生師子吼名決定說諸法空師子吼
名守護法故石有所說師子吼名作是頻言
我當作佛滅一切衆生苦惱師子吼名非清
淨所須物中少欲知是師子吼名常能不捨
阿蘭若住處師子吼名行施唱導師子吼名
不捨持戒師子吼名等心慈親師子吼名常
行精進不捨本願師子吼名能除煩惱師子
吼名以智慧善知所行說是師子吼法時三
千大千世界六種震動百千伎樂不鼓自鳴
其大光明普照天地百千諸天踊躍歡喜言
我等聞不退轉天子說師子吼法於閻浮提

我等聞不退轉天子說師子吼法於閻浮提普
凡轉法輪時佛微哮諸佛常法若微哮時若
※千百千種青黃赤白紅紫寺從口中出
普照无量无邊世界上過梵世蔽日月光
遶繞身三匝從頂相入於是恩益梵天白
佛合掌以偈讚曰
尒知三世衆生行　唯願演說哮回緣
度一切慧最勝尊　聞緣覺所不及
增慧功德及解脫　願最上尊說哮緣
佛慧无量无邊聞　普照天人蔽日月
知衆生心隨應說　願无比尊說哮緣
佛光可樂淨无穢　天人瞻仰无厭足
須弥鐵圍及衆山　願為分別哮回緣
大聖寂然離瞋恨　水沫雲霧夢所見
一切皆衆得快樂　願以妙音說哮緣
通達諸法空无我　了空无相及无作
水中月鏡虛空相　願說斯淨光緣
離分別想諸邪見　不著文字言音聲
常樂禪定寂然法　說不依法及衆生
彼各自謂為我說　願神通智說哮緣
佛為轉王城衆病　那羅延力救世者

※堅舍燈明究竟道　天人供養說哮緣

尒時佛告恩益梵天汝見是不退轉天子
不唯然已見梵天此不退轉天子從今已後過
三百廿万億阿僧祇劫當得作佛号須弥燈
王如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊世界名妙化
劫名梵衆其佛國土以閻浮檀金瑠璃為地
純以菩薩為僧无諸魔怨所須之物應念
即至佛壽无量不可計數
汝是恩益梵天謂不退轉天子如來今已授
仁者記天子言梵天如與如法性不可授記
授記亦復如是恩益言如法性不可授記者當知一切菩薩授記
言如法性不可授記者當知一切菩薩授記
亦復如是恩益言若如來不與決記決非過
去諸佛所則為空住梵行天子言若无所住
是住梵行恩益言云何无住而住梵行答言
若不住欲界不住色界不住无色界是住梵
行又梵天若行者不住我不住衆生不住壽命

行又梵天若行者不住我不住衆生不住壽命者不住人是住梵行以要言之若不住法不住非法是住梵行又問梵行者有何義答言

* 住非法是住梵行又問梵行者有何義答言住不二道是梵行義又問住不二道為住何所答言住不二道即是不住一切諸法所以者何衆賢聖无所住不取於法能度諸流又問云何為循道答言不隨有不隨无亦不分別是有是无習如是者名為循道又問以何法循道答言不以見聞覺知法不以得不以證北一切法无相无示名為循道又問何謂菩薩宰強精進答言菩薩於諸法不見一相不見異相是名菩薩宰強精進大莊嚴也於諸法不壞法性故於諸法无著无斷无增无減不見垢淨出過法性是名菩薩第一宰強精進所謂身无所起心无所起於是世尊讚不退轉天子言善哉善哉善哉已語思益梵天言如此天子所說身无所起心无所起是為第一宰強精進梵天我念宿世一切所行宰強精進持戒頭陀於諸師長供養恭敬在空閑處專精行道讀誦多聞隆念衆生給其所須一切難行苦行應懃精進而過去諸佛不見授何緣名為精進梵行又梵天若行者不住我不住衆生不住壽命者不住人是住梵行以要言之若不住法不住非法是住梵行又問梵行者有何義答言住不二道是梵行義又問住不二道為住何所答言住不二道即是不住一切諸法所以者何衆賢聖无所住不取於法能度諸流又問云何為循道答言不隨有不隨无亦不分別是有是无習如是者名為循道又問以何法循道答言不以見聞覺知法不以得不以證北一切法无相无示名為循道又問何謂菩薩宰強精進答言菩薩於諸法不見一相不見異相是名菩薩宰強精進大莊嚴也於諸法不壞法性故於諸法无著无斷无增无減不見垢淨出過法性是名菩薩第一宰強精進所謂身无所起心无所起於是世尊讚不退轉天子言善哉善哉善哉已語思益梵天言如此天子所說身无所起心无所起是為第一宰強精進梵天我念宿世一切所行宰強精進持戒頭陀於諸師長供養恭敬在空閑處專精行道讀誦多聞隆念衆生給其所須一切難行苦行應懃精進而過去諸佛不見授何緣名為精進梵行又梵天若行者不住我不住衆生不住壽命者不住人是住梵行以要言之若不住法不住非法是住梵行又問梵行者有何義答言住不二道是梵行義又問住不二道為住何所答言住不二道即是不住一切諸法所以者何衆賢聖无所住不取於法能度諸流又問云何為循道答言不隨有不隨无亦不分別是有是无習如是者名為循道又問以何法循道答言不以見聞覺知法不以得不以證北一切法无相无示名為循道又問何謂菩薩宰強精進答言菩薩於諸法不見一相不見異相是名菩薩宰強精進大莊嚴也於諸法不壞法性故於諸法无著无斷无增无減不見垢淨出過法性是名菩薩第一宰

* 心起精進相故梵天我後得如天子所說宰強精進故然燈佛授我記言決定來世當得作佛号釋迦牟尼是故梵天若菩薩疾欲受記應當脩習如是宰強精進所謂於諸法不起精進相世尊何等是不起相精進佛言三世等空精進是名不起相精進世尊云何為三世等空精進佛言過去心已滅未來心未至現在心无住法若滅不復更起若未至即无生相若无住即住實相又實相亦无有生若法无生則无去若无去來今者則從本已來性常不生是名三世等空精進能令菩薩疾得救記梵天菩薩成就如是法忍者能了達一切法无所捨是名檀波羅蜜了達一切法无漏是名尸羅波羅蜜了達一切法无閡是名羼提波羅蜜了達一切法平等是名禪波羅蜜了達一切行苦行應懃精進而過去諸佛不見授何緣名為精進梵行又梵天若行者不住我不住衆生不住壽命者不住人是住梵行以要言之若不住法不住非法是住梵行又問梵行者有何義答言住不二道是梵行義又問住不二道為住何所答言住不二道即是不住一切諸法所以者何衆賢聖无所住不取於法能度諸流又問云何為循道答言不隨有不隨无亦不分別是有是无習如是者名為循道又問以何法循道答言不以見聞覺知法不以得不以證北一切法无相无示名為循道又問何謂菩薩宰強精進答言菩薩於諸法不見一相不見異相是名菩薩宰強精進大莊嚴也於諸法不壞法性故於諸法无著无斷无增无減不見垢淨出過法性是名菩薩第一宰

* 心起精進相故梵天我後得如天子所說宰強精進故然燈佛授我記言決定來世當得作佛号釋迦牟尼是故梵天若菩薩疾欲受記應當脩習如是宰強精進所謂於諸法不起精進相世尊何等是不起相精進佛言三世等空精進是名不起相精進世尊云何為三世等空精進佛言過去心已滅未來心未至現在心无住法若滅不復更起若未至即无生相若无住即住實相又實相亦无有生若法无生則无去若无去來今者則從本已來性常不生是名三世等空精進能令菩薩疾得救記梵天菩薩成就如是法忍者能了達一切法无所捨是名檀波羅蜜了達一切法无漏是名尸羅波羅蜜了達一切法无閡是名羼提波羅蜜了達一切法平等是名禪波羅蜜了達一切法无所起是名毗梨耶波羅蜜了達一切法无所行是名般若波羅蜜若菩薩如

了達一切法平等是名禪波羅蜜了達一切
法无所分別是名般若波羅蜜若菩薩如
*是了達則於諸法无增无減无正无邪是菩
薩雖布施不求果報雖持戒无所貪著雖
忍辱知內外空雖精進知无起相雖禪定无
所依止雖行慧无所取相梵天菩薩成就
如是法忍雖示現一切所行而无所染汙是
人得世間平等相不為利衰毀譽稱譏苦
樂之所煩動出過一切世間法故不自高不自
下不喜不感不動不逆无二心離諸緣得无二
法為隨見二法衆生起大悲心為其受身而
教化之梵天是名第一羣那精進所謂得无
我空法忍而於衆生起大悲心為之受身說
是羣那精進相時八千菩薩得无生法忍佛
為授記皆當得阿耨多羅三藐三菩提各
於異土得成佛道皆同一号号堅精進
尒時大迦葉白佛言世尊譬諸大龍若欲雨
時雨於大海此諸菩薩亦復如是以大法雨而
菩薩心佛言迦葉如汝所說諸大龍王所以
不雨閻浮提者非有慳也但以其地不堪受

不雨閻浮提者非有慳也但以其地不堪受
故所以者何大龍所雨而澍如車軸若其雨者
*是閻浮提及城邑聚落山林陂池悉皆澍
流如澍棗葉是故大龍不雨大雨於閻浮提
如是迦葉此諸菩薩所以不雨法雨於餘
衆生者亦无慳心以其器不堪受如是等
法是故此諸菩薩但於其深智慧无量大
海菩薩心中雨如是等不可思議无上法雨
迦葉又如大海堪受大雨澍如車軸不增不
減此諸菩薩亦復如是若於一劫若百劫
若聽若說其法湛然不增不減
迦葉又如大海百川衆流入其中者同一鹹
味此諸菩薩亦復如是聞種種法種種論議
皆能信解為一雲味
迦葉又如大海澄淨无垢濁水流入即皆清
潔此諸菩薩亦復如是淨諸結恨塵勞之
垢迦葉又如大海甚深无底此諸菩薩亦復
如是能思惟无量法故名為甚深一切聲
聞辟支佛不能測故名為无底
迦葉又如大海集无量水此諸菩薩亦復

迦葉又如大海集无量水此諸菩薩亦復
如是集无量法无量智慧是故說諸菩
薩心如大海
*迦葉又如大海積聚種種无量珍寶此諸菩
薩亦復如是入種種法門集諸法寶種種
行道出生无量法寶之聚
迦葉又如大海有三種寶一者少價二者有
價三者无價此諸菩薩所可說法亦復如
是隨諸衆生根之利鈍令得解脫有以小
乘而得解脫有以中乘而得解脫有以大
乘而得解脫
迦葉又如大海漸漸轉深此諸菩薩亦復如
如是向薩婆若漸漸轉深
迦葉又如大海不宿死屍此諸菩薩亦復如
是不宿聲聞辟支佛心亦不宿懈怠亂念愚癡之心亦不宿我人衆生之
見迦葉又如劫盡燒時諸小陂池江河悉消在
前枯竭然後大海乃當消盡正法滅時亦
復如是諸行小道正法先盡然後菩薩大
菩薩功德无量不可數也佘時世尊欲重宣

海之心正法乃滅迦葉此諸菩薩寧失身命
不捨正法汝謂菩薩失正法耶勿造斯觀迦
*葉如彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七
日出時火至焚世而此寶珠不燒不失轉
至他方大海之中若是寶珠在此世界世
界燒者无有是處此諸菩薩亦復如是
正法滅時七邪法出佘乃至北他方世界何
等為七一者外道論二者惡知識三者邪用
道法四者手相惱亂王者入邪見縱捨六者
不循福德七者无有得道此七惡法出時
是諸菩薩知諸衆生不可得度佘乃至
北他方佛國不離見佛聞法教化衆生增
長善根迦葉又如大海為无量衆生之所依
止此諸菩薩亦復如是衆生依止得三種
樂人樂天樂涅槃之樂迦葉又如大海喊
不可飲此諸菩薩亦復如是諸魔外道不
能吞滅北是大迦葉白佛言世尊大海雖
深尚可測量此諸菩薩不可測也佛告迦
葉三千大千世界微塵猶可數知此諸菩
薩功德无量不可數也佘時世尊欲重宣
此事而說偈言

譬如大海能悉受
一切衆水无滿時

聲如大海能悉受
一切衆水无滿時
常求法利无厭足
是名菩薩亦如是
又如大海納衆流
一切悉歸无損益
此諸菩薩亦如是
聽受深法无增減
又如大海不受濁
濁水流入悉清淨
此諸菩薩亦如是
不受一切煩惱垢
又如大海无崖底
此諸菩薩亦如是
功德智慧无有量
一切衆生不能測
又如大海无別異
百川衆流在前涸
此諸菩薩亦如是
行小道者亦如是
又如大海所以成
非但為一衆生故
此諸菩薩亦如是
普為一切發道心
如海寶珠集諸寶
目是寶故有衆寶
菩薩寶聚亦如是
從菩薩寶出三寶
如大海出三種寶
而此大海无分別
菩薩說法亦如是
三乘度人无疲厭
又如大海漸漸深
此諸菩薩亦如是
為衆生故備功德
迴向其深薩婆若
又如大海不宿屍
此諸菩薩亦如是
發清淨心菩提願
不宿聲聞煩惱心

又如大海不宿屍
發清淨心菩提願
如大海有堅守實
劫盡燒時終不燒
正法滅時亦如是
知諸衆生不可度
三千世界欲壞時
百川衆流在前涸
行小道者亦如是
菩薩勇猛不惜身
若佛在世滅度後
深心清淨住是法
百千衆生依止海
為度一切衆生故
菩薩發心亦如是
十方世界諸大海
是諸菩薩所行道
迎葉當知諸菩薩
願欲作佛度衆生
是德寶聚如大海
是為最上大鑒主
此諸菩薩亦如是
不宿聲聞煩惱心
其實名曰集諸實
轉至他方諸佛國
堅精進者能持法
轉至他方諸佛所
火劫將起燒天地
余乃水王於後竭
法欲盡時在前滅
護持正法後乃盡
是心中法實不滅
以此善法備行道
海成非為一衆生
尚无與等何況滕
是可供養良福田
能療一切衆生病

是福衆上大聖主
是世歸依作救護
能與世間无眼明
是為梵王行四禪
是為大智導世師
是為勇猛能破魔
是備白法如滿月
智慧超出如須弥
是无所畏如師子
是則辟如金剛山
是則清淨猶如水
是則如風无罣閡
是扶惰懈我根芽
是持淨戒如蓮華
是如憂曇鉢羅華
是為知衆佛之恩
是為精進行大悲
是用慈喜而超出
是常求佛法寶財
是行布施為衆上
是忍辱健无瞋恚
能療一切衆生病
洲渚燈明究竟道
得眼則能眼甘露
是為帝釋決定智
是名為轉梵法輪
示諸邪徑正真道
是為清淨除煩穢
光明高顯猶如日
猶如密雲雨甘露
是心調柔如象王
一切外道不能壞
是有威猛如大火
是則清淨猶如水
是則如地无能動
是如華樹无分別
是於世法无所染
千万億劫時一出
是為不斷諸佛種
是用慈喜而超出
是常求佛法寶財
是行布施為衆上
是忍辱健无瞋恚
是行禪定具神通
是為帝釋決定智
是名為轉梵法輪
是為大智導世師
是為勇猛能破魔
是備白法如滿月
智慧超出如須弥
是无所畏如師子
是則辟如金剛山
是則清淨猶如水
是則如風无罣閡
是扶惰懈我根芽
是持淨戒如蓮華
是如憂曇鉢羅華
是為知衆佛之恩
是為精進行大悲
是用慈喜而超出
是常求佛法寶財
是行布施為衆上
是忍辱健无瞋恚
是勤精進无歇懈
能至无量諸佛土
如其所聞為人說
隨其性欲根利鈍
是然慧燈得滅衆
皆從和合因緣生
離於我見樂平等
為從何來至何所
常住法性而不動
增益大悲濟衆生
為欲度故脩行道
行於種種諸邪徑
為斷諸見講說法
无我謂我苦為樂
生死前際不可知
无我无人无衆生
无常无樂及不淨
我所稱讚諸功德
猶如大地舉一塵
三千大千洪養具
是持淨戒无著倒
是勤精進无歇懈
能與世間无眼明
是為梵王行四禪
是為大智導世師
是為勇猛能破魔
是備白法如滿月
智慧超出如須弥
是无所畏如師子
是則辟如金剛山
是則清淨猶如水
是則如風无罣閡
是扶惰懈我根芽
是持淨戒如蓮華
是如憂曇鉢羅華
是為知衆佛之恩
是為精進行大悲
是用慈喜而超出
是常求佛法寶財
是行布施為衆上
是忍辱健无瞋恚
是勤精進无歇懈

於其所行不可盡

* 若發菩提心不退
若復有供過於是
若人發心顧作佛
於去來今十方佛
尒時思益梵天謂文殊師利法王子當請
如來護念斯經於後末世五百歲時令廣流
布文殊師利言於汝意云何佛於是經有訴
有示可護念耶思益言不也梵天是故當知一切
法无訴无示无有護念是法終不可滅不可
護念若欲護此法者為欲護念虛空梵天
善薩若欲有所受法即非法言所以者何
出過一切言論是名菩薩樂无諍訟梵
天若有菩薩於此衆中作是念令訴是法
當知是人即非聽法所以者何不聽法者乃
為聽法梵天言何故說不聽法者乃為聽法
文殊師利言不漏眼耳鼻舌身意是聽法
也所以者何若於內六入不漏色聲香味觸
法中乃為聽法尒時會中三万二千天子五
百比丘三百比丘尼八百優婆塞聞文殊師利
所說皆得无生法忍已作是言如是如是

122

所說皆得无生法忍已作是言如是如是

* 文殊師利如仁者所說不聽法者乃為聽法
尒時思益梵天問得忍諸菩薩言汝等豈不
聽是經耶諸菩薩言如我等聽以不聽為聽
又問汝等云何知是法耶答言以不知為知又
問汝等得何等故名為得忍答言以一切法
不可得故我等名為得忍思益言云何隨是
法行答言以不隨行故隨行又問汝等於此
法中明了通達耶答言一切諸法皆明了
通達无彼我故尒時會中有天子名淨相
謂思益梵天若有但聞此經佛不與受記
者我當授其阿耨多羅三藐三菩提記所
以者何此經不破因果能生一切善法能破
魔怨離諸憎愛能令衆生心得清淨能令
信者皆得歡喜除諸瞋恨斯經一切善人之所
脩行斯經一切諸佛之所護念斯經一切世
間天人阿脩羅所共守護斯經決定至不
退轉故斯經不誑至道場故斯經真實
能令衆生得諸佛法故斯經能轉法輪斯
經能除疑悔斯經能開聖道斯經求解脫
者所應善聽斯經欲得施羅尼者所應善

123

皆所應善聽斯經欲得施罪反者所應善
※持斯經求福之人所應善說斯經樂法之人
所應善念斯經能與快樂至北涅槃斯經
若魔外道有所得人所不能斷斯經應受
供養人能隨其義斯經能令利根者欣悅
斯經能令智慧者喜斯經能與人慧離
諸見故斯經能與人智破愚癡故斯經文辭
次第善說斯經究竟善隨義說斯經多所利
益說第一義故斯經愛樂法人之所貪惜斯
經有智之人所不能離斯經施者之大藏斯
經熱惱之涼池斯經能令慧者心喜斯經能
令懈怠者精進斯經能令妄念者得定斯
經能與愚者慧明梵天斯經一切諸佛之所
貴重淨相天子說是法時三千大千世界皆
大震動佛即讚言善哉善哉天子如汝所
說尒時思益梵天白佛言世尊是天子曾
於過去諸佛所聞是經乃至諸佛出皆得供養亦聞是經梵天是諸比丘比

佛出皆得供養亦聞是經梵天是諸比丘比
丘尼優婆塞優婆夷及諸天鬼神在此會中
得法忍者皆當得主多寶國土
尒時淨相天子白佛言世尊我今不求菩提亦
願菩提不貪菩提不樂菩提不念菩提不分
別菩提云何如來見授記耶佛告天子如以
草木筌節枝葉授於火中而語之言汝等
莫然汝等莫然若以是語而不然者無
有是處天子菩薩亦如是雖不喜樂貪
著菩提當知是人已為一切諸佛所記所
以者何若菩薩不喜不樂不貪不著不得
菩提則於諸佛必得受阿耨多羅三藐
三菩提記尒時會中有五百菩薩白佛
言世尊我等今不求菩提不願菩提不
喜樂菩提不貪著菩提不思念菩提不
分別菩提作是語已以佛神力即見上方
八万四千諸佛授其阿耨多羅三藐三菩
提記尒時五百菩薩白佛言未曾有也世
尊如來所說甚善快哉所謂菩薩不求不
願不貪不喜不得菩提而諸佛授記世尊

能不令不善不得菩提而諸佛授記世尊
※ 汝等令見上方八万四千諸佛諸佛皆與我
等授阿耨多羅三藐三菩提記
尒時文殊師利白佛言唯願世尊護念是
經於當來世後五百歲廣宣流布此閻浮
提令得久住又令大莊嚴善男子善女人
咸得聞之設魔事種種起而能不隨魔若
魔民亦不得其便以受持是經故終不退
失阿耨多羅三藐三菩提尒時佛告文殊
師利如是如是汝今善聽當為汝說若有
故實為決說者諸天龍夜叉乾闥婆鳩槃
荼等呪術之名若法師誦持此呪則能救諸天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等常隨護念是法師若行道路若在
道時若在聚落若在空閑若在僧坊若在宴
坐若經行處若在衆會是諸神等常當隨
侍衛護益其樂說辯才又復為作堅固憶
念之力同聲亦說得其便者使是法師
行立坐卧一心安詳文殊師利何等為呪術
章句

※

賛頭隸 頭頭隸 摩隸 應隸 旃
陀隸 睒棲 睒棲 塹婆隸 牟多隸翅 丘隸
阿那祢伽帝 摩醯履 摩那徙 摩祢婆 睒乾地
隸 遮波棲帝 羅婆波伽帝 牟頭隸
南无佛馱遮梨帝隸 南无達摩涅伽陀祢 南无僧
伽和醯陀 和醯陀 毗婆履扇陀祢 薩婆波波祢
廣帝隸 祢浮 提履 薩遮涅提舍梵嵐摩波
舍多 劳梨師敧波舍多 阿嘹羅提說計提薩婆
浮多伽羅呵 亨奈反 南无佛馱悉鞞 闍多嘹羅
故實為決說告諸天龍夜叉乾闥婆鳩槃
文殊師利是為呪術章句若善薩摩訶薩
欲行此經者當誦持是呪術章句應一心備行
不調戲不散乱舉動進止恣令淨潔不貪
餘食少欲知足獨處遠離不樂憒鬧身心遠
離常樂慈悲以法喜樂安住實語不欺誑
人貴於坐禪樂欲說法行於正念常離邪念常
樂頭陀經行之法於得不得无有憂喜趣
向涅槃畏厭生死等心憎愛離別異相不惱
身命及一切物无有貪惜威儀成就常樂持
戒恭敬調柔惡言能忍顏色和悦无惡姿容
先意問訊除去高慢同心慰喜文殊師利此諸

經不阿難言唯然受持阿難我今以是經
囑累於汝當受持讀誦為人廣說阿難白
佛言世尊若人受持是經讀誦解說得衆
＊佛言世尊若人受持是經讀誦解說得衆
所功德佛告阿難隨是經所有文字章
句之數盡壽以一切樂具供養余所諸
佛及僧若人乃至供養是經恭敬尊重讚
歎其福為勝是人現世得十德之藏何等
為十見佛藏得天眼故聽法藏得天耳
故見僧藏得不退轉菩薩僧故无盡財藏
得實手故色身藏具諸二相故業為藏得
不可壞眷屬故辯所未聞法藏得陀羅尼故
憶念藏得樂說辯故无畏藏破壞一切外道
論故福德藏利益衆生故智慧藏得一切
諸佛法故佛說是經時七十二那由他衆生
得无生法忍无量衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心无數衆生不受諸法滅盡
心得解脫尒時阿難即從坐起偏袒右肩
頭面礼足白佛言世尊當何名此經云何
奉持佛告阿難此經名為攝一切法亦名
莊嚴諸佛法又名思益梵天所問又名文
殊師利論議當奉持之佛說是經已文
殊師利法王子及思益梵天等行菩薩
長老尊訶迦葉慧命阿難及諸天衆一
切世人受持佛語皆大歡喜

思益經卷第四

W3 T586 15/62 A 22

S → T220　5/90C11~13
W →　5/96A4

地真如是菩薩摩訶薩無垢地真如中有菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如中有無垢地真如非菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如非菩薩摩訶薩無垢地真如非菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如非菩薩摩訶薩無垢地真如非菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如中有

真如中有菩薩摩訶薩中有五
眼真如菩薩摩訶薩中有六神通真如離五
眼真如有菩薩摩訶薩離六神通真如有菩
薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即佛十力真如非菩
薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛不
共法真如非菩薩摩訶薩異佛十力真如非
菩薩摩訶薩異四无所畏四无礙解十八佛
不共法真如非菩薩摩訶薩非佛十力真如
中有菩薩摩訶薩非佛不共法真如中有菩
薩摩訶薩即佛十力真如非菩薩摩訶薩非
有四无所畏四无礙解十八佛不共法真如
離佛十力真如有菩薩摩訶薩非離四无所
畏四无礙解十八佛不共法真如有菩薩摩
訶薩耶具壽善現白言世尊若佛十力
若四无所畏四无礙解十八佛不共法真如
不可得性非有故況有佛十力真如及四无所
畏四无礙解十八佛不共法真如此真如既
非有如何可言即佛十力真如是菩薩摩
訶薩即四无所畏四无礙解十八佛不共法真
訶薩即四无所畏四无礙解十八佛不共法真
如如是菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊
如是菩薩摩訶薩即大慈真如非菩薩摩訶
薩即大悲真如非菩薩摩訶薩即大喜真如
非菩薩摩訶薩即大捨真如非菩薩摩訶薩
大慈真如非菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨
真如非菩薩摩訶薩非大悲真如中有菩薩
摩訶薩即大喜真如非菩薩摩訶薩非大捨
真如非菩薩摩訶薩非大喜真如中有菩薩
摩訶薩即大捨真如非菩薩摩訶薩非離大
慈真如有菩薩摩訶薩非離大悲大喜大捨
真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊
若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得性
非有故況有大慈真如及大悲大喜大捨真
如此真如既非有如何可言即大慈真如是菩

如此真如既非有如何可言即大慈真如是菩
薩摩訶薩即大悲大喜大捨真如是菩薩
摩訶薩異大慈真如是菩薩摩訶薩異大悲
大喜大捨真如是菩薩摩訶薩大慈真如中
有菩薩摩訶薩大悲大喜大捨真如中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有大慈真如菩薩
摩訶薩中有大悲大喜大捨真如離大慈真
如有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨真如有
菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即三十二大士相真如
非菩薩摩訶薩即八十隨好真如非菩薩
摩訶薩異三十二大士相真如非菩薩摩訶
薩異八十隨好真如非菩薩摩訶薩非三十
二大士相真如中有菩薩摩訶薩非八十隨
好真如中有菩薩摩訶薩非三十二大士相真
有三十二大士相真如非菩薩摩訶薩中有
八十隨好真如非菩薩摩訶薩中有三十二
菩薩摩訶薩異八十隨好真如有菩薩摩訶
薩異三十二大士相真如有菩薩摩訶薩非
二大士相真如非菩薩摩訶薩非八十隨好
真如非菩薩摩訶薩離三十二大士相真如
有三十二大士相真如及八十隨好真如世尊
如既非有如何可言即三十二大士相真如

15

*

有三十二大士相真如及八十隨好真如世尊
如既非有如何可言即三十二大士相真如
是菩薩摩訶薩即八十隨好真如是菩薩
摩訶薩異三十二大士相真如是菩薩摩訶
薩異八十隨好真如是菩薩摩訶薩大慈真
大士相真如中有菩薩摩訶薩大悲大喜大
如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十
二大士相真如菩薩摩訶薩中有八十隨好真
如離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩離
八十隨好真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即无忘失法真如非
菩薩摩訶薩即恒住捨性真如非菩薩摩訶
薩異无忘失法真如非菩薩摩訶薩異恒
住捨性真如中有菩薩摩訶薩非无忘失法真如
中有菩薩摩訶薩非恒住捨性真如中有
薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有无忘失法真
如非菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如非菩薩
无忘失法真如有菩薩摩訶薩非離恒住捨
性真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世
尊若无忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得
性非有故況有无忘失法真如及恒住捨性真
如此真如既非有如何可言即无忘失法真

16

如此真如既非有如何可言即无忘失法真

* 如是菩薩摩訶薩即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩異无忘失法真如是菩薩摩訶薩異恒住捨性真如中有无忘失法真如中有菩薩摩訶薩恒住捨性真如中有无忘失法真如菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如雜无忘失法真如菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如雜洒住捨性真如

真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即一切智真如非菩薩摩訶薩即道相智一切智真如非菩薩摩訶薩異一切智真如非菩薩摩訶薩非一切相智一切相智真如非菩薩摩訶薩非道相智一切相智真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有一切智真如非菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩中有一切智真如非雜一切智真如有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩即道相智一切相智真如有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩異道相智一切相智真如有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切相智真如有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩異道相智一切相智真如有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩雜道相智一切相智真如雜无忘失法真如雜恒住捨性真如雜洒住捨性真如

* 真如既非有如何可言即一切智真如是菩薩摩訶薩即道相智一切相智真如是菩薩摩訶薩異一切智真如是菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智真如是菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩雜一切智真如是菩薩摩訶薩即道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩即道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩異道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩非道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩異道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩雜道相智一切相智真如雜无忘失法真如雜恒住捨性真如雜洒住捨性真如

相智一切相智真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即一切智真如非菩薩摩訶薩即道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩異一切智真如非菩薩摩訶薩非一切相智一切相智真如非菩薩摩訶薩非道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩異道相智一切相智真如非

鉢多時應如是學

復次善現所言菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
*色增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
行識增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
行識常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色无常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識无常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即受想行識无常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色樂增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色我增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即受想行識淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即受想行識空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色有為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識
無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受
想行識有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即受想行識無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識有罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色無罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即受想行識無罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色有為增語是

1c

*增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行
識不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識有相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色无相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即受想行識无相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識有願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色无願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識无願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受
想行識不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即受想行識遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即受想行識不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識空

薩不不也世尊即受想行識不異增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色有為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色无為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受
想行識有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色无漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識无漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識滅增語是菩薩摩訶薩不不也世
世尊即色滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即受想行識非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即色有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識有罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色无罪增語

111

是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識非善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色无罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識无罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即受想行識煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色出世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識出世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識滅增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色屬洹縣增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬洹
縣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在
由增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想

112

舌身意觸是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在
內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
行識在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即受想行識在外增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即色在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識在兩間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次舍利子菩薩摩訶薩者於意云何即
眼愛增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意愛增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼愛常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意愛常增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼愛樂增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意愛
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
愛我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意愛我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼愛无我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意愛无我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼

不也世尊即眼愛无相增語是善薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意愛无相增語是
善薩摩訶薩不不也世尊即眼愛有願增語
是善薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
愛有願增語是善薩摩訶薩不不也世尊即
眼愛无願增語是善薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意愛无願增語是善薩摩訶薩
不不也世尊即眼愛寂靜增語是善薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意愛寂靜增語
是善薩摩訶薩不不也世尊即眼愛不寂靜
增語是善薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意愛不寂靜增語是善薩摩訶薩不不也
世尊即眼愛遠離增語是善薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意愛遠離增語是善薩
摩訶薩不不也世尊即眼愛不遠離增語是
善薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意愛
不遠離增語是善薩摩訶薩不不也世尊即
眼愛有為增語是善薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意愛有為增語是善薩摩訶薩
不不也世尊即眼愛无為增語是善薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意愛无為增語
是善薩摩訶薩不不也世尊即眼愛有漏增
語是善薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意愛有漏增語是善薩摩訶薩不不也世尊
即眼愛无漏增語是善薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意愛无漏增語是善薩摩訶
薩不不也世尊即眼愛有煩惱增語是善薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意愛有煩
惱增語是善薩摩訶薩不不也世尊即眼愛
无煩惱增

不也世尊即耳鼻舌身意愛有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼愛亦煩惱增
*語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意愛亦煩惱語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼愛世間增語是菩薩
世尊即耳鼻舌身意愛世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼愛出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意愛出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
愛雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意愛雜染增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即眼愛清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意愛清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼愛屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意愛屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼愛屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意愛屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
色愛增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法愛增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色愛常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法愛常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色愛无常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法愛无常增語
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
愛在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意愛在內增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼愛在外增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意愛在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼愛在內外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意愛在內外增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼愛在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意愛在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼愛在外增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意愛在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼愛在
內外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意愛在內外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼愛有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼愛无煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意愛无煩惱語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼愛世間增語是菩薩
世尊即耳鼻舌身意愛世間增語是菩
摩訶薩不不也世尊即眼愛出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意愛出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
愛雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意愛雜染增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即眼愛清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意愛清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼愛屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意愛屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼愛屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意愛屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
色愛增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法愛增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色愛常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法愛常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色愛无常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法愛无常增語
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
愛在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意愛在內增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼愛在外增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意愛在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼愛在內外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意愛在內外增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼愛有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼愛无煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意愛无煩惱語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼愛世間增語是菩薩
世尊即耳鼻舌身意愛世間增語是菩
摩訶薩不不也世尊即眼愛出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意愛出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
愛雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意愛雜染增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即眼愛清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意愛清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼愛屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意愛屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼愛屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意愛屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊

菩薩摩訶薩不不也世尊即色受異增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
*受異增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
受若增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法受若增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色受我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法受我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色受无我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即聲香味觸法受无我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色受淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法受不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色受空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法受空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色受不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法受
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
受有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法受有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色受无相增語是菩薩摩訶薩
*不也世尊即聲香味觸法受无相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色受有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法受
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
受无願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法受无願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色受寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法受寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色受不寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色受遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法受遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色受不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法受不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
[illegible]
即聲香味觸法受有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色受无為增語是菩薩摩訶
薩

不不也世尊即色變无為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法變无為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色色變有濁增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
變有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色變无漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法變无漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色變生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法變生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色變滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法變
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色變
非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法變非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即色變有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法變有罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色變无罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法變
无罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
變煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法變煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色變无煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法變无煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色變屬生
死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法變屬生死增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即色變屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法變屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色變在內增語是

法愛屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色愛屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法愛屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色愛在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法愛
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
愛在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
聲香味觸法愛在兩間增語

S→T665 16/451A8～17

衆見已生希有心爾時世尊即度
毗遮迦大產吉阿難陀汝可
時阿難陀即開其戶見七寶函奇
言世尊有七寶函衆寶產校佛言
時阿難陀奉教開已見有舍利白
物頭抵即白佛言函有舍利而
阿難阿汝可持此大士骨來時
其骨奉授世尊世尊受已告諸衆
觀苦行菩薩遺身舍利而說頌曰
菩薩勝德想應慧　勇猛精勤
常修不息為菩提　大捨堅固心无倦
汝等咸皆應礼敬　菩薩本身此之舍利
是无量戒定慧香之所薰發上福田無
逢遇時諸芯莖及諸大衆咸皆至心
說頌礼舍利歎未曾有時阿難陀前
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之
所恭敬何因緣故礼此骨佛告阿難陀我
因此骨速得无上正等菩提為報往恩我今致
礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆
說是舍利往昔因緣汝等善思當一心
聽阿難陀白我等樂聞願為開闡阿
難陀汝當

得見上座等善提為報往恩我今救
[illegible]阿難陀言今為汝及諸大衆斷除
是舍利往昔曰緣汝等善思當一心
聽阿難陀日我等樂聞願為開闡阿難陀言
*
去世時有一國王名曰大車兵富多財庫藏
盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黔
利人民熾盛有怨敵國大夫人生三子
類容端正人所樂觀太子名曰摩訶波羅次
子名曰摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀樂賞山林其三王子亦皆隨
從為求花果捨父周旋至大竹林於龍愚
癡一子 作如是言我於今日心甚悚悍於
此林中恐無猛獸指害於我第二王子復作
是言我於自身初無怪惜恐於所愛有別離
苦第三王子白二兄曰
此是神仙所居處 我無恐怖別離憂
畜獲殊勝諸功德
身心充遍生歡喜
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子羸瘦七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言哀哉此虎產來七日七子圍繞無暇求食
飢渴所逼必還取子薩埵王子問言此虎每
*
不得食何物為第一王子答曰
虎豹豺狼子常噉肉 更無餘飲食可濟此慶羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦將
渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得
飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第三王
子言一切難捨無過己身薩埵王子言我等
今者於自己身各生愛惜復無智慧不能
於他而興利益然有上士懷大悲心常為利他
志身濟物復作是念我今此身於百千生虛
棄爛壞曾無所益云何今日而不能捨以濟
飢苦如捐穢惡時諸王子作是說已各起慈
心悽傷愁念共觀羸虎目不暫移俳佪久之
俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命正是時何以故
我從久來捨此身 臭穢膿流不可愛
為愚癡故不能捨
供給救具并衣食 為馬車乘及珠財
更懷之法體無常 但求難滿難保守
唯常供養懷惡言 終歸棄我不知恩
復次此身不堅於我元益可畏如賊不淨如
糞我於今日當使此身作廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念我

…棄捨於今日當使此身能廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨无量痾疽惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集亦脉筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨
以求无上究竟涅槃永離憂患无常苦惱生
死休息斷諸塵累以定慧力圓滿薰修百福
莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得
已施諸衆生无量法樂是時王子與大勇猛
發弘誓願以大悲念增益其心憂波二兄情
悚怖懼共為留難不果所願即便白言二兄
前去我且於後尒時王子摩訶薩遂入林
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生　志求无上菩提處
起大悲心不顧動　寧捨凡夫所愛身
菩提无患无熱惱　諸有智者之所樂
三界苦海諸衆生　我今拔濟令安樂

是時王子作是言已於餓虎前委身而臥由
此菩薩慈悲威勢虎无能為菩薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘠不能食
我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
爾時聖者大目犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延
及不共日无精明如羅睺障諸方闇蔽无復
光耀天雨名花及妙香末纔紛亂墜遍滿林
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士被讓運悲心　苦視衆生如一子
勇猛毅善情无恡　捨身濟苦福難思
定王真常厭女處　永離生死諸經綺
不久當獲菩提果　寂靜安樂證无生
是時餓虎既見菩薩頭下血流即便欲噉
兩皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
告其弟曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日无光
天花亂墜遍空中　定是我弟捨身相
第二王子聞兄語已說伽他曰
我聞薩埵作悲言　見彼餓虎身藏瘦
飢苦所逼經日食　我今捨此疑弟捨其身
時二王子生大愁苦啼泣悲歎即共相隨遲
至虎所見弟衣服在竹枝上歸骨及髮在處
狼藉流血成泥雪汗其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀啼大共
俱時歎曰

拘投身骨上六万得蘇即起舉手哀啼大哭
俱時歎曰
* 我弟貌端嚴 父母偏愛念 云何俱共出 捨身而不歸
父母若問時 我等如何答 寧可同捐命 坐須臾身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所時
侍從手相謂曰王子何在宜共推求
尒時國夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被剖兩乳牙齒墮落得三鴿鵄一為鷹奪
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大惡惱作
如是言
何故今時大地動 江河林樹皆搖震
日元精光如霞赫 目瞤乳動異常時
如箭射心憂苦迫 通身戰栗不安隱
我之三子并侍從 俱往林中共推求
夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞水人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不水開諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我
聞水人作如是語失我寶小所愛之子王開
語已驚惶失所悲哽而言善哉今日失我愛
子即便捫淚慰喻夫人吾言賢首汝勿憂戚
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
* 共出城各各分散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰開王子在頞勿憂愁其嚴小
者今猶未見王聞是語悲歎而言善哉善哉
失我愛子
初有子時歡喜多 後失子時憂苦多
若使我兒重壽命 衆我身亦不惜
夫人聞已憂惱纏懷如破箭中而著數日
我之三子并侍從 俱往林中共遊賞
嚴小愛子獨不還 必有非常災厄事
次第二臣來至王所王問長日愛子何在
二大臣悚惱啼泣喉舌乾燥口不能言
所答夫人問曰
速報小子今何在 我身熱惱通煩然
問訊莫遲失本心 勿使我胃今破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲嘆望捨身處
駕前訶林所王彼菩薩捨身之地見其骸
骨隨處支撥俱時悶絕狂犴死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒前无所知時大臣等以水
通灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭告諸人衆即
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即

夢見二種夢 小者是愛子 忽被鷹鳥奪去悲號哀諫
我今定喪命 趣死將不久 恐子命不全 願為速求見
又聞外人語 小子求不得 我今意不安 願王示慈我
夫人白王已 舉身而躃地 悲痛心悶絕 荒遽不舉知
婇女見夫人 悶絕在於地 衆皆大共哀 愷失所依
王聞如是語 悚慄不自勝 即命諸群臣 尋求所愛子
皆共出城外 隨處而追覓 泥洹問諸人 王子今何在
今者為在去 誰知所去處 去何今得見 令我憂惱心
諸人悉若傷 咸言王子死 聞者皆傷悼 悲歎苦難裁
父時大事王 悲號後座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王之告夫人 汝莫生煩惱 具當自安慰 可共出走尋
王即与夫人 嚴駕而前進 驟動聲悚感 憂心若失魂
士馬百千万 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 日視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體衆瘡生 悲哭道前來 王見是惡相 倍復生憂惱
王使舉兩手 哀聲不自裁 初有一大臣 忽忙至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖求未獲
下久當未至 以釋大王憂 王復更前行 見次大臣王
其臣語王所 流淚白王言 二子今現存 被縛失所遣
其兄二王子 已被无常吞 見餓虎初生 將欲食其子

彼薩埵王子 見此起悲心 願求无上道 當度一切衆
捨身飼餓虎 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
又聞外人語 小子求不得 我今意不安 願王示慈我
夫人白王已 舉身而躃地 悲痛心悶絕 荒遽不舉知
婇女見夫人 悶絕在於地 衆皆大共哀 愷失所依怙
王聞如是語 悚慄不自勝 即命諸群臣 尋求所愛子
皆共出城外 隨處而追覓 泥洹問諸人 王子今何在
今者為在去 誰知所去處 去何今得見 令我憂惱心
諸人悉若傷 咸言王子死 聞者皆傷悼 悲歎苦難裁
父時大事王 悲號後座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王之告夫人 汝莫生煩惱 具當自安慰 可共出走尋
王即与夫人 嚴駕而前進 驟動聲悚感 憂心若失魂
士馬百千万 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 日視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體衆瘡生 悲哭道前來 王見是惡相 倍復生憂惱
王使舉兩手 哀聲不自裁 初有一大臣 忽忙至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖求未獲
下久當未至 以釋大王憂 王復更前行 見次大臣王
其臣語王所 流淚白王言 二子今現存 被縛失所遣
其兄二王子 已被无常吞 見餓虎初生 將欲食其子
彼薩埵王子 見此起悲心 願求无上道 當度一切衆
捨身飼餓虎 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火焼然
婇女及夫人 俱起大悲聲 舉手椎自胸 悶絕在林中
王子及夫人 悶絕在於地 衆皆大共哀 愷失所依怙
王聞如是語 悚慄不自勝 即命諸群臣 尋求所愛子
皆共出城外 隨處而追覓 泥洹問諸人 王子今何在
今者為在去 誰知所去處 去何今得見 令我憂惱心
諸人悉若傷 咸言王子死 聞者皆傷悼 悲歎苦難裁
父時大事王 悲號後座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王之告夫人 汝莫生煩惱 具當自安慰 可共出走尋
王即与夫人 嚴駕而前進 驟動聲悚感 憂心若失魂
士馬百千万 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 日視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體衆瘡生 悲哭道前來 王見是惡相 倍復生憂惱
王使舉兩手 哀聲不自裁 初有一大臣 忽忙至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖求未獲
下久當未至 以釋大王憂 王復更前行 見次大臣王
其臣語王所 流淚白王言 二子今現存 被縛失所遣
其兄二王子 已被无常吞 見餓虎初生 將欲食其子
彼薩埵王子 見此起悲心 願求无上道 當度一切衆
捨身飼餓虎 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火焼然
婇女及夫人 俱起大悲聲 舉手椎自胸 悶絕在林中
王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火焼然
婇女及夫人 俱起大悲聲 舉手椎自胸 悶絕在林中
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火焼然
婇女及夫人 俱起大悲聲 舉手椎自胸 悶絕在林中
王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火焼然
婇女及夫人 俱起大悲聲 舉手椎自胸 悶絕在林中

王是父淨飯白是母摩耶太子謂慈氏次曼殊室利
虎是大世主 五見玉芯莖一是大目連一是舍利子
我為汝等說 往昔利他緣如是菩薩行成佛因曾學
菩薩捨身時 發如是弘誓願我身髓骨 來世益衆生
捨身處七寶 寧覩波以經无量時 遂流於厚地
由昔本願力 隨緣興濟度為利於人天 從地而涌出
衆時世尊說 是往昔因緣之時无量阿僧企
耶八天大衆 皆大悲喜歎未曾有忽發阿
耨多羅三藐三菩提心復告樹神我為報恩
故致礼敬佛攝神力其寧覩波忽沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第廿七
衆時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有无量百千万億諸菩薩衆從本土詣鷲
峯山王世尊所五輪着地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色 其光普照等金山
清淨柔耎若蓮花 无量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴 八十種好皆圓滿
光明晃耀著无與等 蕃清徹甚微妙
如師子吼震雷音 八種微妙應群機
超勝迦陵頻伽聲 百福妙相以嚴容
光明具足淨无垢

百福妙相以嚴容 光明具足淨无垢
智慧清明如大海 功德廣大若虛空
圓光遍滿十方衆 隨緣善濟諸有情
煩惱愛染習皆除 法炬恒然不休息
哀愍利益諸衆生 現在未來能与樂
帝為宣說第一義 令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法 能与甘露微妙乐
引入甘露涅槃城 令受甘露无為樂
常於生死大海中 解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路 恒与難思如意樂
如來德海甚深廣 非諸辟喻所能知
於衆帝起大悲心 方便精勤恒不息
如來智海无邊際 一切人天共測量
假使千万億劫中 不能得知其少分
我今略讚佛功德 於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生 皆願速證菩提果

諸罪生无量福
金光明最勝王經妙幢菩薩讚品第廿八
衆時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝着
地合掌向佛而說讚曰

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說偈言

* 牟尼百福相圓滿　光量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
焰彩光遍光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出映虛空　紅白分明閻金色
亦如金山光普照　悲能周遍百千生
能滅衆生无量苦　守護无盡妙樂與
衆生樂觀无厭足　能入禪靜涅槃城
猶如黑蜂集妙花　能知禪靜深境界
大慈大悲皆具足　菩提分法之所成
善提分法之所成　令彼常受大安樂
光明普照千万土　猶如赫日遍空中
一切法體性皆无　示現能問於十方
我常樂見諸世尊　遊自在力如阿盧
如來面貌无倫匹　眉間毫相常嚴
光明鮮白等頗梨　猶如滿月君空衆

佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學

金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九

尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰

* 敬礼如来清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　希有世尊无盡行
希有如海鎮山王　希有善逝光无量
希有調御殊勝願　希有離種明炬日
哀愍利益諸衆生　能入禪靜涅槃城
能知禪靜深境界　猶如黑蜂集妙花
大慈大悲皆具足　菩提分法之所成
一切衆生悉空寂　我常樂見諸世尊
常得值遇如來日　願常渴仰心不捨
常得奉事不知厭　和顏常得令我見
願常普濟於人天　亦如幻燄及水月
能生一切功德聚　慈悲正行不思議
大仙菩薩不能測

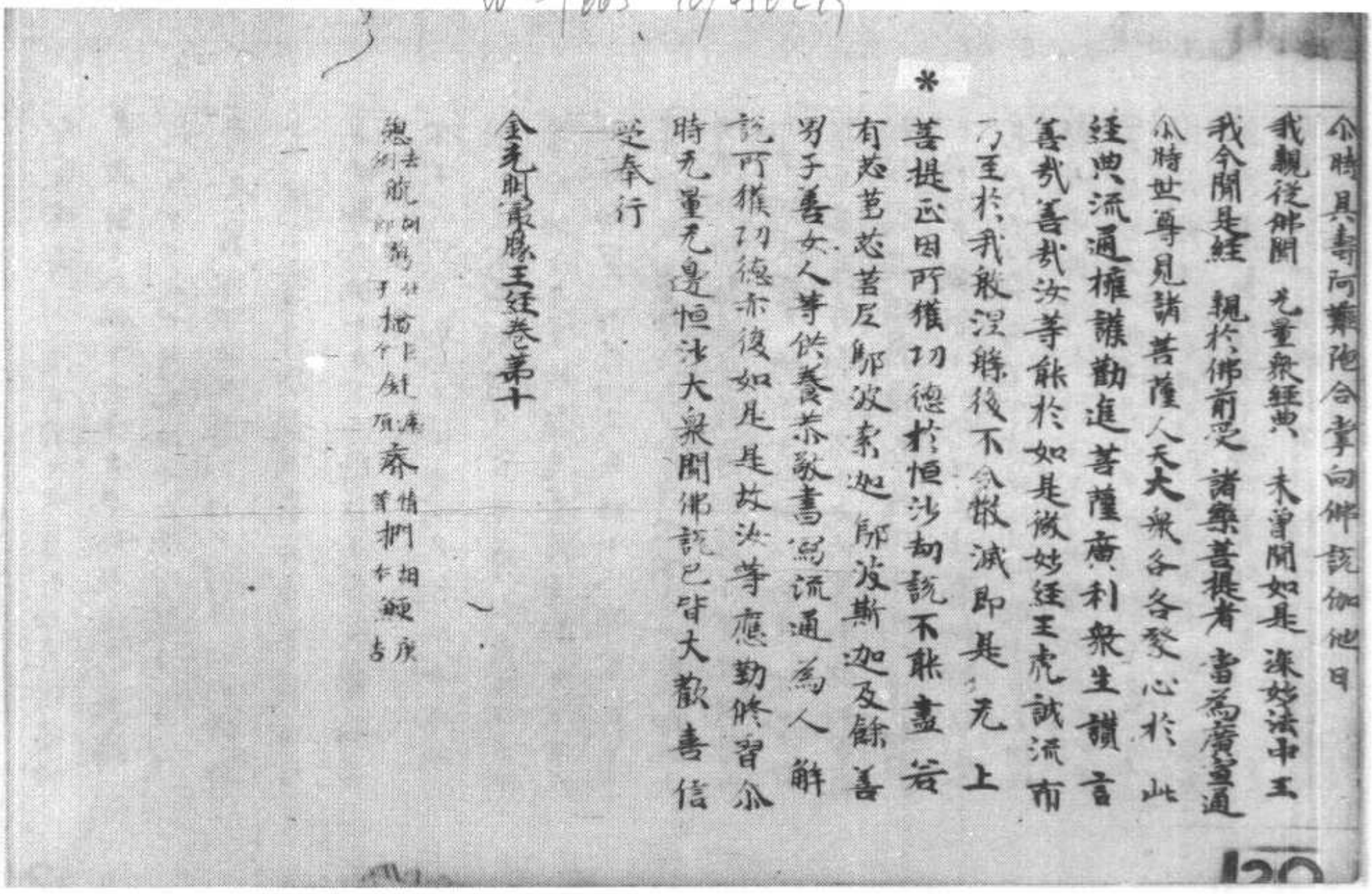
願說溫聊甘露法
世尊所有淨境界
辯開獨覺非所量
*唯願如來哀愍我
三業无倦奉慈尊
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實无妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習普得開者皆
入甘露无生法門
金光明最勝王大辯才天女讚歎品第十一
尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大
眾汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正圓已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我正法後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說如他日
世尊其實語 安住於實法 由彼意樂力 護持於此經

大悲為甲冑 安住於大慈 由彼忍辱力 讓持於此經
*
種種猥惡鬪 生起瞋恚心 由彼智慧故 讓持於此經
降伏一切魔 破滅諸邪論 斷除惡尋故 讓持於此經
說世界相義 乃至阿鼻獄 龍神等之身 讓持於此經
地上及虛空 安住於斯者 能持佛教故 讓持於此經
四衆住相應 四聖諦義師 降伏四魔故 讓持於此經
虛空或復住 無礙或虛空 亦得廣流通 令諸衆得樂
公時四大天王聞佛說此讓持妙法各生踊喜讓
而法必一時同聲說伽他曰
我等於此經 及以守護者 乃至於一劫 供養如來
若有持經者 能作菩提因 我常於四方 擁護而永事
公時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法 善哉能隨喜 讓持如是經 及以持經者
我亦復隨喜 銳意菩薩衆 出世演斯經 廣為人天說
公時惡氣菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提 與法不請友 乃至捨身命 為讓此經故
公時天帝釋白佛言 世尊我等亦當擁護讓持如是經
佛說如是經 若有能持者 當住菩提位 未生覩史天
公時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
世尊我亦從 佛聞如是法 當住覩史天 由世尊加讓
公時上生大加梢波合掌恭敬說伽他曰
我於此經典 歡喜而受持 及以供養佛 讓持如是經
佛於靜閑處 說斯勝智慧 我今隨自力 讓持如是經
若有持此經 我當擁護彼 校其詞辯力 亦隨讚其義
公時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我聞從佛聞 无量衆經典 未曾聞如是 深妙法門王
我今聞是經 得於佛前記 諸衆菩提者 當為廣宣通
公時世尊見諸菩薩大衆多各發心於此
經典流通讓勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虎誠流布
乃至於我般涅槃後不令斷滅即是

*

若說是經處 我捨梵天樂 為聽如是經 亦當往詣彼
公時尊王子名曰勇王合掌恭敬說伽他曰
若有受持此 正義相應經 下隨魔所行 淨除諸惡業
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨處廣流通
公時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經 能伏諸煩惱 如是衆生類 擁護令安樂
公時魔王子名曰勇王合掌恭敬說伽他曰
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護彼
公時妙吉祥天子於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是供養如來
我當持此經 為供養天說 恭敬聽聞者 勤至菩提處
公時惡氣菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提 與法不請友 乃至捨身命 為讓此經故
公時天帝釋白佛言 世尊我等亦當擁護讓持如是經
佛於靜閑處 說斯勝智慧 我今隨自力 讓持如是經
若有持此經 我當擁護彼 校其詞辯力 亦隨讚其義
公時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我聞從佛聞 无量衆經典 未曾聞如是 深妙法門王
我今聞是經 得於佛前記 諸衆菩提者 當為廣宣通
公時世尊見諸菩薩大衆多各發心於此
經典流通讓勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虎誠流布
乃至於我般涅槃後不令斷滅即是

W→T665 16/456C15



金光明最勝王經卷第十

隨函音義

總去聲 例 脫 他外反 捐上聲 下同 割 項 奈 情 捆 苦本反 縛 音 吉

大般若波羅蜜多經卷第二十二

初分校量功德品第二十三

復次善現所言菩薩摩訶薩者非意云何即

佛十力增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

四无所畏四无礙解十八佛不共法增

善薩摩訶薩不不也世尊即佛十力

是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无

无礙解十八佛不共法常增語是菩薩

薩不不也世尊即佛十力乃常增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙解

十八佛不共法乃常增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即佛十力乃常增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛不

共法乃常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即佛十力若增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即四无所畏四无礙解十八佛不共法

薩摩訶薩不不也世尊即佛十力无

是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏

无礙解十八佛不共法无增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即佛十力等增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙解

十八佛不共法等增語是菩薩摩訶薩

S→ T220 5/120A13

W→ 5/122A8

是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有
無礙解十八佛不共法乎我聞語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即佛十力淨聞語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四乎所畏四乎礙解
十八佛不共法淨聞語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四乎所畏四乎礙解十八佛
不共法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即佛十力不淨靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四乎所畏四乎礙解十八佛不
共法不淨靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即佛十力遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四乎所畏四乎礙解十八佛不共
法永遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四乎所畏四乎礙解十八佛不共
法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
佛十力有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四乎所畏四乎礙解十八佛不共法有
無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力有無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四乎所畏四乎礙解十八佛不共法有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十
力有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四乎所畏四乎礙解十八佛不共法有無願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
有無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四乎所畏四乎礙解十八佛不共法有空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四乎
所畏四乎礙解十八佛不共法有不空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有不
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四乎
所畏四乎礙解十八佛不共法有空無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有
空無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四乎所畏四乎礙解十八佛不共法有空無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十
力有空無願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四乎所畏四乎礙解十八佛不共法有
不空無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力有不空無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四乎所畏四乎礙解十八佛
不共法有不空無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即佛十力有不空無願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四乎所畏四乎礙
解十八佛不共法有增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即佛十力有增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四乎所畏四乎礙解十八佛
不共法有減增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即佛十力有減增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四乎所畏四乎礙解十八佛不共
法有減無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即佛十力有減無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四乎所畏四乎礙解十八佛
不共法有減無願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即佛十力有減無願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊

爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力无爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四无所畏四无礙解十八佛不共法乃至爲
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
无所畏四无礙解十八佛不共法有漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力乃漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所
畏四无礙解十八佛不共法无漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即佛十力无漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四
无礙解十八佛不共法无煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力无煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四
无礙解十八佛不共法无煩惱習增語是菩
薩不不也世尊即佛十力出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙
解十八佛不共法出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力離諸增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙解
十八佛不共法離諸增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即佛十力清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四无所畏四无礙解十八
佛不共法無有罪增語是

不也世尊即佛十力清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四无所畏四无礙解十八
佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛
不共法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力屬淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛不
共法屬淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力無增減增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四无所畏四无礙解十八佛不共
法無增減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四无所畏四无礙解十八佛不共法
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四无所畏四无礙解十八佛不共法在內
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
无所畏四无礙解十八佛不共法在內增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力在內
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所
畏四无礙解十八佛不共法在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無增減增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏
四无礙解十八佛不共法無增減增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即佛十力清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四
无礙解十八佛不共法清淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即佛十力屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无
礙解十八佛不共法屬生死增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即佛十力屬淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙
解十八佛不共法屬淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即佛十力無增減增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙解
十八佛不共法無增減增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即佛十力在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙解十
八佛不共法在內增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即佛十力在內增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛
不共法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即佛十力無增減增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛不
共法無增減增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即佛十力清淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四无所畏四无礙解十八佛不共
法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大慈增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大慈常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大慈无常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨无常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大
捨樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大慈淨增

薩不不也世尊即大慈大悲大喜大捨我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈大悲大喜大捨亦我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大慈不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大悲大喜大捨不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大慈空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大悲大喜大捨空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無願增語是菩薩摩訶薩

是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大慈無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大悲大喜大捨遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈空無相無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨空無相無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈離滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨離滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈遠離
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨遠離滅增語是菩薩摩訶薩

此紙完了
西一時清吟

說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖不沒亦不退悔所求無上正等菩
提於深般若波羅蜜多歡喜樂聞受持讀
誦究竟通利繫念思惟精進脩行心無厭倦
是菩薩摩訶薩云何脩行甚深般若波羅蜜
多佛告善現是菩薩摩訶薩相續隨順趣向
臨入一切智智應作如是行深般若波羅蜜
多尒時善現白言世尊是菩薩摩訶薩云何
相續隨順趣向臨入一切智智行深般若波
羅蜜多佛告善現若菩薩摩訶薩相續隨
順趣向臨入空無相無願虛空無所有無生無
滅無染無淨真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
充滿如陽焰如變化事如尋香城行深般若
波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向
臨入一切智智行深般若波羅蜜多時具壽
善現白佛言世尊如佛所說若菩薩摩訶薩
相續隨順趣向臨入空無相無願乃至如尋香
城行深般若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩
相續隨順趣向臨入一切智智行深般若波

斯五二八六號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十六

S→ T220 7251B4
W→ 7/251C3

善現白佛言世尊如佛所說若菩薩摩訶薩
相續隨順趣向臨入空無相無願乃至如尋香
城行深般若波羅蜜多時為行色不為行受想行識不如是乃至
為行一切智不為行道相智一切相智不佛
告善現是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時不行色不行受想行識如是乃至不行一
切智不行道相智一切相智何以故是善薩

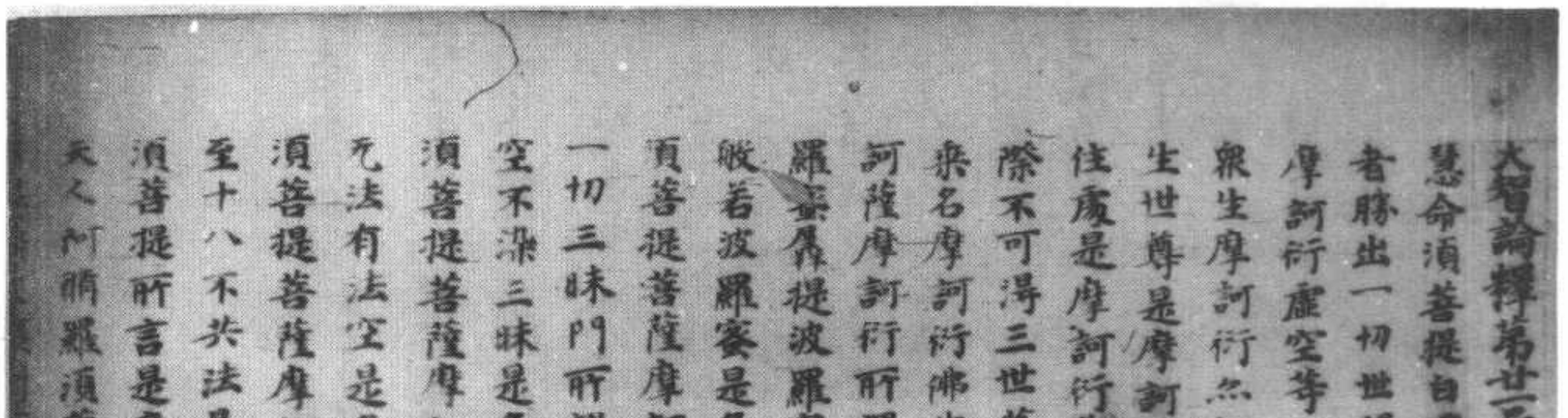
12

元斷故善現一切智智清淨故內空清淨內空
清淨故精進波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若精進波羅蜜多清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空清淨外空乃至无性自
性空清淨故精進波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若外空乃至无性自性空清
淨若精進波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故真如清淨真
如清淨故精進波羅蜜多清淨何以故若一
切智智清淨若真如清淨若精進波羅蜜多
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界清
淨法界乃至不思議界清淨故精進波羅蜜
多清淨何以故若一切智智清淨若法界乃
至不思議界清淨若精進波羅蜜多清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨

S → T220　5/241 B24
W →　5/242 A1 14

淨法界乃至不思議界清淨故精進波羅蜜
多清淨何以故若一切智智清淨乃至
至不思議界清淨若精進波羅蜜多清淨
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
清淨故集滅道聖諦清淨故精進波羅蜜多清淨
故善現聖諦清淨若集滅道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若精進波羅蜜多清淨
清淨若精進波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故集滅道聖諦清
淨集滅道聖諦清淨故精進波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦清
淨若精進波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故四靜慮清淨
四靜慮清淨故精進波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若四靜慮清淨若精進波
羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故四无量四无色定清淨四无量
四无色定清淨故精進波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若四无量四无色定清
淨若精進波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨
八解脫清淨故精進波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若八解脫清淨若精進波

故若一切智智清淨若四无量四无色定清
淨若精進波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨
八解脫清淨故精進波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若八解脫清淨若精進波
羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨
八勝處九次第定十遍處清淨故精進波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若八勝
處九次第定十遍處清淨若精進波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨故四念住清淨
四念住清淨故精進波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若四念住清淨若精進
波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷



大智論釋第廿一品　卷第五十一
慧命須菩提白佛言世尊摩訶行摩訶
者勝出一切世間及諸天人阿備羅世尊
摩訶行虛空等如虛空受无量无邊阿僧祇衆
衆生摩訶行亦如是受无量无邊阿僧祇衆
生世尊是摩訶行不見來處不見去處不見
住處是摩訶行前際不可得後際不
際不可得三世等是摩訶行
衆名摩訶行佛告須菩提
訶薩摩訶行所謂六波羅蜜
羅蜜乃至般若波羅蜜是名摩訶薩摩訶行漸次
般若波羅蜜是名菩薩摩訶薩摩訶行一切陀羅尼門
頁菩提菩薩摩訶薩摩訶行所謂三昧乃至離着虛
一切三昧門所謂首楞嚴三昧
空不染三昧是名菩薩摩訶薩摩訶行漸次
須菩提菩薩摩訶薩摩訶行所謂內空乃至
无法有法空是名菩薩摩訶薩摩訶行漸次
須菩提菩薩摩訶薩摩訶行所謂四念處乃
至十八不共法是名菩薩摩訶薩摩訶行如
須菩提所言是摩訶行勝出一切世間及諸
天人阿備羅須菩提若故異當有異不應異

經名、論名

S→T1509　25/422 A17
W→　25/422 B19~20

无法有法空是名善薩摩訶薩摩訶衍復次
須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍應念處乃
至十八不共法是名善薩摩訶薩摩訶衍如
須菩提所言是摩訶衍勝出一切世間及諸
天人阿脩羅須菩提若故界當有實不虛妄
＊不異諦不顛倒有常不壞相非无法者是摩
訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅
須菩提以故界虛妄憶想分別和合名字等
有一切无常相无法以是故摩訶衍勝出一
切世間及諸天人阿脩羅須菩提色界无色

大乘起信論一卷　馬鳴菩薩作
陳世真諦譯

所論盡十方　眾勝業通知　色無礙自在
及彼身體相　法性真如海　無量功德藏　如實除行者
為欲令衆生　除滅諸邪執　起大乘正信　佛種不斷故
論曰有法能起摩訶衍根故應說說有五分云何
為五一者因緣分二者解釋分三者立義分四者修行信心
分五者勸修利益分復次因緣有八種云何為八
一者為樂欲解大乘義故二者為欲離諸障礙得成就信心故
三者為攝取衆生故四者為令善根增長故
五者為欲斷疑生信故六者為欲對治誹謗正法故
七者為令修習止觀門故八者為欲示方便令衆生
得正信心故復次因緣有四種云何為
一者顯示摩訶衍體相故二者解釋摩訶衍名義故
三者分別摩訶衍種類故四者現示摩訶衍利益故

有出有至者則為欲令四念住有出有至所
以者何四念住不能從三界中出亦不能至
一切智智中住何以故善現四念住四念住
自性空故善現其有欲令無相之法有出有
至者則為欲令四神足五根五力七等
覺支八聖道支有出有至所以者何四念住
乃至八聖道支不能從三界中出亦不能至
斷自性空乃至八聖道支自性空
故善現其有欲令無相之法有出有至者則
為欲令空解脫門有出有至所以者何空解
脫門不能從三界中出亦不能至一切智智
中住何以故善現空解脫門空解脫門自性
空故善現其有欲令無相之法有出有至者
則為欲令無相無願解脫門有出有至所以
者何無相無願解脫門不能從三界中出亦
不能至一切智智中住何以故善現無相無
願解脫門無相無願解脫門自性空故善
現其有欲令無相之法有出有至者則為
欲令五眼有出有至所以者何五眼不能從
三界中出亦不能至一切智智中住何以故

者何無相無願解脫門不能從三界中出
不能至一切智智中住何以故善現無相無
願解脫門無相無願解脫門自性空故善
現其有欲令無相之法有出有至者則為
欲令五眼有出有至所以者何五眼不能從
三界中出亦不能至一切智智中住何以故
善現五眼自性空故善現無相無願解脫門
自性空故善現其有欲令無相之法有出
有至者則為欲令佛十力有出有至所以
者何佛十力不能從三界中出亦不能至一切
智

S → T220　5/311B25

P →　5/311C24

金剛經贊請
若有人誦持金剛般若波羅蜜經先須至心
念淨口業真言然後啓請八金剛四菩薩名
号所在之處常當擁護
盧空藏菩薩普供養真言
唵 誠誠曩 三婆跛 穊囉斛
淨口業真言
脩利 脩利 摩訶脩利 娑婆訶
脩利 脩利 摩訶脩利 娑婆訶
云何梵
奉請辟毒金剛
奉請白淨水金剛
奉請定除灾金剛
奉請大神金剛
奉請金剛牽善薩
奉請金剛愛菩薩
云何得長壽 金剛不壞身 復以何因緣
得大堅固力 云何於此經 究竟到彼岸
願佛開微密 廣為衆生說
奉請八金剛
奉請辟毒金剛
奉請白淨水金剛
奉請定除灾金剛
奉請大神金剛
奉請金剛牽善薩
奉請金剛愛菩薩
*
稽首三界尊 十方無量佛 我今發和解
持此金剛經 上報四重恩 下濟三途苦
若有見聞者 悉發菩提心 盡此一報身
同生極樂國
金剛般若波羅蜜經
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中
次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗
足已敷座而坐時長老須菩提在大衆中
即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
而白佛言希有世尊如來善護念諸
善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發向
阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏
其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來
善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽
當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三
菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願

菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願
樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏
其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若見色若有想若見想
若非有想若非見想我皆令入无餘涅槃而
滅度之如是滅度无量无數无邊衆生實无
衆生得滅度者何以故須菩提若有我
相人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故
若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩
提於意云何東方虛空可思量不不也世尊
須菩提南西北方四維上下虛空可思量不
不也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦
復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教
住須菩提於意云何可以身相見如來不不
也世尊不可以身相得見如來何以故如來
所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆

住須菩提於意云何可以身相見如來不不
也世尊不可以身相得見如來何以故如來
所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是
言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章
句能生信心以此為實當知是人不於一佛
二佛三四五佛而種善根已於无量千万佛
所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是
无量福德何以故是諸衆生无復我相人
相衆生相壽者相无法相亦无非法相何以
故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽
者若取法相即著我人衆生壽者何以故若
取非法相即著我人衆生壽者汝等不應取
非法相即著我人衆生壽者是故不應取法
不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知
我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐
三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如

手言汝女勿著虛語何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐
三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如
＊解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三
菩提亦無有定法如來可說何以故如來所
說法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福
德性是故如來說福德多若復有人於此經
中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何
以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名
陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能
作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世
尊何以故斯陀含名一往來而實無往來
是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能
作是念我得阿那含果不須菩提言不也世

作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世
＊尊何以故斯陀含名一往來而實無往來
是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能
作是念我得阿那含果不須菩提言不也世
尊何以故阿那含名為不來而實無來是
故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作
是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊
何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢
作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生
壽者世尊佛說我得無諍三昧人中最為第
一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離
欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿蘭那行者
世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行以
須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那
行佛告須菩提於意云何如來昔在然燈
佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所
於法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴
佛土不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊
嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩提

應如是生清淨心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩提
譬如有人身如須彌山王於意云何是身為
大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身
是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子
善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世
界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊
佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養
如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩
提當知是人成就最上第一希有之法若是
經典所在之處則為有佛若尊重第子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我
等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛
般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者

何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波
羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不
須菩提白佛言世尊如來無所說須菩提於
意云何三千大千世界所有微塵是為多不須
菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說
非微塵是名微塵如來說世界非世界是
名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不
不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如
來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若
有善男子善女人以恒河沙等身命布施
若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經
典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之
經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生
實相當知是人成就第一希有功德世尊是
實相者則是非相是故如來說名實相世
尊我今得聞如是經典信解受持不足為

音相當知是人天就著第一希有功德世尊是
實相者則是非相是故如來說名實相世
尊我今得聞如是經典信解受持不足為
*難若當來世後五百歲其有衆生得聞是
經信能受持是人則為第一希有何以故此
人無我相人相衆生相壽者相所以者何我
相即是非相人相衆生相壽者相則是非
相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何
以故須菩提如來說第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波
羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割
截身體我於爾時無我相無人相無衆生
相無壽者相何以故我於往昔節節支解時
若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須
菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所
世無我相無人相無衆生相無壽者相是故
須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三

耶三菩提心不應住色生心不應住
*聲香味觸法生心應生無所住心若心有住則為非住
是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩
為利益一切衆生應如是布施如來說一
切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者
不誑語者不異語者須菩提如來所得法
此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法而
行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住法
行布施如人有目日光明照見種種色須菩
提當來之世若有善男子善女人能於此經
受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言之是經有不可思議
不可稱量無邊功德如來為發大乘者說

心不逆却種勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言之是經有不可思議
不可稱量無邊功德如來為發大乘者說
為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣
為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就
不可量不可稱無有邊不可思議功德如是
人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提
何以故須菩提若樂小法者著我見
人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為
人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天
人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆
應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若
復有人於後末世能受持讀此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議爾時須菩提白佛言世尊善男子善女
發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應
滅度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩
提於意云何如來於然燈佛所有法得阿
耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅
三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者
然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐

然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐
三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於
來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者
即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多
羅三藐三菩提如來所得阿耨多
羅三藐三菩提於是中無實無虛是故如來
說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即
非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩
提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實無
有法名為菩薩是故佛說一切法以無我無
人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言
我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說
莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩

莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云
何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須
菩提於意云何如來有法眼不如是世尊
如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼
不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何
恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來
說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有
沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世
界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提
爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知
以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿
三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德

得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德
多以福德無故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所
說法莫作是念何以故若人言如來有所說
法即為謗佛不能解我所說故須菩提說
法者無法可說是名說法
爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生
於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提
彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生
如來說非衆生是名衆生
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名
阿耨多羅三藐

三菩提
復次須菩提是法平等無有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無
壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實
無有衆生如來度者若有衆生如來度者如
來則有我人衆生壽者須菩提如來說有
我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提
凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何
可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是
以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來
如來者轉輪聖王則是

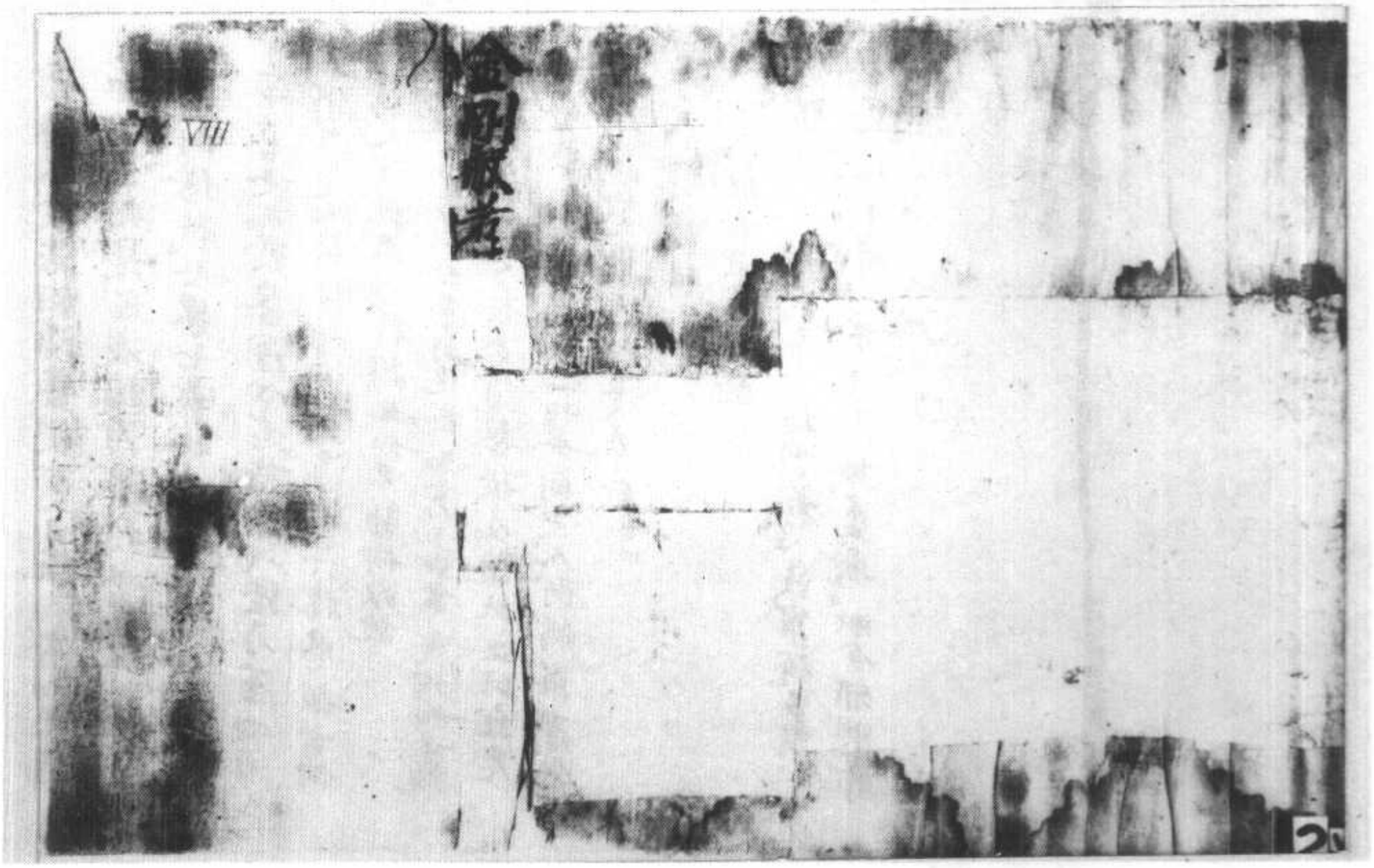
以世二相觀如來佛言須菩提若以世二相觀
如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言
世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如
來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念何以故發阿
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德故須菩提菩薩所作福德不應貪著
福德須菩提菩薩所作福德若有人言如來
是故說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若卧是人不解我所說義何
以故如來者無所從來亦無所去故名如來

以故如來者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說
是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵
衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世
界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事須菩提若有人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所說
義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相須菩提若有人以滿
量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何

信解不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相須菩提若有人以滿
量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

鄔[illegible]海 伽代帝一 鉢喇惹二 波羅弭多曳三
喝四 伊利帝五 伊室利六 輸慶哆七 毗舍耶唎舍耶



S→ T220　6/667c29-668A1
W→　6/671B22

性自性空可信行者亦不見內空真如不見
* 見外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空无際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空真如可信行者善現是
菩薩摩訶薩不見真如不見聖諦生性法定性信實
妄性不變異性平等性離生性法定性信實
際虛空界不思議界可信行者亦不見真如
真如不見法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界真如可信行者善現是菩薩摩訶薩不見
四念住不見四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支可信行者亦見四念住真如
亦見四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支真如可信行者善現是菩薩摩訶薩
住不見苦聖諦不見集滅道聖諦可信行者
亦不見苦聖諦真如不見集滅道聖諦真如
可信行者善現是菩薩摩訶薩不見四靜慮
不見四無量四無色定可信行者亦不見四
靜慮真如不見四無量四無色定真如可信
行者善現是菩薩摩訶薩不見八解脫不見
見八勝處九次第定十遍處可信行者亦不見
八解脫真如不見八勝處九次第定十遍處

八解脫真如不見八勝處九次第定十遍處
* 真如可信行者善現是菩薩摩訶薩不見空
解脫門不見無相無願解脫門可信行者亦
不見空解脫門真如不見無相無願解脫門
真如可信行者善現是菩薩摩訶薩不見五
眼不見六神通可信行者亦不見五眼真如
不見六神通真如可信行者善現是菩薩摩
訶薩不見三摩地門不見陀羅尼門可信行
者亦不見三摩地門真如不見陀羅尼門真
如可信行者善現是菩薩摩訶薩不見佛十
力不見四無所畏四無礙解大慈大悲
大捨十八佛不共法可信行者亦不見佛十
力真如不見四無所畏四無礙解大慈大悲
大捨十八佛不共法真如可信行者善
現是菩薩摩訶薩不見預流果不見一來不還
阿羅漢果可信行者亦不見預流果真如不見
一來不還阿羅漢果真如可信行者善見菩
薩摩訶薩不見獨覺菩提可信行者亦不
見獨覺菩提真如可信行者善現是菩薩摩
訶薩不見一切智不見相智一切智可信
行者亦不見一切智真如不見道相智一切相
智真如可信行者善現是菩薩摩訶薩不見
異生地不見聲聞地獨覺地菩薩地如來地可

異如可信行者善現是善薩地不見聲地獨覺地善薩地如來地可
異生地不見聲地獨覺地善薩地如來地可信行者亦不見異生地真如不見聲聞地獨
信行者亦不見諸佛無上正等菩提可覺地善薩地如來地真如可信行者善現
是薩摩訶薩不見諸佛無上正等菩提可信行者亦不見諸佛元上正等菩提真如可
信行者善現若成就如是諸行狀相當知是
為不退轉善薩摩訶薩
復次善現若不退轉位善薩訶薩設有惡
魔作苾芻像來詣其所說如是汝苦所行
是生死法非由此得一切智智汝等今應備盡
善道速盡衆苦證般涅槃是時惡魔即為
善薩說墮生死相似道法所謂帶想或青瘀
想或膿爛想或膖脹想或蟲食想或異赤想
或慈或非或喜或雜或初靜慮或乃至第四
靜慮或空無邊處或乃至非想非非想處若
善薩言此是真道真行汝用此道與行當得
預流果或一來果或不還果或阿羅漢果或
獨覺菩提汝由此道由此行故速盡一切生
老病死何用久受生死苦為現在苦身而應
歎捨現更求受當來苦身宜自審思捨先所
信善現是善薩摩訶薩聞彼語時其心不動
亦不驚疑但作是念今此苾芻益我不少能

亦不驚疑但作是念今此苾芻益我不少能
為我說相似道法令我識知此道不能證預
流果或一來果或不還果或阿羅漢果或獨
覺菩提況當能證諸佛元上正等菩提是
善薩摩訶薩作此念已深生觀喜復作是念
此苾芻甚為益我方便為我說彈破法令我
了知滯礙法已於三乘道自在備覺善現命
時惡魔知是善薩深心歡喜復作是言善男
子汝欲見諸善薩摩訶薩長時勤行無急行
不謂諸善薩摩訶薩衆經如殑伽沙數劫為
以元量種上妙衣服飲食卧具醫藥資財花
香等物供養恭敬尊重讚歎殑伽沙等諸
佛世尊復於殑伽沙等佛所備行布施波羅蜜
多備行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
亦於殑伽沙等佛所學信力空學住外
外空空大空勝義空有為空元為空畢竟
空元際空散空元變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空元性空自性空元性
自性空亦於殑伽沙等佛所學住真如空
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界亦於殑
伽沙等佛所備四念住備四正斷四神足五

性法定法住實際虛空界不
伽沙等佛所脩四念住脩四正斷四神足
根五力七等覺支八聖道支亦於殑伽沙等
佛所覺住菩提覺住集滅道聖諦亦
伽沙等佛所脩四靜慮四无量四无色定
亦於殑伽沙等佛所脩八解脫脩八勝處九
次第定十遍處亦於殑伽沙等佛所脩空解
脫門脩无相无願解脫門亦於殑伽沙等佛所脩
無喜地脩離垢地發光地焰慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地亦於殑伽沙
等佛所脩五眼脩六神通亦於殑伽沙等佛所
三摩地門脩陀羅尼門亦於殑伽沙等佛所脩
佛十力脩四無所畏四無礙解大慈大悲
捨十八佛不共法亦於殑伽沙等佛所脩
法脩恒住捨性亦於殑伽沙等佛所嚴淨佛土成
二支緣起亦於殑伽沙等佛所嚴淨佛土成
情亦於殑伽沙等佛所脩諸菩薩殊勝神通亦
於殑伽沙等佛所脩圓滿壽量學轉法輪攝持
正法亦於殑伽沙等佛所脩一切智脩道相智一切
智是諸菩薩摩訶薩衆亦親近承事殑伽沙等
佛於諸佛所請問菩薩摩訶薩道謂作是言
何善薩摩訶薩云何學菩薩摩訶薩
脩行布施波羅蜜多脩行淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多云何菩薩摩訶薩學住內空
住外空內外空空空大空勝義空有為空无為
空畢竟空无際空散空无性空自性空无性自性空
共相空一切法空不得空无性空性自性空无性
何善薩摩訶薩學住真如學住法界法界不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界云何善薩摩訶薩脩四念住脩
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支云
何善薩摩訶薩學住苦聖諦學住集滅道聖
諦云何善薩摩訶薩脩四靜慮脩四无量四无色
定云何善薩摩訶薩脩八解脫脩八勝處九次第
定十遍處云何善薩摩訶薩脩空解脫門脩无
相无願解脫門云何善薩摩訶薩脩三摩地門
發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地云何善薩摩訶薩脩五眼脩六神
通云何善薩摩訶薩脩三摩地門脩陀羅尼門
云何善薩摩訶薩脩佛十力脩四无所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法云何善薩摩
訶薩修无忘失法恒住捨性云何善薩摩訶薩
脩順逆觀十二支緣起云何善薩摩訶薩
佛土成熟有情云何善薩摩訶薩嚴淨菩薩

隨順法觀十二支緣起云何菩薩摩訶薩修
佛土成熟有情云何菩薩摩訶薩修諸菩薩
* 勝神通云何菩薩摩訶薩備圓滿壽量云何菩
薩摩訶薩學轉大法輪云何菩薩摩訶薩修
法令得久住云何菩薩摩訶薩備一切智備道智
一切相智殑伽沙等諸佛世尊如所請問次第爲
說是諸菩薩摩訶薩衆如佛教誡安住備經
无量劫懃修精進尚不能得一切智況令菩
阿脩羅能證无上正等菩提善現是菩薩摩訶薩
雖聞其言而心无異不驚不恐无疑无惑復歡
喜作是念言今此菩薩於我方便爲我說障道
一衆罪或不遇罪或阿羅漢果或獨覺菩提或能
證得一切智智善現時彼惡魔知是菩薩心
不退屈无怖无疑即於是處化作无量苦惱
衆語菩薩言此諸苦惱過去希求无上正
等菩提經无量劫備行種種難行苦行而不能得
今此退住阿羅漢果諸漏已盡至苦邊際云何
能證无上正等菩提善現是菩薩摩訶薩見聞此
已即作是念定是惡化作如此惡事形像擾亂
我心因說障礙相似道法必不
行般若波羅蜜多至圓滿位不得无上正等
迹隨聲聞或獨覺地尒時菩薩復作是念若菩

退隨聲聞或獨覺地尒時菩薩摩訶薩修
* 薩摩訶薩備行布施波羅蜜多備行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多至圓滿位不得无上正等
菩提必无是處若菩薩摩訶薩學住內空學
住外空內外空空大空勝義空有爲空无爲
空畢竟空无際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空至圓滿位不得无上正等菩提必
无是處若菩薩摩訶薩學住真如學住法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界至圓滿位不得无上等
菩提必无是處若菩薩摩訶薩備四念住備四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支至圓滿
位不得无上正等菩提必无是處若菩薩摩訶
薩學住苦聖諦學住集滅道聖諦至圓滿
位不得无上正等菩提必无是處若菩薩摩訶薩
備四靜慮備四无量四无色定至圓滿位不得无上
正等菩提必无是處若菩薩摩訶薩備八解脫備
八勝處九次第定十遍處至圓滿位不得无上正
等菩提必无是處若菩薩摩訶薩備空解脫門
備无相无願解門至圓滿位不得无上正等菩提
无是處若菩薩摩訶薩備極喜地備離垢地發
光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧

焰慧地無難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地至圓滿位不得无上正等菩提必无
元是處若菩薩摩訶薩修習般若波羅蜜多
至圓滿位不得無上正等菩提必無是處若
菩薩摩訶薩修三摩地門修陀羅尼門至圓滿位
不得無上正等菩提必無是處若菩薩摩訶薩
修佛十力修四無所畏四無礙解大慈大悲大
十八佛不共法至圓滿位得無上正等菩提必無
是處若菩薩摩訶薩修淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多決定不退淨戒安忍精進靜慮般
至圓滿位不得無上正等菩提必無是處若菩薩摩
訶薩修順逆觀十二支緣起至圓滿位不得無上正
等菩提必無是處若菩薩摩訶薩嚴淨佛土成
熟有情至圓滿位不得無上正等菩提必無是處
若菩薩摩訶薩修殊勝神通至圓滿
位不得無上正等菩提必無是處若菩薩摩訶薩
修圓滿壽量至圓滿位不得無上正等菩提必
無是處若菩薩摩訶薩轉法輪攝持正法至
圓滿位不得無上正等菩提必無是處若菩薩摩訶
薩修一切智修道相智一切相智至圓滿位不得無
上正等菩提必無是處若成就如是諸行狀
相當知是為不退轉菩薩摩訶薩

復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩住
若波羅蜜多恒住是念若菩薩摩訶薩
佛教精勤修學常不遠離布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多所攝妙行常不遠離布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應作
意常不遠離一切智智相應作意常以方便
勸請有情精勤修學布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多決定不退菩薩摩訶薩修
內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
性自性空決定不退真如決定不退法界法住
性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界決定不退
四念住決定不退四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支決定不退苦聖諦決定不退
集滅道聖諦決定不退四靜慮決定不退四
無量四無色定決定不退八解脫決定不退八
勝處九次第定十遍處決定不退空解脫門決
定不退無相無願解脫門決定不退無量地定
不退離垢地發光地焰慧地無難勝地現前地

定不退無相無願解脫門決定不退無量地
不退離垢地發光地燄慧地極難勝地現前地
行地不動地善慧地法雲地決定不退五眼決
定不退六神通決定不退三摩地門決定不退
陀羅尼門決定不退佛十力決定不退四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法決定不退無忘失法決定不退恒住捨性決定
不退一切智決定不退道相智一切相智決定不
退阿耨多羅三藐三菩提善現若成就如是
諸行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩
復次善現若不退五眼決定不退六神通決定不
退三摩地門決定不退陀羅尼門決定不
般波羅蜜多恒住是念善薩摩訶薩覺知
魔事不隨魔事覺知惡友不隨惡友語覺知
境界不隨境界轉是菩薩摩訶薩決定不
退布施羅蜜多決定不退淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多決定不退內空決定不退
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空無性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空決定不退真如決定不退法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界決定不退
四念住決定不退四正斷四神足五根五力七等

法定法住實際虛空界不思議界決定不退
四念住決定不退四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支決定不退苦聖諦決定不
退集滅道聖諦決定不退四靜慮決定不
退四無量四無色定決定
不退八解脫決定不退空
解脫門決定不退無相無願解脫門決定
不退極喜地決定不退離垢地發光地燄慧
地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地決定不退五眼決定不退六神通決定不
不退三摩地門決定不退陀羅尼門決定
慈大悲大喜大捨十八佛不共法決定不
退無忘失法決定不退恒住捨性決定不退
一切智決定不退道相智一切相智決定不退
阿耨多羅三藐三菩提善現若成就如是
諸行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩
復次善現若不退五眼決定不退六神通決定不
應正等覺所說法要深心歡喜恭敬信受善
解義趣其心堅固猶若金剛不可動轉不可
引奪常勤脩學布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多亦勸有情精勤脩學布施淨

般若波羅蜜多亦勸有情精勤脩學布施
波羅蜜多善現若波羅蜜多善現若成
就如是諸行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶
薩於時具壽善現白佛言世尊諸不退轉住卷
菩薩摩訶薩於何退轉故名不退轉耶佛言
善現是菩薩摩訶薩於色想退轉故名不退轉
於受想行識想退轉故名不退轉善現是菩
薩摩訶薩於眼界想退轉故名不退轉於耳
鼻舌身意界想退轉故名不退轉善現是菩
薩摩訶薩於色界想退轉故名不退轉於聲
香味觸法界想退轉故名不退轉善現是菩
薩摩訶薩於眼識界想退轉故名不退轉於耳
鼻舌身意識界想退轉故名不退轉善現是菩
薩摩訶薩於眼觸想退轉故名不退轉於可
意不可意俱非想退轉故名不退轉善現是
菩薩摩訶薩於眼觸為緣所生諸受想退轉故名
不退轉於可意不可意俱非想退轉故名不
退轉善現是菩薩摩訶薩於地界想退轉故名
不退轉於水火風空識界想退轉故名不退
轉善現是菩薩摩訶薩於無明想退轉故名不
退轉於行識名色六處觸受愛取有生老死
想退轉故名不退轉善現是菩薩摩訶薩於
眼觸為緣所生諸受想退轉故名不退轉於
頭痛想諸惡見想退轉故名不退轉

大般若波羅蜜多經卷第三百廿六

斯五二九三號　妙法蓮華經卷第四

S→T262 9/28c25~26

得少涅槃分 自是不求餘 今佛當令我
得佛无上慧 余乃為真實 爾時佛告諸大
及轉次受決 身心遍歡喜

*

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不虛快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天人
阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法藏
羅睺羅是佛之子若見佛 摩訶多羅三藐
三菩提記者我願既滿衆望亦空亦時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅
羅所願住立一心尒時佛告阿難汝於来世
當得作佛号山海慧自在通王如来應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏於後復得阿耨多羅三藐三菩提於二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成就阿耨多
羅三藐三菩提國名常立勝幡其國清淨琉
璃為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
數設計不能得如此法住世倍於壽命像法
住世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛
為十方无量千万億恒河沙等諸佛如来所
共讚嘆稱其功德尒時世尊欲重宣此義而說
偈言

*

阿僧祇劫若人於千万億无量阿
數劫計不能得如此法住世倍於壽命像法
住世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛
為十方无量千万億恒河沙等諸佛如来所
共讚嘆稱其功德尒時世尊欲重宣此義而說
偈言
我今僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺
号曰山海慧 自在通王佛 其國土清淨 名常立勝幡
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方
壽命无有量 以慈愍衆生故 正法倍壽命 像法復倍是
如恒河沙等 无數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我等
尚不聞諸大菩薩得如是 有何因緣而聲
諸聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提汝等各護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願

將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願

如是故雞斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
尋如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊希甚有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法牙
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道

尒時世尊學見无學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重讃持法
藏未後同時於十方國各得成佛皆同一号名
曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　讓持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　亦等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃

尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
妙法蓮華經法師品第十
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求

是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大願
愍衆生故生此人間藥王若有人問何等衆
生於未來世當得作佛應於是諸人等於未
來世必得作佛何以故若善男子善女人於
法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種種
供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能

是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能
受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如來
使如來所遣行如來事何況於大衆中廣為
人說藥王若有惡人以不善心於一切中現於
佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀
訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重藥
王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讃嘆華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以
散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡
喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐
三菩提故今時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲住佛道　成就自然知　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生死
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无量

若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 慈念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 慈衆故生死
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
*應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者
吾滅後惡世 能持是經者 當合掌礼敬 如供養世尊
上餚飯甘美 及種種衣服 供養是佛子 冀得須臾聞
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一切中 常懷不善心 惡口罵詈人 無量重罪報
其有誦持是 法華經者 須臾聞其過 其罪復過彼
有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前 以无數偈讚
由是讚佛故 得无量功德 讚美持經者 其福復過彼
於千八億劫 以微妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自欣慶 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩 我所說經典
无量千万億 已說今說當說 而於其中此法
華經最為難信難解 藥王此經是諸佛秘要
之藏不可分布妄授與人 諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說 而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後 藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者 如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有

書持讀誦供養為他人說者 如來共宿則為如來手摩其頭 藥王在在處處
*大信力及志願力諸善根力當知是人
以者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊
重讚嘆若有人得見此塔礼拜供養當知是
等皆近阿耨多羅三藐三菩提 藥王多有人
在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書
持供養是法華經者當知是人未善行菩薩
道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道
其有衆生求佛道者若聞若見是法華經聞
已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三
藐三菩提 藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠 如是功不已轉見
濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦
復如是若未聞未解未能通習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提 *尚遠

若得聞解思惟修習必知淨近阿耨多羅三
藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提皆屬此經此經開方便門示真實
相是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教
化成就諸菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是
法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若
聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢
者藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善
女人入如來室著如來衣坐如來座爾乃應
為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於
餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘
比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞
法信受隨順不違若說法者在空閑處
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法
我雖在異國時時令說法者得見我身若於
此經忘失句逗我還為說令得具足尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知水近　衆生亦如是　若聞是法經
不聞法華經　去佛智慧遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已歸思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　著於如來室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　大慈悲為室　善說此經時
加刀杖无石　念佛故應忍　有人惡口罵　我千万億土
於无量億劫　現淨妙國土　若我滅度後　能說此經者
教造化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
菩薩化四衆　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
導諸衆生　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
遣聲化人　讀無人聲　讀誦此經典　我尒時為現　清淨光明身
隨無人聲　為說令通利　若忘失章句　是人具足德　喜為四衆說
若忘失章句　為說令通利　若人在空閑　我遣天龍王
空衆誦讀經　皆得聞此經　夜叉鬼神等　為作聽法衆
夜又鬼神等　能令大衆見　是人樂說法　分別无里导
諸佛讚念故　得見恒沙佛　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊
校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為嚴

並千由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊
校之五千棚拘龕室千万无數幢幡以為嚴
飾無寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆出
多摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成高
至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供養
寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以一
切華香瓔珞幡蓋供養寶塔恭敬尊
重讚歎爾時寶塔中出大音聲嘆言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實爾時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
歎法喜恠未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面爾時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲爾時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願我若成佛滅度之

佛行菩薩道時作大誓願我若成佛滅度之
後十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成佛已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在
於塔中諸言善哉善哉大樂說今多寶如來
塔湧說法華經故從地踊出讚言善哉善哉
是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等願欲見此佛所佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身
諸佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東
方五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼
諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴
无數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網
罩上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无

充滿其中遍張寶幔寶網
羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无
量千万億菩薩遍滿其國為衆說法南西北
方四維上下亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時彼佛即變清淨琉璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀
羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸
佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到
寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次
第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬
亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而
於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時
釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各
更變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄
餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土
兩化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五
百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶

兩化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五
百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶
師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大
海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵
圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛
國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟
尼佛為諸佛當來坐故復於八方各變二百
万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置於他土兩化之
國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝
葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五
由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及
目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵
圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地
平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶
香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼佛
所分之身百千万億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸佛
皆悉來集坐於八方尒時一一方四百万億那
由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸佛

由他國土諸佛如來適滿其中是時諸佛
各各寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋迦
牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭日
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉皆安隱
不以此寶華散佛供養而作是言彼其甲佛
興欲開此塔寶諸佛遣使亦復如是尒時釋
迦牟尼佛見所分身諸佛悉已來集各各坐於
師子之座皆聞諸佛興欲同開寶塔即從座
起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛於
釋是迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音
音聲如却開鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經爲聽是故而來至此尒
時四衆等見過去無量千萬億劫滅度佛說
如是言唉未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛坐高遠

*唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法蓮華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚爲法來
諸人云何　不勤爲法　此佛滅後　死此數劫
雩雩聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所住　常爲聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　爲坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸寶樹下　其寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　諸師子座　如夜暗中
佛坐其上　光明嚴飾　然大炬火　衆生衆雩
身出妙香　遍十方國　喜不自勝　以是方便
辭如大風　吹小樹枝　令法久住　讚諸斯經
普諸大衆　我滅度後　誰能讀持　其多寶佛
尒於佛前　自說誓言　雖久滅度

若諸大衆 我滅度後
今於佛前 自說誓言
汝人大衆 而師子吼
所集化佛 當知此意
當發大願 令得久住
則為供養 我及多寶
常遊十方 為是經故
疾嚴充滿 諸世界者
多寶如來 及諸化佛
此為難事 宜發大願
雖說此等 未足為難
無量餘經 亦未為難
遠擲他國 亦未為難
無數佛土 亦未為難
能說此經 是則為難
而以遊行 亦未為難
若使人書 是則為難
舉於梵天 亦未為難
聲聞此經 若自書持
入中不燒 若以大地
為一人說 是則為難
十二部經 為人演說

誰能讀持 讀誦斯經
其多寶佛 雖久滅度
及與我身 諸佛子等
誰能讀法 其有能護
此多寶佛 震於寶塔
亦復供養 諸來化佛
若說此經 則為見我
諸善男子 各諦思惟
諸餘經典 數如恒沙
若樓頗狄 柳置他方
若以足指 動大千衆
若立有頂 為衆演說
若佛滅後 於惡世中
假使有人 手把虛空
於我滅後 若自書持
若以大地 置足甲上
佛滅度後 於惡世中
假使劫燒 擔負亂草
我滅度後 若持此經
若持八万 四千法藏
令諸聽者 得六神通

雖能如是 亦未為難 於我滅後
乘聞其義趣 是則為難 若人說法
无量无數 恒沙衆生 得阿羅漢
雖有是益 亦未為難 於我滅後
如斯經典 是則為難 我為佛道
從始至今 廣說諸經 而於其中
若有能持 則持佛身 諸善男子
誰能受持 讀誦此經 今於佛前
此經難持 若暫持者 我則歡喜
如是之人 諸佛所嘆 是則勇猛
是名持戒 行頭陀者 則為疾得
能於來世 讀持此經 是真佛子
佛滅度後 能解其義 是諸天人
於怨畏世 能須臾說 一切天人
妙法蓮華經提婆達多品第十二
尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿足
六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍國
城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不惜
軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨

藏妻子奴婢償從頭目髓腦身肉手足不惜
軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法蓮華經若不違我
當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供
給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為
床座身心无惓于時奉事經於千歲為於法故
精懃給侍令无所乏命時世尊欲重宣此義
而說偈言

我念過去劫　為求大法故　勤作世國王　不貪五欲樂
擊鍾告四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能備行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈惓　普為諸衆生　勤求於大法
亦不為己身　及以五欲樂　故為大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故為汝說

佛告諸比丘命時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是提婆達多善知識故令
我具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不共

神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如来應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生法忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞憧幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量
衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可思
議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未
來世中若有善男子善女人聞妙法華經提
婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄
餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經
若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生
於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積
多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰
善男且待須臾此有菩薩名文殊師利可與

善男且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於佛所頭面礼敬二世尊足脩敬已畢住智積所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非口所宣非心所測且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空中說聲聞行今皆備行大乘空義文殊師利謂智積曰如是尒時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣導諸衆生　令速成菩提
文殊師利言　我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中寶世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經速得佛不文殊師利言此娑竭羅龍王女年始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道此娑竭羅龍王女不信此女於須臾頃便成正覺言論未說時有菩薩聞皆得不退轉智積菩薩及尊者舍利弗一切衆皆信受佛默然知可其說即從座起高八十種好用莊嚴法身遍照於十方微妙淨法身具足三十二相以八十種好用莊嚴法身天人所戴仰龍神咸來供養演說深遠罪福相遍照於十方微妙淨法身具足三十二相以八十種好用莊嚴法身天人所戴仰龍神咸來供養一切衆生類无不宗奉者又聞成菩提唯佛當證知我聞大乘教廣導諸衆生令速成菩提度脫苦衆生時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是事難信所以者何女身垢穢非是法器云何能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦備行具備諸度然後乃成又女人身猶有五礙一者不得作梵王二者魔王三者帝釋三者魔王四者

行具備諸度然後乃成又女人身猶有五礙一
者不得作梵王二帝釋三者魔王四者
轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛尒
時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以
上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利
佛言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言甚
疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時
衆會皆見龍女忽然之閒變成男子具菩薩
行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺
三十二相八十種好普為十方一切衆生演
說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部
人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會人天
說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞法
解悟得不退轉无量衆生得授道記无垢世
界六反震動娑婆世界三千衆生住不退地
三千衆生發菩提心而得授記智積菩薩及
舍利弗一切衆會默然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增

聞解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於来世百千万
億諸佛法倆菩薩行為大法師漸具佛道
於善國中當得作佛号具足千万光明如来
應供正遍知明行足善逝世閒解无上士調
御丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇
尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比
丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於
佛前而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記　安心具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是
阿惟越致轉不退輪得阿耨多羅三藐三菩
於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅我
等持說此經者當如佛教廣宣斯法須作是
念佛今默然不見告勅教當云何時諸菩薩
敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師子
吼而發誓言世尊我等於如来滅後周旋往
及十方世界餘令衆生書寫此經受持讀誦
解說其義如法脩行所有功德願皆是佛之威力
唯願世尊在於他方遙見守護即時諸菩薩
俱同發聲而說偈言
唯願不為慮　於佛滅度後　怖畏惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈言　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　耶智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人閒者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕賤　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸怖佛
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當着忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道

W→T262 9/37 A2

惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當起忍辱心

爲說是經故　惡口而顰蹙　數數見擯出　遠離於塔寺

我等於來世　護持佛所囑　當忍是事緣　如是等衆惡

不知佛方便　隨宜所說法　念佛告勅故　諸聚落城邑

妙法蓮華經卷第四

斯五二九四號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十六

J→T220 6/775C7
W→ 6/781A18

地速得圓滿喜捌是菩薩摩訶薩能如是行
喜樂般若波羅蜜多則令安樂速得圓滿亦
令六神通速得圓滿善現是
喜心將十八佛不共法速得圓滿喜捌是
善薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多
則令九居失法速得圓滿亦恒住捨性速
得圓滿喜捌是善薩摩訶薩能如是行甚深
般若波羅蜜多則令一切智速得圓滿亦令
速利智一切相智速得圓滿喜捌是
訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令一
切陀羅尼門速得圓滿亦令一切三摩地門
速得圓滿喜捌是善薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令一切善薩摩訶薩行
速等圓滿喜捌是善薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令諸佛無上正等菩提
速得圓滿喜捌是善薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令一切智智速得圓滿
復次善現若善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多而令一切功德是善薩摩訶薩
一切功德是善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多則令諸佛之所讚念令速得圓滿
喜捌是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切天人阿素洛等皆共恭敬
尊重讚歎供養禮拜右繞善現是善薩摩訶
薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令諸天
龍藥叉乾闥婆阿素洛揭路荼緊那羅摩睺
羅伽人非人等皆共守護善現是善薩摩訶
薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令一切
魔軍不能沮壞善現是善薩摩訶薩能如是
行甚深般若波羅蜜多則令一切魔事皆悉
消滅善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多則令一切魔軍不能侵擾善現
是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜
多則令一切魔軍不能恐怖善現是善薩摩
訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令一
切魔軍不能動亂善現是善薩摩訶薩能如
是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍不
能違逆善現是善薩摩訶薩能如是行甚深
般若波羅蜜多則令一切魔軍不能留難善
現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅
蜜多則令一切魔軍不能障礙善現是善薩
摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令
一切魔軍不能違越善現是善薩摩訶薩能
如是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍
不能隱蔽善現是善薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令一切魔軍不能為害
善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切魔軍不能為惱善現是善
薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則
令一切魔軍不能為損善現是善薩摩訶薩
能如是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔
軍不能為壞善現是善薩摩訶薩能如是行
甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍不能為
害善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若
波羅蜜多則令諸天子等常來親近供養請問勸發善
善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切智智速得圓滿
復次善現若善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多而令一切功德是善薩摩訶薩
一切功德是善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多則令諸佛之所讚念令速得圓滿
喜捌是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切天人阿素洛等皆共恭敬
尊重讚歎供養禮拜右繞善現是善薩摩訶
薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令諸天
龍藥叉乾闥婆阿素洛揭路荼緊那羅摩睺
羅伽人非人等皆共守護善現是善薩摩訶
薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令一切
魔軍不能沮壞善現是善薩摩訶薩能如是
行甚深般若波羅蜜多則令一切魔事皆悉
消滅善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多則令一切魔軍不能侵擾善現
是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜
多則令一切魔軍不能恐怖善現是善薩摩
訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令一
切魔軍不能動亂善現是善薩摩訶薩能如
是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍不
能違逆善現是善薩摩訶薩能如是行甚深
般若波羅蜜多則令一切魔軍不能留難善
現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅
蜜多則令一切魔軍不能障礙善現是善薩
摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令
一切魔軍不能違越善現是善薩摩訶薩能
如是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍
不能隱蔽善現是善薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令一切魔軍不能為害
善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切魔軍不能為惱善現是善
薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則
令一切魔軍不能為損善現是善薩摩訶薩
能如是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔
軍不能為壞善現是善薩摩訶薩能如是行
甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍不能為
害善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若
波羅蜜多則令諸天子等常來親近供養請問勸發善
善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切智智速得圓滿
復次善現若善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多而令一切功德是善薩摩訶薩
一切功德是善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多則令諸佛之所讚念令速得圓滿
喜捌是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切天人阿素洛等皆共恭敬
尊重讚歎供養禮拜右繞善現是善薩摩訶
薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令諸天
龍藥叉乾闥婆阿素洛揭路荼緊那羅摩睺
羅伽人非人等皆共守護善現是善薩摩訶
薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令一切
魔軍不能沮壞善現是善薩摩訶薩能如是
行甚深般若波羅蜜多則令一切魔事皆悉
消滅善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多則令一切魔軍不能侵擾善現
是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜
多則令一切魔軍不能恐怖善現是善薩摩
訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令一
切魔軍不能動亂善現是善薩摩訶薩能如
是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍不
能違逆善現是善薩摩訶薩能如是行甚深
般若波羅蜜多則令一切魔軍不能留難善
現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅
蜜多則令一切魔軍不能障礙善現是善薩
摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令
一切魔軍不能違越善現是善薩摩訶薩能
如是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍
不能隱蔽善現是善薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令一切魔軍不能為害
善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切魔軍不能為惱善現是善
薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則
令一切魔軍不能為損善現是善薩摩訶薩
能如是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔
軍不能為壞善現是善薩摩訶薩能如是行
甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍不能為
害善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若
波羅蜜多則令諸天子等常來親近供養請問勸發善
善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切智智速得圓滿
復次善現若善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多而令一切功德是善薩摩訶薩
一切功德是善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多則令諸佛之所讚念令速得圓滿
喜捌是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切天人阿素洛等皆共恭敬
尊重讚歎供養禮拜右繞善現是善薩摩訶
薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令諸天
龍藥叉乾闥婆阿素洛揭路荼緊那羅摩睺
羅伽人非人等皆共守護善現是善薩摩訶
薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令一切
魔軍不能沮壞善現是善薩摩訶薩能如是
行甚深般若波羅蜜多則令一切魔事皆悉
消滅善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多則令一切魔軍不能侵擾善現
是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜
多則令一切魔軍不能恐怖善現是善薩摩
訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令一
切魔軍不能動亂善現是善薩摩訶薩能如
是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍不
能違逆善現是善薩摩訶薩能如是行甚深
般若波羅蜜多則令一切魔軍不能留難善
現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅
蜜多則令一切魔軍不能障礙善現是善薩
摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令
一切魔軍不能違越善現是善薩摩訶薩能
如是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍
不能隱蔽善現是善薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令一切魔軍不能為害
善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切魔軍不能為惱善現是善
薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則
令一切魔軍不能為損善現是善薩摩訶薩
能如是行甚深般若波羅蜜多則令一切魔
軍不能為壞善現是善薩摩訶薩能如是行
甚深般若波羅蜜多則令一切魔軍不能為
害善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若
波羅蜜多則令諸天子等常來親近供養請問勸發善
善現是善薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多則令一切智智速得圓滿

賜汝九枚讚者當作頌讚汝九枚讚者當作頌讚汝九神者當作頌讚汝九
無畏者當作頌讚汝九寶瓶者當作頌讚汝九開敷蓮華者當作頌讚汝
九開敷青蓮華者當作頌讚汝九大蓮華者當作頌讚汝九大青蓮華者
當作頌讚汝九大白蓮華者當作頌讚汝九大金蓮華者當作頌讚汝九
大金剛者當作頌讚汝九大金剛杵者當作頌讚汝九大金剛輪者當作
頌讚汝九大金剛寶者當作頌讚汝九大金剛光明者當作頌讚汝九大
金剛幢者當作頌讚汝九大金剛旛者當作頌讚汝九大金剛蓋者當作
頌讚汝九大金剛瓶者當作頌讚汝九大金剛螺者當作頌讚汝九大金
剛鈴者當作頌讚汝九大金剛鉤者當作頌讚汝九大金剛索者當作頌
讚汝九大金剛鎖者當作頌讚汝九大金剛鏡者當作頌讚汝九大金剛
劍者當作頌讚汝九大金剛箭者當作頌讚汝九大金剛弓者當作頌讚
汝九大金剛羂者當作頌讚汝九大金剛鎖者當作頌讚汝九大金剛鏡
者當作頌讚汝九大金剛劍者當作頌讚汝九大金剛箭者當作頌讚汝
九大金剛弓者當作頌讚汝九大金剛羂者當作頌讚汝九大金剛鎖者
當作頌讚汝九大金剛鏡者當作頌讚汝九大金剛劍者當作頌讚汝九
大金剛箭者當作頌讚汝九大金剛弓者當作頌讚汝九大金剛羂者當
作頌讚汝九大金剛鎖者當作頌讚汝九大金剛鏡者當作頌讚汝九大
金剛劍者當作頌讚汝九大金剛箭者當作頌讚汝九大金剛弓者當作
頌讚汝九大金剛羂者當作頌讚汝九大金剛鎖者當作頌讚汝九大金
剛鏡者當作頌讚汝九大金剛劍者當作頌讚汝九大金剛箭者當作頌
讚汝九大金剛弓者當作頌讚汝九大金剛羂者當作頌讚汝九大金剛
鎖者當作頌讚汝九大金剛鏡者當作頌讚汝九大金剛劍者當作頌讚
汝九大金剛箭者當作頌讚汝九大金剛弓者當作頌讚汝九大金剛羂
者當作頌讚汝九大金剛鎖者當作頌讚汝九大金剛鏡者當作頌讚汝
九大金剛劍者當作頌讚汝九大金剛箭者當作頌讚汝九大金剛弓者
當作頌讚汝九大金剛羂者當作頌讚汝九大金剛鎖者當作頌讚汝九
大金剛鏡者當作頌讚汝九大金剛劍者當作頌讚汝九大金剛箭者當
作頌讚汝九大金剛弓者當作頌讚汝九大金剛羂者當作頌讚汝九大
金剛鎖者當作頌讚汝九大金剛鏡者當作頌讚汝九大金剛劍者當作
頌讚汝九大金剛箭者當作頌讚汝九大金剛弓者當作頌讚汝九大金
剛羂者當作頌讚汝九大金剛鎖者當作頌讚汝九大金剛鏡者當作頌
讚汝九大金剛劍者當作頌讚汝九大金剛箭者當作頌讚汝九大金剛
弓者當作頌讚汝九大金剛羂者當作頌讚汝九大金剛鎖者當作頌讚
汝九大金剛鏡者當作頌讚汝九大金剛劍者當作頌讚汝九大金剛箭
者當作頌讚汝九大金剛弓者當作頌讚汝九大金剛羂者當作頌讚汝
九大金剛鎖者當作頌讚汝九大金剛鏡者當作頌讚汝九大金剛劍者
當作頌讚汝九大金剛箭者當作頌讚汝九大金剛弓者當作頌讚汝九
大金剛羂者當作頌讚汝九大金剛鎖者當作頌讚汝九大金剛鏡者當
作頌讚汝九大金剛劍者當作頌讚汝九大金剛箭者當作頌讚汝九大
金剛弓者當作頌讚汝九大金剛羂者當作頌讚汝九大金剛鎖者當作
頌讚汝九大金剛鏡者當作頌讚汝九大金剛劍者當作頌讚汝九大金
剛箭者當作頌讚汝九大金剛弓者當作頌讚汝九大金剛羂

佛告諸所說者是何菩薩摩訶薩隨
所住不退轉地善薩摩訶薩隨
善覺知而為說法於大衆前自然歡喜稱揚讚
歎名字稱讚及諸功德復次善現若善薩摩訶薩
善覺知有善薩摩訶薩行深般若波羅蜜多於
一切法乃至能中離生信解而未證得乃至
於諸思於深般若波羅蜜多深生信解亦未證
得乃至於諸思於一切法皆遠
生信解亦未證得乃至於諸思於一切
離性深生信解亦未證得乃至於諸思於一切
法乃至能信解亦未證得乃至於諸思於一切
於一切法不自在性深生信解亦未證得乃至
生法思於一切法不堅實性深生信解亦未
證得乃至生法思善覺知善薩摩訶薩

善薩摩訶薩當諦如來應正等覺所說法
於大衆前自然歡喜稱揚讚歎名字雖知及稱
諸功德是善薩摩訶薩超過聲
聞獨覺地已至菩薩正性離生善現若善
薩摩訶薩隨順般若波羅蜜多深生信解
深般若波羅蜜多當如來應正等覺所說法
於大衆前自然歡喜稱揚讚歎名字雖知
及諸功德是善薩摩訶薩定當安住不退
轉地疾證無上正等菩提善現若善薩摩訶薩
隨順般若波羅蜜多當如來應正等覺所說法
於大衆前自然歡喜稱揚讚歎名字雖知及諸
功德是善薩摩訶薩定當安住不退轉地
疾證無上正等菩提善現若善薩摩訶薩
隨順般若波羅蜜多不生部執亦不隨
緣聲獨覺地法能信解受持讀誦依真如理實
合思惟安住真如精勤脩習是諸善薩速當
安住不退轉地疾證無上正等菩提善現
時具壽善現白佛言世尊諸法
得云何善薩摩訶薩安住真如

皆依一切陀羅尼門一切三摩地門大德
舍利子諸有說色不皆依佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
大德善現諸有所說色不皆依如是乃至
復捨離大德善現諸有所說色皆依一切
智通相智一切相智大德善現諸有所說色
不皆依一切菩薩摩訶薩行大德善現諸有
所說色不皆依諸佛色身相好莊嚴具壽善現
白佛言世尊如佛所說色不皆依
空故觀布施波羅蜜多尚不可得況有行布
施波羅蜜多者觀淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多者具壽善現安住
般若波羅蜜多尚不可得況有行
般若波羅蜜多者觀四念住乃至八聖道支
亦不可得況有證集滅道聖諦者具
壽善現安住空故觀四念住乃至八聖道支
尚不可得況有證集滅道聖諦者
具壽善現安住空故觀五眼尚不可得況
有佛四靜慮者觀四無量四無色定者
得況有佛四无量四无色定者具
住空故觀八解脫尚不可得況有佛八解
者觀八勝處九次第定十遍處
有佛八勝處九次第定十遍處

有佛八解脫者觀九次第定十遍處
舍利子諸有說空不皆依佛十力四無所畏
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
乃至大德善現諸有所說空不皆依如是
復捨離大德善現諸有所說空皆依一切
智通相智一切相智大德善現諸有所說
不皆依一切菩薩摩訶薩行大德善現諸有
所說空不皆依諸佛色身相好莊嚴具壽善現
白佛言世尊如佛所說空不皆依
真如尚不可得況有說真如者觀法界乃至
虛空界不思議界尚不可得況有說法
界乃至不思議界者具壽善現安住空故觀
苦聖諦尚不可得況有說苦聖諦者
道聖諦尚不可得況有證集滅道聖諦者
具壽善現安住空故觀四靜慮者觀四
有佛四靜慮者觀四無量四無色定
可得況有佛四靜慮者觀四無量四無色
安住空故觀五眼尚不可得況有佛五眼者
觀六神通尚不可得況有佛六神通者具壽
善現安住空故觀一切陀羅尼門尚不可得
況有佛一切陀羅尼門者觀一切三摩地門
尚不可得況有佛一切三摩地門者具壽善現
舍利子諸有說四念住不皆依佛十力尚不可得況有佛

善天按十八佛不共法而不可得說有漏四
无所畏乃至十八佛不共法者具壽善現汝
復云何觀无忘失法而不可得說有漏性復
次具壽善現汝欲觀一切智智而不可得說
有漏性復次具壽善現汝欲觀一切智智相
應心而不可得說有漏性復次具壽善現汝
欲觀一切智智通相智一切相智具壽善現
而不可得說有漏性復次具壽善現汝欲觀
一切菩薩摩訶薩行而不可得說有漏一切
菩薩摩訶薩行者具壽善現於意云何可得
說有漏一切佛无上正等菩提而不可得說
有漏諸佛无上正等菩提者具壽善現於意
云何諸佛以故說名諸佛具壽善現於意云
何諸佛以故說名諸佛具壽善現於意云何
諸佛以故說名諸佛具壽善現於意云何諸
佛以故說名諸佛具壽善現於意云何諸佛
以故說名諸佛具壽善現於意云何諸佛以
故說名諸佛具壽善現於意云何諸佛以故
說名諸佛具壽善現於意云何諸佛以故說
名諸佛具壽善現於意云何諸佛以故說名
諸佛具壽善現於意云何諸佛以故說名諸
佛具壽善現於意云何諸佛以故說名諸佛
具壽善現於意云何諸佛以故說名諸佛具
壽善現於意云何諸佛以故說名諸佛具壽
善現於意云何諸佛以故說名諸佛具壽善
現於意云何諸佛以故說名諸佛具壽善現
於意云何諸佛以故說名諸佛具壽善現於
意云何諸佛以故說名諸佛

各以眾花奉散如來應正等覺敬佛已係
發願言我善用斯勝善根力願常安住善深
*
般若波羅蜜多家隨勝行住辯聞獨覺地
住速趣圓滿上正等提諸辯聞及獨覺地
介時世尊知諸苾芻心行清白即便微笑如
佛常法於微笑時種種色光從口中出所謂
青黃赤白紅頗黎色光遍照無量無數三千大千佛土
世界還繞佛身經三匝已從頂上入具壽慶
喜即從坐起整理衣服合掌白言世尊何因何緣
現此微笑諸佛現笑非無因緣惟願如來宣
說為令慶喜及諸菩薩衆發勝願六千苾芻於未
來世月增劫中當得圓滿上正等菩提皆同一
號名散花如來應正等覺劫名妙行國土清淨
深般若波羅蜜多開已受集受持諸讀誦究竟
通利如理思惟為諸菩薩衆說故於今身能辦是
事慶喜當知彼善男子善女人等皆於過去
等覺佛所種諸善根故於今身能辦是事彼善
男子善女人等應作是念我見不從聞得
覺聞況如是甚深般若波羅蜜多之從如來
應正等覺聞況如是甚深般若波羅蜜多
若從他聽受讀誦究竟通利如理思惟為
諸菩薩衆廣宣流布者當知是善男子善女人
不於餘佛所種諸善根但於如來應正
等覺種諸善根由是因緣今得聞此甚深

[illegible]法時不虛妄性[illegible]平等[illegible]
隨心清淨發勝意樂不思議界安住[illegible]
諦實法集滅道聖[illegible]諦行四念住[illegible]
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支[illegible]
行四靜慮隨行四無量四無色定隨行八解
脫隨行九次第定十遍處隨行空解脫門隨行
九解脫門隨行九想隨行十想隨行[illegible]
六神通隨行佛十力隨行四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法隨行
一切智道相智一切相智令得圓滿是菩薩摩訶薩不
見少法而能修行般若波羅蜜多亦不見行般若
波羅蜜多是菩薩摩訶薩觀察五蘊[illegible]
門隨行一切三摩地門隨行一切智隨行道
相智一切相智令得圓滿是菩薩摩訶薩不
得少法而能修行般若波羅蜜多亦不見行
般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩觀察五蘊[illegible]
應於如是甚深般若波羅蜜多善解九次隨
行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
乃至隨行一切智道相智一切相智令得圓滿
是故憍尸迦[illegible]般若波羅蜜多甚深經典
[illegible]令受持讀誦通利勿令忘失
[illegible]

善當知[illegible]般若波羅蜜多甚深經典受持
[illegible]令忘失[illegible]罪相不善[illegible]
[illegible]般若波羅蜜多甚深經典不善受持不至一句
有忘失者[illegible]罪相不善[illegible]
[illegible]般若波羅蜜多甚深經典不善受持不至一
句有忘失者雖福[illegible]前福量是故憍
尸迦[illegible]般若波羅蜜多甚深經典[illegible]
[illegible]般若波羅蜜多[illegible]
[illegible]
[illegible]般若波羅蜜多甚深經典

爾時滿慈子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多攝受般若波羅蜜多於諸靜慮及靜慮支不生味著亦無退轉於諸靜慮及靜慮支不起我想乃至知見想等復持如是相應善根迴向趣求一切智智爾時佛告滿慈子言若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮及靜慮支發起無著無礙解脫波羅蜜多於諸靜慮及靜慮支不生味著亦無退轉於諸靜慮及靜慮支不起我想乃至知見想等復持如是相應善根迴向趣求一切智智爾時佛告滿慈子言若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多攝受般若波羅蜜多於諸聲聞及獨覺地不生取著如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮及靜慮支發起無著無礙解脫波羅蜜多攝受淨戒波羅蜜多時滿慈子復白佛言云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多攝受淨戒波羅蜜多時滿慈子言若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮及靜慮支發起無著無礙解脫波羅蜜多攝受淨戒波羅蜜多及餘無

二十九百五第卷經多蜜羅波若般大　號五九二五斯

S→T220　7/1060B14
W→　7/1065B13

羅蜜多攝受精進波羅蜜多爾時佛告滿慈子言若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多攝受淨戒波羅蜜多及餘無量無邊諸佛法已復能攝受精進波羅蜜多時滿慈子復白佛言云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多攝受精進波羅蜜多及餘無量無邊諸佛法已復能攝受有情常為有情宣說永斷一切煩惱真淨法要如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多攝受布施波羅蜜多時滿慈子復白佛言云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多攝受布施波羅蜜多及餘無量無邊諸佛法已復能攝受有情常為有情宣說永斷一切煩惱真淨法要如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多攝受淨戒波羅蜜多及餘無量無邊諸佛法已復能攝受有情常為有情宣說永斷一切煩惱真淨法要如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多攝受精進波羅蜜多及餘無量無邊諸佛法已復能攝受有情常為有情宣說永斷一切煩惱真淨法要如是

羅蜜多攝受布施波羅蜜多

爾時滿慈子白佛言世尊若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧是菩薩摩訶薩應知名為不退菩薩摩訶薩何等菩薩爾時佛告滿慈子言是菩薩摩訶薩應知名為不退菩薩時滿慈子便白佛言世尊若菩薩衆甚為希有能為難事如是菩薩摩訶薩衆甚為希有能為難事已住如是諸勝定中寂靜安樂復能棄捨還受欲界相應方法方便善巧饒益有情爾時世尊告滿慈子如是如是如汝所說如是菩薩摩訶薩衆甚為希有能為難事應知是諸菩薩衆為度無量無邊有情被戴堅牢大願甲冑恒作是念我當度脫無量無數無邊有情令入無餘般涅槃界我當令佛清淨法眼常無間斷利益安樂一切有情雖作是事而無執著謂無有情得涅槃者或得無上等菩提所以者何諸法無我亦無我所衆生時唯有蓋生者衆生滅時唯有蓋滅無能滅者當知亦無能證能得清淨法者由此因緣應知菩薩摩訶薩衆甚為希有能為難事時滿慈子便白佛言如是世尊如是善逝當知菩薩摩訶薩衆甚為希有能為難

逝當知菩薩摩訶薩衆甚為希有能為難事所以者何雖實無法有生有滅或無生滅證無上正等菩提而諸菩薩摩訶薩衆甚為希有能為難事無量無邊有情精進修行諸善菩薩行求證無上正等菩提欲為有情宣說永斷貪瞋癡法令勤修學得服涅槃或為有情宣說菩薩摩訶薩道令勤修學疾證無上正等菩提令時世尊告滿慈子若菩薩摩訶薩心無散亂相續安住一切智智相應作意是菩薩摩訶薩應知名為安住靜慮波羅蜜多若菩薩摩訶薩住聲聞地相應作意或獨覺地相應作意是菩薩摩訶薩應知名為心恒散亂何以故滿慈子若菩薩摩訶薩修二乘相應作意障礙無上正等菩提令菩提心恒散亂故又滿慈子諸菩薩摩訶薩雖緣色聲香味觸境發起種種非理作意擾亂菩薩布施等心而不障礙菩薩所求一切智智若法不能障礙非永退失菩薩之地

爾時滿慈子白佛言世尊一切如來應正等

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告無盡意善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩有大威力若為大水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚虎魄真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者是所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其主作是唱言諸善男子汝等勿得恐怖汝應一心稱觀世音菩薩名者是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩以稱名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百千萬劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利

無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告無盡意善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法無盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩此觀世音菩薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者

無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔價值百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆天龍人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔

無盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界

爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼
佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意
汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身
心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮
念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壞身
念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者
念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃
念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便
十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇
能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲
澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音
勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少

佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

說能永斷貪瞋癡等清淨法要是故善薩摩
訶薩衆被鎧甲冑所作事業聲聞獨覺猶不
能為由依如來應正等覺贊勵菩薩非諸聲
聞

＊

尒時滿慈子白佛言世尊如我解佛所說義者
應知善薩摩訶薩衆諸有所作無不先心
謂諸善薩摩訶薩衆若信布施波羅蜜多當
知尒時心亦在定若靜慮波羅蜜多當知尒
時心亦在定若精進波羅蜜多當知尒時心
亦在定若信靜慮波羅蜜多當知尒時心亦
在定若住般若波羅蜜多當知尒時心亦
在定若住諸餘善提分法當知亦在
定知尒時心亦在定若住如是第二靜慮已若樂
尒時心亦在定若住如是第三靜慮已若樂
時心亦在定若住如是第四靜慮已若樂
亦在定若信靜慮波羅蜜多當知尒時心
在定若住般若波羅蜜多當知尒時心亦
在定若住諸餘善提分法當知亦在
定知欲住非定地心又滿慈子若諸善薩摩訶薩衆
謂彼若在金器銀器頗胝迦銅鐵凡盛帝
不棄捨吠瑠璃色如是善薩摩訶薩衆若住
布施波羅蜜多若住淨戒波羅蜜多若住安
忍波羅蜜多若住精進波羅蜜多若住靜慮
波羅蜜多若住般若波羅蜜多若住諸餘善
提尒法當知尒時心常在定我如是解佛所
說義尒時佛讚滿慈子言善哉善哉如是如

說義尒時滿慈子若諸善薩摩訶薩衆被鎧甲冑所作事業聲聞獨覺猶不
能為由依如來應正等覺贊勵菩薩非諸聲
聞

＊

是又滿慈子若諸善薩摩訶薩衆離欲惡
善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住
安住如是初靜慮已若樂聲聞或獨覺地當知
多為亂心善薩當知彼住非定地心又滿慈
子若諸善薩摩訶薩衆尋伺靜由等淨心
一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足
住安住如是第二靜慮已若樂聲聞或獨覺
地當知名為亂心善薩當知彼住非定地心又
滿慈子若諸善薩摩訶薩衆離喜住捨具
念正知受身受樂唯諸聖者能說能捨具念
樂住第三靜慮具足住安住如是第三靜慮
已若樂聲聞或獨覺地當知名為亂心善薩
當知彼住非定地心又滿慈子若諸善薩摩
訶薩衆斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨
念清淨第四靜慮具足住安住如是第四靜慮
已若樂聲聞或獨覺地當知名為亂心善薩
當知彼住非定地心

尒時滿慈子白佛言世尊齊何應知善薩心
定尒時佛告滿慈子言若諸善薩摩訶薩衆
隨見彼彼諸有情時便作是念我當精勤修
菩薩行證得無上正等覺時決定當令彼有
情類入無餘依般涅槃衆我證無上正等菩

菩薩行證得無上正等覺時決定當令彼有
情類入無餘依般涅槃界或證無上正等菩
提齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩
摩訶薩衆勸有情類受持三歸彼諸有情住
三歸已即持如是所集善根迴向趣求一切
智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩
薩摩訶薩衆勸有情類受持五戒彼諸有
情住五戒已即持如是所集善根迴向趣求一
切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸
菩薩摩訶薩衆勸有情類受持八戒彼諸
有情住八戒已即持如是所集善根迴向趣求
一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若
諸菩薩摩訶薩衆勸有情類受持十戒彼諸
有情住十戒已即持如是所集善根迴向趣
求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子
若諸菩薩摩訶薩衆勸有情類受持十善
業道彼諸有情住十善業道已即持如是所
集善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩
心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆勸有情
類受持菩薩戒彼諸有情住菩薩戒已即持

心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆勸有情
類受持菩薩戒彼諸有情住菩薩戒已即持
如是所集善根迴向趣求一切智智齊此應
知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆
方便勸導諸善男子善女人等修行布施波羅
蜜多已即持如是所集善根迴向趣求一切
智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩
薩摩訶薩衆勸有情類受持五戒彼諸有
情住五戒已即持如是所集善根迴向趣求
一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若
諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等安
住淨戒波羅蜜多已即持如是所集善根迴
向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿
慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善
男子善女人等修行安忍波羅蜜多已即持如是
所集善根迴向趣求一切智智齊此應知
菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆勸
導諸善男子善女人等安住精進波羅蜜多
多彼善男子善女人等安住精進波羅蜜多
已即持如是所集善根迴向趣求一切智智
齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩
訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行
靜慮波羅蜜多彼善男子善女人等安住靜

訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行
靜慮波羅蜜多已即持如是所集善根迴向趣
求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子
若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子
善女人等修行般若波羅蜜多已即持如是所集
善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心
定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導
諸善男子善女人等修行四靜慮四無量四
無色定彼善男子善女人等安住此已即持如
是所集善根迴向趣求一切智智齊此應
知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆
方便勸道諸善男子善女人等修行四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
彼善男子善女人等安住此已即持如是
所集善根迴向趣求一切智智齊此應知善
薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便
勸導諸善男子善女人等修行八解脫八勝
處九次第定十遍處彼善男子善女人等安
住此已即持如是所集善根迴向趣求一切
智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩
薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等
修行空無相無願解脫門彼善男子善女人等安
住此已即持如是所集善根迴向趣求一
切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸
菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行
五眼及六神通彼善男子善女人等安住此已即持
如是所集善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸善
薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等

一十卷智齊此應知菩薩心定又滿慈子
若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子
善女人等修行知衆十力四無所畏四無礙解
彼善男子善女人等安住此已即持如是所
集善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩
心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸
道諸善男子善女人等備行大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法彼善男子善女人等安
住此已即持如是所集善根迴向趣求一切
智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩
薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等
修行無忘失法恒住捨性彼善男子善女人
等安住此已即持如是所集善根迴向趣求
一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若
諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善
女人等修行一切智道相智一切相智彼善男
子善女人等安住此已即持如是所集善根
迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又
滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸
善男子善女人等修行預流果若一來果若不
還果若阿羅漢果若獨覺菩提彼善男子善
女人等安住此已即持如是所集善根迴向
趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈

趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈
子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子
善女人等修行一切菩薩摩訶薩行彼善男
子善女人等安住此已即持如是所集善根
迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又
滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善
男子善女人等備行諸佛無上正等菩提彼
善男子善女人等安住此已即持如是所集
善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心
定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導
諸善男子善女人等嚴淨佛土成熟有情彼
善男子善女人等安住此已即持如是所集
善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心
定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆於他所施
布施等善深心隨喜迴向趣求一切智智齊
此應知菩薩心定若諸菩薩摩訶薩衆於一
切衆心得定已應知名為安住靜慮波羅蜜
多何以故滿慈子是諸菩薩摩訶薩衆常不
遠離一切智智勝作意故若菩薩摩訶薩
衆常不遠離一切智智勝作意者應知名為安
住靜慮波羅蜜多如是菩薩摩訶薩衆安
住靜慮波羅蜜多引發無漏殊勝功德應離

住靜慮波羅蜜多引發無邊殊勝功德善
無上正等菩提應知如來應正等覺安住不動
第四靜慮捨諸毒行現入無餘般涅槃界
故靜慮波羅蜜多於諸善薩摩訶薩衆所
求無上正等菩提有大恩德是故善薩摩訶薩
衆所住靜慮波羅蜜多除如來定於諸餘定
為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無
上何以故滿慈子善薩靜慮波羅蜜多常不
遠離一切智智相應作意二乘靜慮定不遠
遠離一切智智相應作意故於善薩靜慮百分不及一
分千分不及一何以故滿慈子善薩所住靜慮百分不及一千分不及
一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故滿
慈子善薩靜慮波羅蜜多常不遠離一切智
智嚴淨佛土成就有情引發無邊殊勝功德
由斯善薩所住勝定聲聞獨覺皆不能知
滿慈子復白佛言若諸聲聞住此靜慮證得法性
時滿慈子便白佛言若諸聲聞住此靜慮證
得法性成聲聞果即諸善薩住此靜慮證得
善薩靜慮常不遠離一切智智相應作意
時世尊告滿慈子我今問汝隨汝意答於意
云何諸聲聞人住此靜慮證得法性成聲
開果即諸善薩住此靜慮證法性離諸執
著得成如來應正等覺彼聲聞人名如來不滿
慈子曰不也世尊所以者何彼
人無福無王相故佛言如是諸聲聞人雖能
現入四種靜慮四無色定證得法性成聲聞果
而無如來力無畏等殊勝功德及諸相好不
名如來由斯遠離一切智智相應作意由無
佛德說名聲聞不名佛又滿慈
子諸聲聞人所住靜慮無勝妙為上為無
上乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故滿
慈子善薩所住靜慮百分不及一千分不及
一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故滿
慈子善薩靜慮波羅蜜多常不遠離一切智
智嚴淨佛土成就有情引發無邊殊勝功德
由斯善薩所住勝定聲聞獨覺皆不能知
滿慈子復白佛言何等名為善薩勝定
勝定復有何名佛告滿慈子如是勝定
定名不思議何以故滿慈子如是勝定亦名
難思議能證得一切智故如是勝定亦名
乘一切世間諸有情類何以故滿慈子諸善
薩摩訶薩為欲利樂無量有情方便善巧
此定故如是勝定若現在前能引無邊微妙
勝定疾證無上正等菩提與諸有情作大饒
益如是勝定若現在前引發無邊方便善巧
教誡教誨無量有情皆令引發無漏靜慮

所長夜思惟利益安樂增上意樂恒現在前
令時世尊告滿慈子知是如是如汝所說 是諸
菩薩於有情所長夜思惟利益安樂增上
意樂恒現在前又滿慈子是諸菩薩觀此義
利雖能具入九次第定而不具入所以者何是
諸菩薩方便善巧於一切定雖得自在而
能不入又滿慈子一切菩薩若初發心若已
不退皆應安住如是靜慮波羅蜜多於諸有情
薩常能安住如是靜慮波羅蜜多於諸有情
能作饒益速能引發一切智智時滿慈子即
白佛言當知菩薩摩訶薩眾具大勢力能為
上心等菩提佛言如是如汝所說
令時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
眾安住靜慮波羅蜜多云何方便還從定起
令時世尊告舍利子諸善薩摩訶薩欲
不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮乃至
非想非非想處其定而住無色靜慮等
至順逆次第超越串習熟善純熟遊獻自在
復入欲界非等引心所以者何初由定力生
色無色長壽天故勿色無色靜慮等至引
起彼地緒生善心為護彼心令不現起還入欲
界非等引心由起此心還生欲界親近供養

世尊引發無邊菩提不法乃至未滿不證實
際何以故舍利子是諸菩薩方便善巧不捨
有情一切智故如是菩薩方便善巧修行淨
慮波羅蜜多於實際中能不作證亦不現
*滅受想定乃至未滿菩提資糧受欲界自備
菩薩行
尒時佛告阿難陀言汝應受持諸菩薩衆所
學靜慮波羅蜜多勿令忘失阿難陀白佛世
尊我已受持諸菩薩衆所學靜慮波羅蜜
多若無忘失時薄伽梵說是經已具壽舍利
子具壽滿慈子具壽阿難陀及餘聲聞諸
菩薩衆并餘一切天龍藥叉健達縛阿素洛
揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切大衆
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大般若波羅蜜多經卷第五百九十二

76. VII. 8.

大般涅槃經卷第十六　　其行品

須次善男子我欲涅槃始發足向尸那
城有五百力士於其中路平治掃灑中有一
石衆欲舉盡力不能我時憐愍即起
彼諸力士尋即見我以足趾指舉此大石擲
置虛空還以手接安置右掌吹令碎末復
乘令彼力士貢高心息即爲略說種種法
要令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心善男
子如來尒時實不以指舉此大石在虛空中
還置右掌吹令碎末復令如本也善男子當
知即是慈善根力令諸力士見如是事復次
善男子此南天竺有一大城名曰波羅於是
城中有一長者名曰盧至爲衆道主已於過
去无量佛所殖諸善本善男子彼大城中一
切人民信伏耶道奉事尼揵我時欲度彼長
者故往至舍城至彼城已其路中間相去六
十五由旬步涉而往爲欲化度彼諸人故彼
衆尼揵聞我欲至首波羅城即作是念沙門
瞿曇若至此者此諸人民便當捨我更不供
給我等窮悴奈何自活諸尼揵輩各各分散

S+T374 12/457 B 19

注16-17

斯五二九六號　大般涅槃經卷第十六

瞿曇若至此者此諸人民便當捨我
給我等窮悴奈何自活諸尼揵輩各各分散
告彼城人沙門瞿曇今欲來此欲破
棄父母東西馳騁所至之處能令主舍
不登人民飢饉死亡者衆病瘦相尋无可救
僻瞿曇无賴欲將諸惡雖剎鬼神以爲侍從
无父无母孤窮之人而來諮稟爲作門徒所
可教誨純說虛空隨其堅處初无安舉彼人
聞已即懷怖畏面目敷孔屈揵子是自言大
師我等今者當設何計尼揵答言沙門瞿曇
性好叢林流泉清水外設有者宜應破壞決
等便可相與出城諸有之處斫伐令盡莫使
有遺流泉井池悉置糞屎堅閉城門各嚴
器仗當辭防護勢自同守彼設來者莫令得
前若不前者汝當安隱我等亦當作種種術令
彼瞿曇復道還去彼諸人民聞是語已敬諾
施行斬伐樹木汙辱諸水莊嚴器仗窮自防
護善男子我於尒時至彼城已不見一切樹
木叢林唯見諸人莊嚴器仗當辭自守見
是事已尋生憐愍無心正向之所有樹木還生如

是事已尋生情悲戀心心向之所有樹木蓮生如
本復生長其諸諸鳥不可稱計河池井泉其水
* 清淨盈滿其中如青瑠璃生衆雜華弥覆
其上衆其城肆為舒瑠璃城內人民皆得徹
見我及大衆門自開闢无能制者所嚴器仗
變成雜華麗至長者而為上首與其人民俱
共相隨往至能所我即為說種種法要令彼
諸人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心善
男子我於尒時實不化作種種樹木清淨流
水盈滿河池變其本城為舒瑠璃令彼人民
徹見於我開其城門器仗莊嚴如是言誰有
皆是蘊善根力能令彼人見如是事復次善
男子舍衛城中有婆羅門女姓婆私吒唯有
一子愛之甚重遇病命終尒時女人愁毒入
心荒亂失性裸形无恥遊行四衢啼哭失聲
唱言子子汝何處去周遍城已无有疲已而
是女人已於先佛殖衆德本善男子我於是
女起慈愍心是時女人即得見我便生于想
運得本心前抱我身嗚唼我口我時即告侍
者阿難汝可持衣與是女人既與衣已便為

* 種種說諸法要是女聞法歡喜踊躍發阿耨
多羅三藐三菩提心善男子我於尒時實非
彼子彼非我母亦无抱持善男子當知皆是
慈善根力令彼女人見如是事復次善男子
波羅捺城有優婆夷字曰摩訶斷那達多已
於過去无量先佛種諸善根是優婆夷貢九
十日請命衆僧奉施醫藥是時衆中有一
比丘身嬰重病良醫訴之當須肉藥若得肉
者病則可除若不得肉命將不全時優婆夷聞
醫此言尋持黃金遍至市里唱如是言誰有
肉賣吾以金買若有肉者當拳與金周遍城
市求不能得是優婆夷尋自取刀割其髀肉
一切以為雕下種種香送病比丘比丘服已病
即得差是優婆夷惠癒苦惱不能堪忍即發
聲言南无佛隨南无佛隨我於尒時在舍衛
城聞其音聲於是女人起大慈心是女尋見
我持良藥塗其瘡上還合如本我即為其種
種說法開法歡喜發阿耨多羅三藐三菩提
心善男子我於尒時實不往至波羅捺城將

藥淨是優婆夷居善男子當知皆是慈善根
力令彼女人見如是事復次善男子調達惡
人貪不知足多服藥故頭痛腹滿受大苦惱
不能憶惡發如是言南无佛陀南无佛陀我
時住在優禪耶城聞其音聲即生慈心尒時
調達尋便見我往至其所手摩頭腹授與堪
湯而令服之服已平復善男子我實不往調
婆達所摩其頭腹授湯令服善男子當知皆
是慈善根力令調婆達見如是事復次善男
子調達惡心欲害我故遣五百羣賊其賊五百羣黨抄
劫為害滋甚波斯匿王患其縱暴遣兵伺捕
得已挑目逐著黑闇叢林之下是諸羣賊已於
先佛殖衆德本既失目已受大苦惱各作是
言南无能隨南无佛陀我等今者无有救護
啼哭嘆吨我時住在祇桓精舍聞其音聲即
生慈心時有涼風吹香山中種種香藥滿其
眼匡尋還得眼如本不異諸賊開眼即見如
來住立其前而為說法賊聞法已發阿耨多
羅三藐三菩提心善男子我於尒時實不作
風吹香山中種種香藥住其人前而為說法
善男子當知皆是慈善根力令彼羣賊見如
是事復次善男子調達惡心故墜其
父王自立為王復令宿婇多害耀種承乃二
千耀種諸女則剔耳鼻截手足推之坑塹
時諸女人身受苦惱作如是言南无佛陀南
无佛陀我等今者无有救護大嘆吨是諸
女人已於先佛種諸善根我於尒時在竹林
中聞其音聲即起慈心諸女尒時見我來至
迦毗羅城以水洗瘡以藥指之苦痛尋除耳
鼻手足還復如本我時即為略說法要悉
令俱發阿耨多羅三藐三菩提心即於大愛
道比丘尼所出家受具善男子如来尒時實
不往至迦毗羅城以水洗瘡指藥止苦善男
子當知皆是慈善根力令彼女人得如是事悲
喜之心亦復如是善男子以是義故菩薩摩
訶薩脩慈悲者即是真實非虛妄也善男
子夫无量者不可思議菩薩所行不可思議
諸佛所行亦不可思議是大乘典大涅槃經
善男子菩薩摩訶薩脩慈悲喜已得住

亦不可思議

復次善男子菩薩摩訶薩脩慈悲喜已得住
* 捨愛一子之地善男子云何是地名曰捨愛
復名一子善男子譬如父母見子安隱心大
歡喜菩薩摩訶薩住是地中亦復如是視諸
衆生同於一子見脩善者生大歡喜是故此
地名曰捨愛善男子譬如父母見子遇患心
生苦惱隨之愁毒初无捨離菩薩摩訶薩
住是地中亦復如是見諸衆生為煩惱病之所
纏切心生愁惱憂念如子善男子人小時拾
出是故此地復名一子善男子如人小時拾
乘生堰真穢凡石拈置於口中父母
見已隨為其惠左手捉頭右手挑出菩薩摩
訶薩住是地中亦復如是見諸衆生法身未
增或行身口意業不善菩薩見已則以智手
拔之令出不欲令彼流轉生死受諸苦惱是
故此地復名一子善男子譬如父母所愛之
子捨而於亡父母愁惱顦顇并命菩薩亦令見
一闡提墮於地獄亦顦顇與俱生地獄中何以
故是一闡提若受苦時或生一念改悔之

故是一闡提若受苦時或生一念改悔之
心我即當為說種種法令彼得生一念善根
* 是故此地復名一子善男子譬如父母唯有一
子甚子睡寤行住坐卧心常念之若有罪咎
善言誘喻不加其惠菩薩摩訶薩亦復如是
見諸衆生若墮地獄畜生餓鬼或人天中造
作善惡心常念之初不放捨若行諸惡終
不生瞋以惠加之是故此地復名一子迦葉菩
薩白佛言世尊如佛所說其言稍深云何能解若諸菩薩住一子地時斷絕命許
云何如來皆為國王行善菩薩摩訶薩
婆羅門命若得此地則應護念若不得者須
何因緣不墮地獄若使等視一切衆生同於
子想如羅睺羅何故復向提婆達多說如是
言癡人无善食人涕唾令彼開已生於瞋恨
起不善心出佛身血提婆達多是惡已如
來復記當墮地獄一劫受罪世尊如是之言
云何於義不相違背世尊須菩提者住畫
空地凡欲入城求乞飲食要先觀人若有於已
生嫉妒心則止不行乃至極飢猶不行乞何

蜜嫌婬心則止不行乃至無飢猶不行乞何
以故是須菩提常作是念我憶往昔於福田
所生一慈念由是因緣墮大地獄受種種苦
我今寧飢終日不食終不令彼於我起嫌隨
於地獄受苦惱也須作是念若有衆生嫌我
立者我當終日跏坐不起若有衆生嫌我坐
者我當終日立不移處行卧亦尒是須菩提
譬衆生故尚起是心何況菩薩菩薩若得一
子地者何緣如來出是麁言使諸衆生起重
惡心善男子汝今不應作如是難言能如來
為諸衆生作煩惱因緣善男子假使數喻不能
盡海底如來終不為諸衆生作煩惱因緣善
男子假令大地悉為非色水為堅相火為冷
相風為住相三寶能性及以虛空作无常相
如來終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使
使毀犯四重禁罪及一闡提謗正法者現身
得成十力无畏三十二相八十種好如來終
不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使聲聞
辟支佛等常住不變如來終不為諸衆生作
煩惱因緣善男子假使十住諸菩薩等犯四
重禁作一闡提誹謗正法如是等罪故菩薩

煩惱因緣善男子假使十住諸菩薩等犯四
重禁作一闡提誹謗正法如來終不為諸衆
生作煩惱因緣善男子假使一切无量衆生
盲瘂聾性如來究竟入般涅槃如來終不為
衆生作煩惱因緣善男子假使無量衆生嫌我
縛風毒能破鐵抓壞須彌如來終不為諸衆
生作煩惱因緣寧興毒蛇同共一處內其兩
手鋮師子口法咀嚼炭用洗浴身不應發言
如來世尊為諸衆生作煩惱因緣善男子假
者善男子菩薩摩訶薩乃至鐵子尚不故故
況婆羅門菩薩常作種種方便施衆生无
量壽命善男子夫施食者則為施命菩薩摩
訶薩行檀波羅蜜時常施衆生无量壽命善
男子猶不故式得壽命長菩薩摩訶薩行尸
波羅蜜時則為施與一切衆生无量壽命善
男子懊口无過得壽命長菩薩摩訶薩行羼
提波羅蜜時常勸衆生莫生怨想推直於人
打由自己无所諍訟得壽命長是故菩薩行

精進脩善得壽命長菩薩摩訶薩行毗梨耶
波羅蜜時常勸衆生勤脩善法衆生行已得
无量壽命是故菩薩行毗梨耶波羅蜜時已
施衆生无量壽命善男子脩攝心者得壽命
長菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時勸諸衆生
脩平等心衆生行已得壽命長是故菩薩行
禪波羅蜜已施衆生无量壽命善男子於諸
善法不放逸者得壽命長菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時勸諸衆生信敬心尋時命
衆生行已以是因緣得壽命長是故菩薩行
般若波羅蜜時已施衆生无量壽命善男子以
是義故菩薩摩訶薩於諸衆生終无棄命善
男子汝向所問教婆羅門時得是地不善男
子我時已得以愛念故斷其命根非惡心也
善男子譬如父母唯有一子愛之甚重犯官
憲制是時父母以怖畏故若脩若教雖復脩
救无有慈心菩薩摩訶薩為護正法亦復如
是若有衆生謗大乘者即以鞭杖苦加治之
或奪其命欲令改往還脩善法菩薩常當作
是思惟以何因緣能令衆生發起信心隨其
方便要當為之諸婆羅門命終之後生阿鼻
地獄即有二念一者自念我從何處而來生
此即便自知從人道中來二者自念我今所
生為是何處即便自知是阿鼻獄三者自念
乘何業緣而來生此即便自知乘謗方等大
乘經典不信因緣為國主所殺而來生此念是
事已即於大乘方等經典生信敬心尋時命
終生甘露戒如來世界於彼壽命具足十劫
善男子以是義故我於往昔乃與是人十劫
壽命云何名救善男子有人掘地刈草斫樹
斬截死屍罵詈鞭杖以是業緣墮地獄不迴
業菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者應
墮地獄何以故如佛昔為聲聞說法汝諸比
丘於餘燋禾莫生惡心何以故一切衆生同
惡心故墮乎地獄尒時佛讚迦葉菩薩善哉
善哉如汝所說應善受持善男子若因惡心
墮地獄者菩薩尒時寧无惡心何以故菩薩摩
訶薩於一切衆生乃至虫蟻悉生憐愍利益
心故所以者何善知因緣諸方便故以方便

* 力欲令衆生種諸善根方便故以方便於今時以善方便雖奪其命而非惡心善男子菩薩門法若欲令一切皆是一闡提也善男子滿足十車无有罪報蚊虻蚤虱猫子師子虎狼熊羆諸惡蟲獸及餘能為衆生害者欲滿十車鬼神羅刹拘槃迦羅富單那鎮狂乾枯諸鬼神等能為衆生作娆害者有奪其命悉无罪報若殺惡人則有罪報故已不悔則墮餓鬼若能慚悔三日斷食其罪消滅无有遺餘若殺和上害其父母及人及半无數千羊在地獄中善男子菩薩及菩薩知殺有三謂下中上下者蟻子乃至一切畜生唯除菩薩示現生者善男子菩薩摩訶薩以循因緣示受畜生是名下殺以下殺因緣墮於地獄畜生餓鬼具受下苦何以故是諸畜生有微善根是故殺者具受罪報是名下殺中殺者從凡夫人至阿那含是名為中以是中因緣墮於地獄畜生餓鬼具受中苦是名中殺上殺者從阿那含乃至阿羅漢辟支佛菩薩如來是名為上以是業因緣故墮

* 爾時佛告迦葉菩薩是名為上以是業因緣故墮於阿鼻大地獄中具受上苦是名上殺善男子若有能殺一闡提者則不墮此三種殺中善男子殺諸婆羅門等一切皆是一闡提也譬如掘地刈草斫樹斬截死屍罵詈鞭撻无有罪報殺一闡提亦復如是无有罪報何以故諸婆羅門為至无有信等五法是故雖殺不墮地獄善男子汝先所言如來何故罵提婆達多癡人食噉汝亦不應作如是問何以故諸佛世尊凡所發言不可思議善男子或有實語為世所愛非時非法不為利益如是之語我終不說善男子或復有言雖嫌麤妄非時非法聞者不愛不能利益我亦不說善男子若有語言雖復麤獷真實不虛是時是法能為一切衆生利益聞雖不悅我要說之何以故諸佛世尊應正遍知知方便故善男子如我一時遊彼曠野糞掃中落糞樹在其林下有一鬼神名曰曠野純食肉血多殺衆生復於其衆日食一人善男子我於今時為彼

鬼神唐說法要欲彼果報愚癡无智不受教
誡我即化身為大力鬼動其宮殿令不安所被
鬼於時將其眷屬出其宮殿欲來拒逆鬼見
我時即失心悶憧怖迷悶漸死猶如死
人我以慈愍手摩其身即還起坐作如是言
快哉今日還得身命是大神王具大威德有
慈愍心救我僧各即於我所生善信心我即
還復如来之身復更為說種種法要令彼鬼
神受不殺戒即於是日曠野村中有一長者
次應當死村人已送付彼鬼神鬼神得已即
以施我我既受已便為長者更立名字名手
長者尒時彼鬼即白我言世尊我及眷屬唯
仰血肉以自存活今以戒故當云何活我即
答言從今當勤精開弟子隨有備行佛法之
處悉當令其施設飲食善男子以是因緣為
諸比丘制如是戒汝等從今常當施彼曠野
鬼食若有住處不能施者當知是輩非我弟
子即是天魔使壞善男子如来為欲
開伏衆生故示如是種種方便非故令彼生怖
以木打護法鬼又於一時

樓雞狼鬼令護財物見五師子使令即神怖
躄應尼樓赤以鍼刺箭毛鬼身嘩作如是赤
不令彼諸鬼神等有滅沒者直欲令彼安住
正法故示如是種種方便善男子我於今時
實不罵辱提婆達多提婆達多亦不愚癡
食人涕唾亦不垂於慈愍之中何鼻地獄受罪
一劫亦不壞僧出佛身血亦不違犯四重之
罪誹謗正法大衆輕典非一闡提亦非羯闍
門父佛也善男子提婆達者實非羯闍緣覺
境界唯是諸佛之所知見善男子是故汝今
不應難言如来何緣呵嘖罵辱提婆達多汝
於諸佛所有境界不應如是生於疑悔
菩薩白佛言世尊鉢如菩薩
種味我亦如是從佛數聞多得法味所謂出
味離欲味寂滅味道味世尊鉢
如打鼓銷鍊合時更相爭調和柔濡光色微
妙具滿難量然後乃為人天實重世尊如来
亦令部重說法出聞見甚深之義令深
善男子若奉簡毛量哭生發阿耨多羅三藐

[illegible]爾重誦偈言見甚深之義令諸
行者受持奉備无量衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心然後為諸人天所宗恭敬供養令
時佛讀迦葉菩薩善哉善哉善哉菩薩摩訶薩為
欲利益諸衆生故諸如來如是深秘
于以是義故我應法應如一子地迦葉菩薩白佛
言世尊若諸菩薩摩訶薩修慈悲喜得一子地者備
捨心時復得何地佛言善哉善哉善男子汝
善知時知我欲說汝則諸佛菩薩摩訶薩修
捨心時則得住於空平等地如須菩提善男
子菩薩摩訶薩住空平等地則不見有父母兄
弟姊妹見息親族知識怨憎中人乃至不見陰
界諸入衆生壽命善男子譬如盡空无有父
母兄弟妻子乃至无有衆生壽命一切諸法
亦復如是无有衆生壽命一切諸法
見一切法亦復如是其心平等如彼虛空何
以故善能備集諸空法故迦葉菩薩白佛言
世尊云何名空善男子空者所謂內空外空
內外空有為空无為空无始空性空无所有
空第一義空空空大空菩薩摩訶薩云何觀
於內空是菩薩摩訶薩觀內法空是內法空
謂无父母觀中人衆生壽命常樂我淨如
來法僧所有財物是內法中雖有佛性而是
佛性非內非外所以者何佛性常住无變易
故是名菩薩摩訶薩觀於內空外空者亦
復如是无有內法內外空者亦復如是善男
子唯有如來法僧佛性不在二空何以故如是
四法常樂我淨是故四法不名為空是名為
外復空善男子有為空者有為之法悉皆是
空所謂內空外空內外空常樂我淨空衆生
壽命如來法僧第一義空是中佛性非有為
法是故佛性有為法空是名有為空善男子
云何菩薩摩訶薩觀无為空是无為法悉皆是
空所謂无常苦不淨无我陰界入衆生壽命
有為有漏內法外法无為法中佛等四法非
有為非无為性是善故非有為性常住故非
有為是名菩薩觀无為空云何菩薩摩訶薩
觀无始空是菩薩摩訶薩見衆生死无始悉
空解所謂空者常樂我淨悉空解无有爽

空解所謂空者常樂我淨皆悉空寂无有變
易衆生壽命三寶性及无為法是名菩薩
觀无始空云何菩薩摩訶薩觀於性空是菩
薩摩訶薩觀一切法本性皆空謂除界入常
无常苦樂淨不淨我无我觀如是等一切諸
法不見本性是名菩薩摩訶薩觀於性空云
何菩薩摩訶薩觀无所有空如人无子言舍宅
空畢竟觀空无有覩愛恩癡等諸方空剪
窮之人言一切空如是所計或空或不空菩薩
觀時如貧窮人一切皆空是名菩薩摩訶薩
觀无所有空云何菩薩摩訶薩觀第一義空
善男子菩薩摩訶薩觀第一義時是眼生時
无所從來及其滅時去无所至本无今有已
有還无推其實性无眼无主如眼无性一切諸
法亦復如是何等名為第一義空有業有報
不見作者如是空法名第一義空是名菩薩
摩訶薩觀第一義空云何菩薩摩訶薩觀於
空空是空空中乃是聲聞辟支佛等所建没
處善男子是有是无是名空空是是非是是是

名空空善男子十住菩薩尚於是中通達少分
猶加被塵呪復餘人善男子如是空空亦不同
於聲聞所得空空三昧是名菩薩摩訶薩觀於
空空善男子云何菩薩摩訶薩觀於大空善
男子言大空者謂眼若波羅蜜是名大空善
男子菩薩摩訶薩得如是空門所得住於虛
空等地善男子我今於是大衆之中說如是
等諸空義時有十恒河沙等菩薩摩訶薩即
得住於虛空等地善男子菩薩摩訶薩住是
地已於一切法中无有滯导繫縛執心无
迷悶以是義故名虛空等地善男子譬如重
空於可愛色不生貪著不愛色中不生瞋恚善
薩摩訶薩住是地中亦復如是於好境界
无貪恚善男子譬如虛空廣大无對悉能容
受一切諸法菩薩摩訶薩住是地中亦須如
是廣大无對悉能容受一切諸法以是義故
復得名為虛空等地善男子菩薩摩訶薩住
是地中於一切法亦見亦知若行若緣若性若
相若因若緣衆生心若根若禪定者若衆若
善知識若持禁戒若所施如是等法一切知

善知識若持禁戒若所施如是等法一切知
＊見須次善男子菩薩摩訶薩住是地中知而不
見云何為知自餓法根浄赴火自墜高巖
常翹一脚五熱炙身常卧灰土蒺刺邊椽樹
葉惡草牛糞之上衣麻麻衣塚間所棄糞掃
鵄鴞飲婆羅衣禪麻皮革荅草衣裳茹菜噉菓
猶振油滓牛糞根果若行气食限從一家至若
言无即便捨去設須還噉終不迴顧不食噉
肉五種牛味常所飲服糞汁沸湯受持牛式
狗雞雉式以灰塗身長駃為相以羊糊時先
呪後救四月事火七日服風百千億華供養
諸天諸所欲願曰此成就如是等法能為无
上解脫因者无有是處是名為知云何不見
菩薩摩訶薩不見一人行如是法得正解脫
是名不見須次善男子菩薩摩訶薩亦見亦
知何等為見見諸衆生行是邪法必墮地獄
是名為見云何為知知諸衆生從地獄出生
於人中若能備行檀波羅蜜乃至具足諸波
羅蜜是人正解脫是名為知須次善
男子菩薩摩訶薩復有亦見亦知云何為見
見常无常苦樂淨不淨我无我是名為見

男子菩薩摩訶薩復有亦見亦知云何為知
是常无常苦樂淨不淨我无我是名為見云
＊何為知知諸如来定不畢竟入於涅槃知如
来身金剛无壞非是煩惱所成就身又非是
臟腐敗之身亦復能知一切衆生悉有佛性
是名為知須次善男子菩薩摩訶薩復有知
而亦見云何為知知是衆生信心成就知是
衆生求於大乘是人順流是人逆流是人正
住知是衆生已到彼岸順流者謂凡夫人逆
流者從須陀洹乃至緣覺云住者諸菩薩等
到彼岸者所謂如来應正遍知是名為知云
何為見菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃典備
梵行心以淨天眼見諸衆生造身口意三業
不善墮於地獄畜生餓鬼見諸衆生修善業
者命終當生天上人中是諸衆生從闇入闇
有諸衆生從闇入明有諸衆生從明入闇有
諸衆生從明入明是名為見須次善男子菩
薩摩訶薩復有亦知亦見菩薩摩訶薩見諸
衆生備身備式備心備慧是人今世惡業成就
或回貪欲瞋恚愚癡是業必應地獄受報是

或司食祿願意願是業必應地獄受報是
人重以脩身脩式脩心脩慧現世輕受不墮
地獄云何是業能得現報懺悔發露所有諸
惡既悔之後更不敢作慚愧成就故供養三
寶故常自呵嘖故是人以是善業回緣不
墮地獄現世受報所謂頭痛目痛腹痛背痛
擗躃充塞呵嘖罵辱艱難艱窘閉飢餓困苦
受如是等現世輕報是名為知云何為見菩薩
摩訶薩見如是人不能脩集身戒心慧造少
惡業此業回緣應現受報是人少惡不能懺
悔不自呵嘖不生慚愧无有怖懼是業增長
地獄受報是名為見復有知而不見云何為知
知諸衆生皆有佛性為諸煩惱之所覆蔽不
能得見是名知而不見復有知而少見十住
菩薩摩訶薩等知諸衆生皆有佛性見不明
了猶如閻夜所見不了復有亦見亦知所謂
諸佛如來亦見亦知復有亦見亦知不見不
知見知者所謂世間文字言語男女車乘瓶
瓮宅城色衣衆飲食山河藺林衆生壽命

是名亦知亦見云何不見不知聖人所有
慧之語无有男女乃至藺林是名不見不知
復有知而不見知所應施知所供養知於受
者知回果報是名為知云何不見不見所施供
養故常自呵嘖故是人以是善業回緣不
履受者及以果報是名不見菩薩摩訶薩
知有八種即是如來五眼所知迦葉菩薩白
佛言世尊菩薩摩訶薩能如是知得何等利
佛言善男子菩薩摩訶薩能如是知得四无
导法无导義无导辭无导樂說无导法无导
者知一切法及法名字義无导者知一切法
所有諸義能隨諸法所立名字而為作義辭
无导者隨字論正音論閑陁論世辯論衆說无
导者所謂菩薩摩訶薩凡所演說无有鄣导
不可動轉无所畏者難可推伏善男子是名
菩薩能如是見知即得如是四无导智復次
善男子法无导者菩薩摩訶薩遍知聲聞緣
覺菩薩諸佛之法義无导者乘雖有三知其
歸一終不謂有異別之相辭无导者菩薩摩
訶薩於一法中作種種名通无量劫說不可
盡聲聞緣覺能作是說无有是處樂說无
导者菩薩摩訶薩於无量劫為諸衆生隨

W2 T374 12/463 A14

一然不謂有差別之相譬如虛
訶薩於一法中作種種名逕无量劫說不可
＊盡譬喻縣覺能作是說无有是處樂說无
导者菩薩摩訶薩於无量劫為諸衆生演說
諸法若名若義種種異說不可窮盡須次善
男子法无导者菩薩摩訶薩雖知諸法而不取
著義无导者菩薩摩訶薩雖知諸義而亦不
著辭无导者菩薩摩訶薩雖知名字亦不取
著樂說无导者菩薩摩訶薩雖知樂說如是
家上而亦不著何以故善男子若取著者不
名菩薩

大般涅槃經卷第十六

沙土寺藏經

大般涅槃經卷第十六

VIII
E
S. 5296
Iv

地耶(去)怛姪他(上)唵(去)薩婆(去)素(去)悉迦(去)囉(入)波(去)剌(去)輸(去)盍(九)達磨(去)(十)伽迦那(十一)莎(去)訶(十二)

某甲迦(去)(十三)薩婆(去)素(去)悉迦(去)囉(入)波(去)剌(去)輸(去)盍(九)達磨(去)(十)伽迦那(十一)莎(去)訶(十二)

尒時復有怛(上)阿沙嬭佛(二)特(入)剌(入)聲說是(去)无(平)量(平)壽(去)宗(平)要(去)經(平)陀(平)羅(平)尼(平)曰

南(平)謨(去)薄(入)伽(去)勃(入)帝(去)(一)阿(平)波(去)剌(入)蔑(入)多(去)(二)阿(平)喻(去)毗(去)(三)唵(上)毗(去)怛(上)姪(入)他(平)(四)薩(入)婆(去)素(去)悉迦(去)囉(入)波(去)剌(去)輸(去)盍(九)達磨(去)(十)伽迦那(十一)莎(去)訶(十二)

若有(上)自(去)書(平)寫(上)教(去)(一)書(平)寫(上)是(去)无(平)量(平)壽(去)宗(平)要(去)經(平)如其命盡復得長壽而滿(上)百(入)年(平)若(入)有(上)自(去)書(平)寫(上)教(去)(一)書(平)寫(上)是(去)无(平)量(平)壽(去)宗(平)要(去)經(平)受(去)持(平)讀(入)誦(去)(二)為(去)他(平)廣(上)說(入)(三)

南(平)謨(去)薄(入)伽(去)勃(入)帝(去)(一)阿(平)波(去)剌(入)蔑(入)多(去)(二)阿(平)喻(去)毗(去)(三)唵(上)毗(去)怛(上)姪(入)他(平)(四)薩(入)婆(去)素(去)悉迦(去)囉(入)波(去)剌(去)輸(去)盍(九)達磨(去)(十)伽迦那(十一)莎(去)訶(十二)

若

小時世尊告光明遍照高貴德王菩薩
淨言善哉善哉善男子心亦不為貪欲
亦非不縛非是解脫非不解脫非有非
現在非過去非未來何以故善男子一
法无自性故善男子有諸外道作如是言
緣和合則有果生若衆緣中本无生性而
生者虛空无生亦應生果虛空不生非是因
故以衆緣中本有果性是故合集而得生果
所以者何如提婆達欲造瓶鉢則取泥土不
取綠色欲造畫像則集綠色不取草木作衣
取縷不取澑水作舍取澑不取縷絰以人取
故當知是中各能生果以生果故當知因中
必先有性若无性者一物之中應當出生一
切諸物若是可取可出當知是中必先
有果若无果者人則不取不作不出唯有虛
空无取无作故能出生一切万物以有因故
如尼拘陀子住尼拘陀樹乳有提潮縷中有
布澑中有疏善男子一切凡夫无明所冒作
是定說色有善義心有貪性復言凡夫心
貪性亦解脫性遇貪因緣心則生貪善遲解
脫心則解脫雖作此說是義不然有諸凡夫
復作是言一切因中悉无有果因有二種一
者微細二者麁大細即是常麁則无常從微
細因轉成麁因從此麁因轉復成果麁无常
故果亦无常善男子有諸凡夫復作是言心
亦无因貪亦无因以時節故則生貪心如是
等輩以不能知心因緣故輪迴六趣具受生
死善男子譬如枷火鑽之非拄終日燒拄不一
能得離一切凡夫亦復如是被无明枷鑽生
死柱繞廿五有不能得離善男子譬如有人
墮於清廁既得出已而復還入如人善遲
為病因如人涉路值空曠處既得過已而復
還來又如淨洗還塗泥土一切凡夫亦復如
是已得解脫无所有處唯未得脫非非想處
而復還來至三惡趣何以故一切凡夫唯觀
於果不觀因緣如犬逐塊不逐於人一切
人亦復如是唯觀於果不觀因緣以不觀
故非但退還三惡趣善男子諸佛菩薩終不
如是言因中有果因中无果及有无果非有
非无

心一因中有果因中有果及有无果非有非无果若言因中先定有果及定无果定有无果

* 果定非有非无果當知是等皆魔伴黨繫屬於魔即是愛人如是愛人不能永斷生死繫縛不知心相及以貪相善男子諸佛菩薩顯示中道何以故雖說諸法非有非无而不決定所以者何因能因色因明因心因念識則得生是識決定不在眼中色中明中心中念中亦非中間非有非无從緣生故名之為有无自性故名之為无是故如來說言諸法非有非无善男子諸佛菩薩終不定說心有淨性及不淨性淨不淨心无住處故從緣生貪故說非无本无貪性故說非有善男子從緣故心則生貪從因緣故心則滅

善男子因緣有二一者隨於生死二者隨大涅槃善男子有因緣故心共貪生共貪俱滅有共貪生不共貪滅有不共貪生共貪俱滅有不共貪生不共貪滅云何心共貪生共貪俱滅善男子若有凡夫未斷貪心猶習貪心如是之人心共貪生心共貪滅一切衆生不斷貪心共貪生心共貪滅如欲界衆生一切皆有初地味禪若猶不斷常得成就還因緣

故即便得之言因緣者謂火實也一切凡夫亦復如是若猶不斷心共貪生心共貪滅何以故不斷貪故云何心共貪生不共貪滅聞弟子有因緣故生於貪心畏貪心故猶白骨觀是名心共貪生不共貪滅復有心共貪生不共貪滅如聲聞人未證四果有因緣故生於貪心證四果時貪心得滅是名心共貪生不共貪滅善薩摩訶薩得不動地時心共貪不共貪滅善薩摩訶薩得不動地故示現有貪不共貪生不共貪滅云何不共貪生共貪俱滅若菩薩摩訶薩斷貪心已為衆生故示現有貪以示現故能令无量无邊衆生諮受善法具足成就是名不共貪生共貪俱滅云何不共貪生不共貪滅謂阿羅漢緣覺諸佛除不動之已餘菩薩是名不共貪生不共貪滅以是義故諸佛菩薩不決定說心性本淨性本不淨善男子是心不與貪結和合亦復不與瞋癡和合善男子譬如日月雖為烟塵雲霧及

舍心亦如是以因緣故生於貪結衆生雖說心與貪合而是心性實不與合若是貪心即是貪性若是不貪即不貪性不貪之心不能為貪貪結之心不能不貪善男子以是義故貪欲之結不能汙心諸佛菩薩永破貪結是故說言心得解脫一切衆生從因緣故生於貪結從因緣故心得解脫善男子譬如雪山懸峻之處人與獼猴俱不能行或復有處獼猴能行人不能行或復有處人與獼猴二俱能行善男子人與獼猴能行處者如諸獵師純以糒滕置之衆上用捕獼猴獼猴癡故往手捉之捉以粘手欲脫手故以腳踏之腳復隨著欲脫腳故以口攫之口復粘著如是五處悉无得脫於是獵師以杖貫之負還歸家雪山嶮處喻佛菩薩亦得亦通獼猴者喻諸凡夫獵師者喻魔波旬捲縢者喻貪欲結人興獼猴俱不行者喻諸凡夫魔王波旬俱不能行獼猴能行人不能者喻諸外道有智慧者諸惡魔等雖以五欲不能繫縛人與獼猴俱能行者一切凡夫及魔波旬常處生死不能脩行凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在

能脩行凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去如彼獵師糒捕獼猴擔負歸家善男子譬如國王安住已界身心安樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自境界者謂四念處他境界者謂五欲也得衆苦一切衆生亦復如是若能自住於已境界則得安樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱

云何名為繫屬於魔有諸衆生无常見常常見无常苦見於樂樂見於苦不淨見淨淨見不淨无我見我我見无我非實解脫捲見解脫真實解脫見非解脫非乘見乘乘見非乘如是之人名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子若見諸法真實是有捲別定相當知是人若見色時便作色相乃至見識亦作識相見男男相見女女相見日日相見月月相見歲歲相見陰陰相見入入相見界界如是見者名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子若見我是色色中有我我中有色色屬於我乃至見我是識識中有我我中有識識屬於我如是見者繫屬於魔非我弟子善男子我聞弟子走雖如來十二部經脩

集種種水道典藉不脩出家窮滅之業此菩
世俗在家之事何等名為在家事耶受畜一
切不淨之物奴婢田宅鳥馬車乘駝騾雜犬
豬猴腩羊種種穀麦遠離師僧親附白衣違
反聖教向諸白衣作如是言佛聽比丘受畜
種種不淨之物是名脩集在家之事有諸弟
子不為涅槃但為利養親近聽受十二部經
招提僧物及僧貲物衣着飲噉如自己有惶
惰他家及以稱譽親近國王及諸王子卜噬
吉凶推步盈虛圍碁六博摴蒱調戲諸親比丘
尼及諸婇女畜二沙弥常遊屠猪沽酒之家
及祠祀羅刹之處販賣手自作食受
使憐愍通致信命如是之人當知即是魔之
眷屬非我弟子以是因緣心共貪生心共貪
滅乃至癡心共生共滅亦復如是善男子以
是因緣心性不淨亦非不淨是說我說心得
解脫若有不受不畜一切不淨之物為大涅
槃受持讀誦十二部經書寫解說當知是等
真我弟子不行惡魔波旬境界即是脩集世
七品以脩集故不共貪生不共貪滅是名菩
薩脩大涅槃微妙經典具足成就第八功德

17

菩薩脩大涅槃微妙經典具足成就第八功德
復次善男子云何菩薩摩訶薩脩大涅槃
妙經典具足成就第九功德善男子菩薩摩
訶薩脩大涅槃微妙經典初發五事志得成
就何等五一者信二者直心三者柔四者親
近善友五者多聞云何為信菩薩摩訶薩信
於三寶施有果報信於二諦一乘之道更无
異趣為諸衆生連得解脫諸佛菩薩亦別為
三信第一義諦信善方便是名為信如是信
者若諸沙門若婆羅門若天魔梵一切衆生
所不能壞固是信故得聖人性脩行布施若
多若少悉得近於大般涅槃不墮生死或聞
智慧亦復如是是名為信雖有是信而亦不
見是為菩薩脩大涅槃成就初事云何直心
菩薩摩訶薩於諸衆生作賢直心一切衆生
若遇因緣則生諂曲菩薩不尒何以故善解
諸法悉因緣故菩薩摩訶薩雖見衆生諸惡
過各終不說之何以故恐生煩惱若生煩惱
則墮惡趣如是菩薩若見衆生有少善事則
讃嘆之云何為善所謂佛性讃佛性故令諸
衆生教阿耨多羅三藐三菩提心念時无明

18

眾生故阿耨多羅三藐三菩提心余時光明
遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如
佛所說善薩摩訶薩讚嘆佛性令无量眾生
故阿耨多羅三藐三菩提心是義不然何以
故如來初聞涅槃經時說有三種一者若有
病人得良醫藥及瞻病者病則易差如其不
得則不可能二者若得不得悉皆可差三者
若得不得悉皆可差一切眾生亦復如是若
遇善友諸佛菩薩聞說妙法則得疾疾阿耨
多羅三藐三菩提心如其不遇則不能疾疾
謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛二
者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法亦不能疾
若其不遇亦不能疾謂一闡提三者若遇不
遇一切悉能疾疾阿耨多羅三藐三菩提心疾
謂善薩若言遇與不遇悉疾疾阿耨多羅三藐
三菩提心者如來今者云何說言因讚佛性
令諸眾生疾疾阿耨多羅三藐三菩提心世尊
若遇善友諸佛菩薩聞說妙法及以不遇悉
不能疾疾阿耨多羅三藐三菩提心當知是義
亦復不然何以故如是之人當得阿耨多羅
三藐三菩提故一闡提輩以佛性故若聞不
是之義亦復不然何以故不斷佛性故如是
佛性理不可斷云何佛說斷諸善根如佛往
昔說十二部經善有二種一者常二者无常
常者不斷无常者斷无常可斷故墮地獄常
不可斷何故不遮佛性不斷非一闡提如來
何故作如是說言一闡提輩若因佛性疾疾
阿耨多羅三藐三菩提何以故如來廣為眾
生說十二部經世尊譬如四河從阿耨達池
出若有天人諸佛世尊說言是河不入大
海當還本源无有是處善提之心亦復如是
有佛性者若聞不聞若式非式若施不施若
脩不脩若智非智悉皆應得阿耨多羅三藐
三菩提世尊如憂陀延山日從中出至于西
南日若念言我不至西還東方者无有是處
佛性亦尒若不聞不式不施不脩不智不得
阿耨多羅三藐三菩提者无有是處世尊諸
佛如來說因果性非有非无如是之義是亦
不然何以故如真乳中无酪性者則无有酪

不能何以故如其凡中无俗住者則无有脫

尼拘陀子无五丈者則不能圭五丈之質若
佛性中无阿耨多羅三藐三菩提樹者云何
能生阿耨多羅三藐三菩提樹以是義故而
說因果非有非无如是之義云何相應佥時
世尊讚言善哉善哉善男子世有二人甚為
希有如憂曇華一者不行惡法二者有罪能
悔如是之人甚為希有復有二人一者作恩
二者念恩復有二人一者諮受新法二者慍
故不止復有二人一者造新二者脩故復有
二人一樂聞法二樂說法復有二人一善問
難二能善荅善問難者汝身是也善能荅者
謂如來也善男子因是善問即得轉于无上
法輪能拈十二因緣大樹能度无邊生死大
河能與魔王波旬共戰能摧波旬所立脉憧
善男子如我先說三種病人值遇良醫略病
好藥及以不遇病患得差是義云何若得不
得謂定壽命所以者何是人已於无量世中
脩三種善謂上中下以脩如是三種善故得
定壽命如醫單曰人壽命千年有遇病者若
得良醫好藥暗病及以不遇病患皆得差何以
故得定命故善男子如我所說若有病人得

遇良醫好藥暗病病得除差若不遇者則不
得差是義云何善男子如是之人壽命不定
命雖未盡有九因緣能夭其壽何等為九一
者多食三者宿食
者知食非安而又食之二者
未消而復更食四者大小便利不隨時節五
者病時不隨醫教六者不隨醫教勑七者
強耐不吐八者夜行以夜行故惡鬼打之九
者房室過差以是緣故我說病者若遇醫藥
病則可差若不遇者則不可愈善男子如我
先說若遇不遇俱不差者是義云何有人命
盡若遇不遇悉不可差何以故以命盡故以
是義故我說病人若遇醫藥及以不遇悉不
得差衆生亦尒衆善提心者若遇善友諸佛
菩薩諮受深法若不遇之皆悉當成何以故
以其能衆善提心故如醫單曰人得定壽命
如我所說從須陀洹至辟支佛若聞善友諸
佛菩薩所說深法則衆阿耨多羅三藐三菩
提心若不值遇諸佛菩薩聞說深法則不能
衆阿耨多羅三藐三菩提如不定命以九因
緣令則中夭如彼病人值遇醫藥病則得差
故得定命故善男子如我所說若有病人得

緣命則中天如彼病人值遇醫藥病則得差
若不遇者病則不差是故我說遇佛菩薩聞
說深法則能救心若不值遇則不能救如我
先說若遇善友諸佛菩薩聞說深法若不值
遇俱不能救是義云何善男子一闡提輩若
遇善友諸佛菩薩聞說深法及以不遇俱不
得離一闡提心何以故斷善法故一闡提輩
亦得阿耨多羅三藐三菩提所以者何若能
救於菩提之心則不復名一闡提也善男子
以何緣故說一闡提得阿耨多羅三藐三菩
提一闡提輩實不得阿耨多羅三藐三菩提
如命盡者雖遇良醫好藥瞻病不能得差何
以故以命盡故善男子一闡提信提名不具
不具信故名一闡提佛性非信衆生非具以
不具故云何可斷一闡提名善方便提名不具
備善方便不具足故名一闡提佛性非是備
善方便衆生非具以不具故云何可斷一闡
名進提名不具進不具故名一闡提佛性非
進衆生非具以不具故云何可斷一闡名念
提名不具念不具故名一闡提佛性非念衆
生非具以不具故云何可斷一闡名定提名

生非具以不具故云何可斷一闡名慧提名
不具定不具故名一闡提佛性非定衆生非
具以不具故云何可斷一闡名慧提名不具
慧不具故名一闡提佛性非慧衆生非具以
不具故云何可斷一闡名無常善提名不具
無常善不具足故名一闡提佛性是常非
善非不善何以故善法要從方便而得而是
佛性非方便得是故非善何故復名非不善
耶能得善果故善果即是阿耨多羅三藐三
菩提又善法者生已得故而是佛性非生已
得是故非善以斷生得諸善法故名一闡提
善男子如汝所言若一闡提有佛性者云何
不遮地獄之罪善男子一闡提中無有佛性
善男子譬如有王閒莹篌音其聲清妙心即
耽着憙樂愛念情無捨離即告大臣如是妙
音從何處出大臣答王如是妙音從莹篌出
王復語言持是聲來尒時大臣即持莹篌置
於王前而作是言大王當知此即是聲王語
莹篌出聲出聲而是莹篌聲亦不出尒時大
王即斷其弦聲亦不出取其皮木悉皆折裂
推求其聲了不能得尒時大王即瞋大臣云
何乃作如是妄語大臣白王夫取聲者法不

※如是應以衆緣善巧方便辯乃出耳衆生佛
性亦復如是元有住處以善方便故得可見
以可見故得阿耨多羅三藐三菩提一闡提
輩不見佛性云何能遮三惡道罪善男子若
一闡提信有佛性當知是人不至三惡是亦
不名一闡提也以不自信有佛性故即墮三
惡墮三惡故名一闡提善男子如汝所說若
乳无酪性不應生酪尼拘陀子无五支性則
不應有五支之質惡業之人作如是說智者
終不爾如是言何以故以无性故善男子如
其乳中有酪性者不應復假衆緣力也善男
子如水乳雜卧至一月終不成酪若以一淨
頻求樹汁投之於中即便成酪若本有酪何
故待緣衆生佛性亦復如是假衆緣故則便
可見假衆緣故得成阿耨多羅三藐三菩提
若待衆緣然後成者即是无性以无性故能
得阿耨多羅三藐三菩提善男子以是義故
菩薩摩訶薩常讀人善不訟彼缺名實直心
復次善男子云何菩薩摩訶薩實直心耶菩薩摩訶
薩常不犯應訶有過失即時懺悔於師同學
終不覆藏慚愧自責不敢復作於輕罪中生
※極重想若人語問荅言實犯復問是罪為
不好荅言不好復問是罪為善不善荅言不
善復問是罪是善果耶不善果耶荅言是罪
實非善果又問是罪誰之所造持非諸佛法
僧決作荅言非佛法僧我所作也乃是煩惱
之所搆集以直心故信有佛性信佛性故則
不得名一闡提也以直心故名佛弟子若受
衆生衣服飲食卧具醫藥種種各十万不受
多是名菩薩實直心也云何菩薩備治於戒
持菩薩摩訶薩戒尸波羅蜜戒得具足戒不
生惱慢是名菩薩備大涅槃具第三戒云何
菩薩摩訶薩受持禁戒不為生天不為衆生說於
乃至不受夠戒雜戒半戒雜戒不作破戒不
作缺戒不作瑕戒不作雜戒不作臂闡戒受
善道不說惡道說於惡道非善果報善男子
我身即是一切衆生真善知識是故能斷罵
迦羅奚羅門所有眷屬衆生親近我者雖有主於地獄畜生天如須

近我者雖有生於地獄
那刹多等應隨地獄
※ 欲因緣生於色界衆雖有舍利弗目揵連等不
名衆生真善知識何以故生一閻提心因緣
故善男子我昔住於波羅捺國時舍利弗教
二弟子一觀白骨一念數息經應多年各不
得之以是因緣即生瞋恚耶見言无涅槃无漏之
法設其有者我應得之何以故我能善持戒
受戒故我於尒時見是比丘生此邪心嗔舍
利弗而呵責之汝不善教云何乃為是二弟
子顛倒說法汝二弟子其性各異一主況永
一者金師金師之子應教骨觀以汝錯教令是
尒時為是二人如應說法二人聞已得阿羅
漢果是故我為一切衆生真善知識非舍利
弗目揵連等若使衆生有極重結得遇我者
我以方便即為斷之如我弟雖犯有極重欲
我以種種善巧方便而為除斷煞姪魔羅有
重瞋恚以見我故即瞋恚除阿闍世王有重
愚癡以見我故癡心即滅如婆熙伽長者於
无量劫備集成就極重煩惱以見我故即便

无量劫備集成就極重煩惱以見我故即便
斷滅設有弊惡斷下之人觀近於我作弟子
※ 者以是因緣一切人天恭敬愛念尸利毱多
那見嫉盛因見我故那見即滅因見我故斷
地獄因作生天緣如亂嗳誨陀羅也令無終
時因見我故還得壽命如憍尸迦也狂心錯
亂因見我故還得本心如瘦羅叠瑜伽羅
之子常備惡業以見我故即得捨離如闍提
比丘也因見我故尊捨身命不取禁戒如華
繫比丘以是義故阿難比丘說車匿行名善
知識我言不尒具足梵行乃名善知識是故
菩薩備大涅槃具足第四親善知識云何善
薩具之多聞菩薩摩訶薩為大涅槃十二部
經書寫讀誦分別解說是名菩薩具之多聞
除十一部經唯此佛略受持讀誦書寫解說
亦名菩薩具之多聞除十二部經若能受持
是大涅槃微妙經典書寫讀誦分別解說是
名菩薩具之多聞除是經典具之余躰若能
受持一四句偈復除是偈若能受持如來常
住性无變易是名菩薩具之多聞復除是事
名如如不常不說法亦名菩薩具之多聞何

以故法无性故如来雖說一切諸法常无所
說是名菩薩備大涅槃成就第五具足多聞
善男子若有善男子善女人為大涅槃具足
成就如是五事雖作能作雖忍能忍雖施能
施云何菩薩雖作能作若聞有人食一胡麻
得阿耨多羅三藐三菩提者信是語故乃至
无量阿僧祇劫常食一麻若聞入火得阿耨
多羅三藐三菩提者於无量劫在阿鼻獄入
熾大眾是名菩薩雖作能作云何菩薩雖忍
能忍若聞受苦手杖刀石斫打囚縛得大涅
槃即於无量阿僧祇劫身具受之不以為苦
是名菩薩雖忍能忍云何菩薩雖施能施若
聞能以國城妻子頭目髓腦惠施於人得阿
耨多羅三藐三菩提者即於无量阿僧祇劫
以其所有國城妻子頭目髓腦惠施於人是
名菩薩雖施能施菩薩雖復雖作能作終不
念言是我所作雖忍雖施亦復如是善男子
譬如父母唯有一子愛之甚重以好衣裳上
妙甘饍隨時將養令无所乏其子若於是父
母所生輕慢心惡口罵辱父母憂故不生嗔
恨亦不念言我與是兒衣服飲食善薩摩訶
薩亦復如是視諸眾生猶如一子若子遇病

父母亦病為求醫藥愈而療之病既善已終
不生念我為是兒療治病苦菩薩亦爾見諸
眾生遇煩惱病生愛念心而為說法以聞法
故諸煩惱斷煩惱斷已終不念言我為眾生
斷諸煩惱若生此念終不得成阿耨多羅三
藐三菩提唯作是念无一眾生我為說法令
斷煩惱菩薩摩訶薩於諸眾生不瞋不喜何
以故善能備集空三昧故菩薩若備空三昧
者當於誰所生瞋生喜善男子譬如山林猛
火所焚若人所伐或為水澍而是林木當於
誰所生瞋生喜菩薩摩訶薩亦復如是於諸
眾生无瞋无喜何以故備空三昧故尒時光
明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊
一切諸法性自空耶空故空若性自空者
不應備空然後見空云何如來言以備空而
見空耶若性自不空雖復備空不能令空善
男子一切諸法性本自空何以故一切法性
不可得故善男子色性不可得云何色性
者非地水火風不離地水火風非青黃赤白
不離青黃赤白非有非无云何當言色有自

不離青黃赤白非有非无云何當言色有自
性以性不可得故說為空一切諸法亦復如
是以相似相續故凡夫見已說言諸法性不
空空寂菩薩摩訶薩具足五事是故見法性本空
寂善男子若有沙門及婆羅門見一切法性
不空者當知是人非是沙門非婆羅門不得
循集般若波羅蜜不得入於大般涅槃不得
現見諸佛菩薩是魔眷屬善男子一切諸法
性本自空亦因善薩循集空故見諸法空善
男子如一切法性无常故滅滅之若非无
常滅不能滅有為之法有生相故生能生
之有滅相故滅能滅之一切諸法有告相故
告能令告善男子如鹽鹹性能鹹異物石蜜
性甘能甘異物告酒性能醉異物蔓本性
辛能辛異物呵梨勒告能告異物蔓羅蜜酸
能酸異物毒性能害令異物告甘露之性令
人不死若合異物亦能不死善薩循空亦復
如是以循空故見一切法性皆空寂光明遍
照高貴德王菩薩復作是言世尊若鹽能令
非鹹作酸循空三昧若如是者當知是空非
善非妙其性顛倒若空三昧唯見空者空是

善非妙其性顛倒若空三昧唯見空者空是
无法相何所見善男子是空三昧見不空法
亦復如是世尊若鹽非鹹作鹹是空三
昧亦復如是不空作空善男子會是有性非
是空性會若是空衆生不應以是因緣隨於
地獄若墮地獄云何會性當是空耶善男子
色性是有何等是性所謂顛倒以顛倒故衆
生生會若是色性非顛倒者云何能令衆生
生會以生會故當知色性非是有以是義
故循空三昧非顛倒也善男子一切凡夫若
見女人即生女相菩薩不爾雖見女人不生
女相以不生相會則不生會不生會故非顛倒
也以世間人見有女故善薩隨說言有女人
若見男時說言是女是則顛倒是故我為闡
提說言汝婆羅門若以晝為夜是即顛倒以
夜為晝是亦顛倒晝為夜夜為晝相云何
顛倒善男子一切菩薩住九地者見法有性
以是見故不見佛性若見佛性則不復見一
切法性以循如是空三昧故不見法性以不
見故則見佛性諸佛菩薩有二種說一者有
性二者无性為衆生故說有法性為諸賢聖
說无法性為不空者見法空故循空三昧令

見故則見佛性諸佛菩薩有二種說一者有
性二者无性為衆生故說有法性為諸賢聖
說无法性為不空者見法空故備空三昧令
得見空无法性者亦備空故空以是義故備
空見空善男子如是菩薩摩訶薩實无所有
見无所見者即无所有无所有者即一切法
菩薩摩訶薩備大涅槃於一切法悉无所見
若有見者不見佛性不能備集復若波羅蜜
不得入於大般涅槃是故善薩見一切法性
无所有善男子善薩不但見三昧而見空
也般若波羅蜜亦空禪波羅蜜亦空毗梨耶
波羅蜜亦空羼提波羅蜜亦空尸波羅蜜亦
空檀波羅蜜亦空眼亦空識亦空如
来亦空大般涅槃亦空是故善薩見一切法
悉皆是空是故我在迦毗羅城告阿難言汝
莫悲惱悲泣啼哭阿難即言如来世尊我今
眷屬悉皆死盡云何當得不悲啼耶如来與
我俱生此城俱同釋種親眷屬云何如来
獨不悲惱先頼吏頭善男子我復告言阿難
汝見迦毗羅真實而有不見空无所有汝

*

見擇種悉是觀察我備空故悉見擇種悉是
菩薩備集如是空三昧故不生悲惱是名善薩
備大涅槃微妙經典成就具足如是第九功德善男
子云何善薩備大涅槃微妙經典具足尊復
第十功德善男子善薩備集無量七品八大
涅槃常樂我淨為諸衆生分別解說大涅槃
經顯示佛性若須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢辟支佛善薩信是語者悉得入於大般涅
槃若不信者輪迴生死合諸无明遍照烏貴
德王善薩白佛言世尊何等衆生於是經中
不生恭敬善男子我涅槃後有諸弟子愚
癡破戒喜生鬪諍捨十二部經讀誦種種外
道典籍文記手筆受畜一切不淨之物言是
佛說如是之人以好論種貿易凡未以金易
銀易白賺綃易氈毯以甘露味易於惡菓
云何論種貿易凡未如我弟子為供養故向
諸白衣說經法白衣情遂不喜聽聞白衣
處高坐在下座以種種醋餚飲食而供給
之倘不肯聽是名論種貿易凡未云何以金
易凡未以種種醋餚飲食而供給之倘不肯聽是名論種貿易凡未云何以金
簡易細石簡色香味皐金喻於我

諸弟子以色因緣破戒受戒是名以金貿易
鍮石云何以銀易於白腸銀喻十善腸喻十
惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名以銀
貿易白腸云何以綿貿易雖雖綿綿喻於无
慚无愧綿喻喻慚愧我諸弟子放捨慚愧習无
慚愧是名以綿貿易雖雖綿云何甘露貿易蘇
酪蘇酪喻於種種利養甘露喻於諸无漏法
我諸弟子為利養故向諸白衣善說讚言
得无漏是名甘露貿易蘇酪以如是等惡比
丘故是大涅槃微妙經典廣行流布於閻浮
提當是時也有諸弟子受持讀誦書寫是經
演說流布當為如是諸惡比丘之所敗害時
惡比丘共相聚集立嚴飾制若有受持大涅
槃經書寫讀誦分別說者一切不得共住共
坐談論語言何以故涅槃經者非佛所說那
見所造那見之人即是六師六師經典非佛
經典所以者何一切諸佛悉說諸法无常无
樂无我无淨若言諸法常樂我淨云何當是
佛所說經諸佛菩薩聽諸比丘畜種種物六
味及以食宍六師不聽食五種噉是故不
淨不應畜一切物如是之義云何
當是佛之所說諸佛菩薩不制弟子斬牛五
佛所說經諸佛菩薩聽諸比丘畜種種物六
師所說不聽弟子畜一切物如是之義云何
當是佛之所說諸佛菩薩不制弟子斬牛五
味及以食宍六師不聽食五種噉是故不
及以脂血若斬是者云何當是佛之所說
佛菩薩說於三乘和是經中純說一乘謂大
涅槃如是之言云何當是佛之所說諸佛皆
竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅槃
是經不在十二部數即是魔說非是佛說善
男子如是之人雖我弟子不能信順是涅槃
經善男子當知之時若有衆生信此經典乃
至半句當知是人真我弟子因如是信即見佛
性入於涅槃尒時光明遍照高貴德王菩薩
白佛言世尊善哉善哉如來今日善能開
示大涅槃經世尊我因是事即得悟解大涅
槃經一句半句以解一句至半句故見少佛
性如佛所說我亦當得入大涅槃是名菩薩
脩大涅槃微妙經典具足成就第十功德

大般涅槃經卷第廿六

LO→T374 12/522A 27

大般涅槃經卷第廿六

27

S→T397 13/6C 29

大方等大集經卷第二

善男子陀羅尼現在莊嚴有一種所謂業失念心須有二種一者先受二者畢竟能持須有三種一者知義二者知字三者知說須有四種一者正語二者了語三者无誑語須有五種所謂五依一者依義不依語二者依了義經不依不了義經四者依法不依人五者依出世不依於世須有六種一者知說而持二者所言誠實三者救言人所樂聞四者憐愍語五者生善牙語六者時語須有七種一者利語二者莊嚴語三者无尋語四者无滯語五者无二語六者先知而語七者了語須有八種一者知方俗語二者知鬼神語三者知諸天語四者知諸龍語五者知軋闍婆語六者知阿脩羅語七者知金翅鳥語八者知畜生語須有九種一者无畏語二者无媿語三者无繭語三者无難語四者知斷肥語五者知如法答語六者智廣說語七者知次第語八者說无常語九者无盡語須有十種一者壞疑网語二者開示衆語三者開法門語四者開智慧語五

開示衆語三者開法門語四者開智慧語五
*者破闇宴語六者解一一字語七者讃嘆佛
語八者呵煩惱語九者分別根利鈍語十者
開佛功徳妙語善男子是名陀羅尼環珞庄
嚴本時世尊欲重宣此義以偈頌曰
四庄嚴環珞　能端嚴大乗　所謂慈空慧
能令三業浄　一切人所愛　永断三悪道　是名戒環珞
如鋼得具足　被得人天身　能調難調道　是名戒環珞
能脩九上定　得二種解脱　見九上涅槃　是名戒環珞
其戒不破漏　九上戒不雑　能得大自在　名環珞庄嚴
戒浄能浄施　戒浄能浄忍　戒浄浄三度　名戒環珞嚴
戒浄能浄有　浄大不放逸　九畏心不悔　是名戒環珞
浄戒得聖性　二能浄身心　獲得九過定　是名戒環珞
不怖畏不動　定得清浄有　能断煩悩縛　是名戒環珞
能調難調根　能得大名稱　衆生所恭敬　名環珞庄嚴
能如説而作　能事口四種　遠離諸煩悩　名環珞庄嚴
能浄自仏土　能調諸衆生　能脩大悲悪　名環珞庄嚴
不作諸悪業　脩於菩薩行　得大力九畏　名環珞庄嚴
能嚴大浄刹　能得大回果　慈心施衆生　名環珞庄嚴
能離慳恡心　脩柔濡四攝　断愛瞋怖癡　名環珞庄嚴
能破五西蓋　脩集十金心　助道不放逸　名環珞庄嚴

*於法无所疑　二无癡乱心　真實解脱諦
持戒心无着　二瞋不生惱　不取衆事相
无上慧浄定　不知二浄慧　能了知三世
意浄不生惱　見不浄不軽　知法不可説
慧能庄嚴智　智二庄嚴慧　自他善攝身
知法如夢幻　不説諸法无　能隨世間説
慧能庄嚴戒　戒能環珞慧　身口善攝浄
見法如水月　二如執時炎　説法如響相
非法不作法　名慧環珞嚴　如乳聞婆娑
慧能庄嚴忍　忍能庄嚴慧　身口善攝浄
隨法不増減　解已調衆生　至心観法身
慧能庄嚴進　進能庄嚴慧　不悔動心浄
慧能庄嚴定　定能庄嚴慧　能説深妙義
能知諸方便　得无上執持　法主衆生浄
知衆根利鈍　煩悩諸魔　身心得自在
道无有去来　二无去来者　非過非未来
不分別法界　能浄平等定　知諸陰入界
陰入如空　无我无我所　生滅因十二
諦知第一義　二知陰入界　法不生諦知
分別三界相　能以三智教　名環珞庄嚴
是名智慧浄　知三世无碍　名環珞庄嚴
隋三无相定

分別三寶衆　能為說二乘

* 无相知一相　非幻知如幻　能以三寶教　備三无相定

諸法非常壞　不壞壞法衆　空說於不空　无說能為說

是名為真智　不分別法衆　和合因緣故　流布於法衆

一聞能持法　解了衆生語　能壞諸耶道　備於无上智

依无上四依　現路大悲持　我說功德報　為嚴菩提心

於衆說无畏　善解天神語　能壞衆疑网　能開諸法衆

能請於三寶　勸人令供養　親近佛与衆　備集无上慧

我說四現路　能嚴佛菩薩　若有至心信　即得是在嚴

佛須菩陁羅尼自在三昧　菩薩摩訶薩有八光明能壞諸闇淨菩薩

行何等為八一者念光二者慧光三者行光

四者法光五者智光六者實光七者神通光

八者无导智光有八種一者不失通慧

善法二者作未來善三者聞法不忘四者思

惟義實五者不為六塵所壞六者憶持如守

門人遮止惡法為真善法守善法城門七者

不為耶主之所壞故八者能大增長此善之

* 法是名念光八種意光亦有八種一者義意

非字意二者智慧意非識意三者法意非人

意四者實意非虛意五者菩薩意非聲聞意

六者上意非下意七者佛意非凡意八者諦

隱意非密意是名意光八種行光亦有八種

一者法行二者一切行三者衆生行四者衆

生心行五者十二因緣行六者廣說行七者

行行八者一切佛法行是名行光八種法光

亦有八種一者世法光二者出世法光三者

无漏法光四者无為法光五者解脫法光六

者心解脫法光七者畢竟解脫法光八者破

无明慧法光是名法光八種智光亦有八種一

者八正智光二者須陁洹智光三者斯陁含

智光四者阿那含智光五者阿羅漢智光六

者辟支佛智光七者菩薩智光八者正覺智

光是名智光八種實光亦有八種一者正定

行二者得須陁洹果三者斯陁含果四者阿

那含果五者阿羅漢果六者辟支佛果七者

菩薩八者佛菩提是名實光八種神通光亦

有八種一者耶光能見正色二者耳光能聞

正聲三者念光能念過去阿僧祇劫所有衆

有八種一者眼光能見正色二者耳光能聞正聲三者念光能念過去阿僧祇劫所有衆生四者性光為觀性淨衆生之心五者重空光以大神通遍到十方无量世界六者方便光具无漏智故七者功德莊嚴光為增一切衆生起心故是名神通光八種无导智光亦有八種一者智光二者意光三者慧光四者佛光五者正見光六者淨衆生心光七者解脫光八者畢竟光是名八光导智光令時世尊欲重宣此義而說頌曰

*

能知諸佛法　行世出世行　能到十方主　了知人天業
循集无上智　說三歸一乘　循集八正道　為壞三世法
於有漏无漏　如實而知之　能利益人天　令念斷有漏法
不諛為无為　真實而知之　家靜光无闇　不著有為相
知結入出緣　知衆心性淨　若循大乘定　即知如是法
樂住无漏流　了四沙門果　知菩提道行　故循无导智
破耶循實光　入衆无所畏　樂說真實義　為破生死法
眼耳淨无穢　能見閻色聲　過去念不諛　不了知他心
到十方无导　知法如虛空　得无漏智慧　為調諸衆生
具功德智慧　為利諸衆生　於无量世中　求是二莊嚴
樂受持淨戒　樂讚於佛法　循集真實光　為於如法住
佛說无量光　為令衆生得　有信此經者　即得是諸光

*

爾時世尊復告陁羅尼自在王菩薩善男子菩薩摩訶薩循集大悲有十六事何等十六一者菩薩摩訶薩見諸衆生貪著我見以我見故增長諸見常為生死之所擊縛是故菩薩為此衆生循大悲心悲回緣故宣說法化為壞衆生如是妄見二者見諸衆生心懷顛倒常見无常无常見常若見於樂樂見於苦不念害衆生　其得大智光　循四无导智　解了甚深義　知真實方便　循大光法　能循大悲心　樂觀十二緣　衆生之所回　知无作受者　了知人天業　能到十方主　行世出世行

淨見不淨不淨見淨我見无我无我見我是

故菩薩為此衆生備集悲心悲回緣故宣說

＊法要為壞衆生如是四倒三者見諸衆生心

懷惱愒實无有物而生物想實无有事而生

事想以是回緣起七種愒以是愒故增長惡

法是故菩薩於此衆生備集悲心悲回緣故宣

說法要破壞衆生如是惱愒四者見諸衆生

五蓋所覆以覆蓋故深心多生疑不解深義是

故菩薩於此衆生備集悲心悲回緣故宣說

法要為壞衆生如是五蓋五者見諸衆生沉

六入海眼取色相耳取聲相鼻取香相舌取

味相身取重相意取法相是名為沉是故菩

薩於此衆生備集悲心悲回緣故宣說正法

為拔衆生如是沉沒六者見諸衆生有七種

愒一者愒二者大愒三者愒四者我愒五

者增上愒六者下愒七者耶愒菩薩摩訶薩

於下愒者自言勝汝於愒愒者自言軍勝我

色勝乃至識勝於增上愒者菩薩語言汝實

非聖不應便起聖人之想為耶愒者宣說正

見是故菩薩於此衆生備集悲心悲回緣故

宣說正法為斷衆生如是愒愒七者見諸衆

生離於聖道樂行世道惡道是故菩薩於此

＊衆生備集悲心悲回緣故宣說正法為斷衆

生世道惡道八者見諸衆生造惡道行屬无

明愛裹息所繫不得自在是故菩薩於此衆

生備集悲心悲回緣故宣說正法為斷衆生

如是繫縛出離惡道九者見諸衆生親近惡

友遠離善友其心甘樂造作惡業是故菩薩

於此衆生備集悲心悲回緣故宣說正法為

斷衆生如是惡業遠離惡友親近善友十

者見諸衆生造作慳貪於无明愛心无厭足

為施智慧是故菩薩於此衆生備集悲心悲

回緣故宣說正法為斷衆生如是慳貪无明

及愛施与智慧十一者見諸衆生我見斷見

為施衆生十二因緣真智慧故菩薩於此而

生悲心悲回緣故宣說正法為斷衆生我見

斷見施与十二因緣智故十二者見諸衆生

于見明闇于見衆生見命見士夫見別異見

耶見着見菩薩為施智光明故於此衆生備

集悲心悲回緣故宣說正法為斷衆生如是

見十三者見諸衆生樂於生死於五衆陰而有

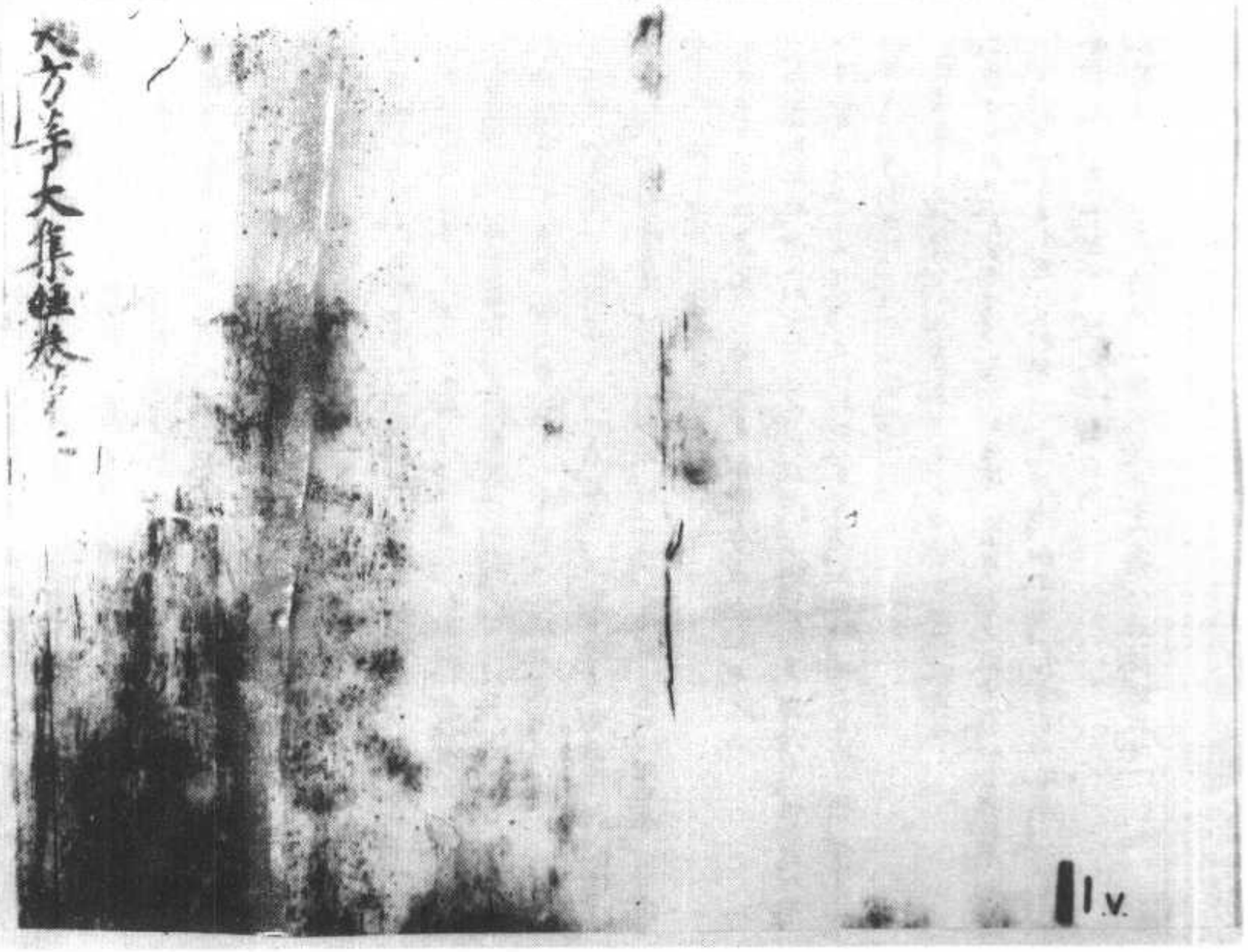
見十三者見諸衆生樂於生死於五衆陰而有
*覩想是故菩薩於此衆生脩集悲心悲回緣
故宣說正法為斷衆生如是三有十四者見諸
衆生為魔所縛是故菩薩於此衆生脩集悲
心悲回緣故宣說正法為讓衆生如是魔網
十五者見諸衆生甘樂快樂而不能知真實
樂回是故菩薩於此衆生脩集悲心悲回緣
故宣說正法示諸衆生真實樂回十六者見諸
衆生求涅槃門不能知處是故菩薩於此衆生
脩集悲心悲回緣故宣說正法為是衆生開
涅槃門善男子菩薩脩悲如是十六回
緣善男子一切衆生有卅二不善之業菩薩
見已脩集善業為壞衆生如是惡業何等卅
二一者有諸衆生无明睡眠菩薩見已脩集
智慧為寤衆生如是睡眠二者見諸衆生下
劣菩薩見已脩集上解為以大乘而教
化之三者有諸衆生樂為非法菩薩見已脩
五者有諸衆生樂造世行菩薩見已脩善方
便為壞衆生樂世行故十六者有諸衆生樂
屬煩惱菩薩見已先自除斷為懷衆生煩惱
繫縛十七者有諸衆生我見所縛菩薩見
已自除我見為斷衆生如是我見十八者有

已向除我見為斷衆生如是我見十八者有
諸衆生諸根不調等菩薩見已自調諸根為調
衆生如是不調十九者有諸衆生說言无作
无有受者善菩薩見已宣說有作及有受者為
壞衆生如是耶說二十者有諸衆生未得調得善菩薩見
義善菩薩見已說知恩法為壞衆生如是不知
恩義二十一者有諸衆生增上憍故二十二者
已備集正法為壞如是增上憍故二十二者
有諸衆生惡口麁獷善菩薩見已備善口語為
壞衆生如是惡口二十三者有諸衆生會无
慚忍善菩薩見已備集知是為壞衆生不知是
故二十四者有諸衆生不能報救父母師長
善菩薩見已備不放逸為令衆生供養恭敬父
母師長二十五者有諸衆生貪窮困苦善菩薩
見已備具七財為壞衆生如是貪窮二十六
者有諸衆生常為四大毒蛇所病善菩薩見已
備身念處為令衆生遠離如是四大毒病二
十七者有諸衆生行无明闇善菩薩見已備集
智慧為令衆生燃慧燈故廿八者有諸衆生
樂三者做善菩薩見已備出離道為示衆生如
出離故廿九者有諸衆生常行左道善菩薩見

*已備集右道為令衆生捨左道故世者有諸
衆生會著身命善菩薩見已於自身命備不會
著為令衆生捨會著故卅一者有諸衆生不
能恭敬供養三寶善菩薩見已備集信心為令
衆生信三寶故卅二者有諸衆生實非世尊
自謂世尊善菩薩見已備集去念為令彼等知
真實法故善男子是名衆生卅二業善菩薩見
已備治自業成就具足一切善法壞諸惡業
勸諸衆生令行善業善男子善菩薩摩訶薩有
无量業何以故衆生煩惱有无量門為開衆
生煩惱門故善菩薩備集无量善業善男子為
恒河沙等世界衆生悉住聲聞辟支佛乘欲
比善菩薩初發心業百分千分不可為喻何以
故二乘之人自為解脫觀於煩惱善菩薩不令
常為衆生得解脫觀諸煩惱善男子善菩薩
摩訶薩所作諸業於諸凡夫二乘業中最為
殊勝何以故衆生之業性是顛倒二乘之業
有邊際故善菩薩之業无邊无量是故善薩於
於一切聲聞緣覺尒時地獄屈自在王善薩問
是法已心生歡喜踊躍无量白佛言世尊善
出高古七十未有諸衆生常行左道善薩見

有邊際的菩薩之業无量是故菩薩勝
於一切聲聞緣覺尒時世尊告具壽阿
是法已心生歡喜踊躍无量白佛言世尊
*奇甚特快說如是不可思議如來於此已說
菩薩摩訶薩庄嚴菩薩地明菩薩大悲菩薩善
業唯願宣說云何如來觀諸衆生起於大悲
云何名悲悲有何行有何相狠何因緣起云
何名佛業佛業有何行有何相狠有何因緣
起善哉世尊一切知見唯願廣說如來之業
佛言善哉善哉善男子汝今諦聽善思念之
善當為汝分別解說善男子一切如來所有
大悲不出不行何以故常不變故无量劫中
脩集得故是故大悲不行不轉不脩不捨二
能為於一切衆生善男子一切諸佛所有大
悲无量无邊其心平等從久遠來无量名力
不能宣說善男子如來世尊遠離如是大
悲无上菩提及與大悲如是二法等无差別
如來所得无上菩提无根无住根名我見住
名四倒如來世尊知根知住是故菩提无根
无住一切衆生皆悉无有根无住欲施衆
生死根无住起大悲心如來於此而欲令知故
演說正法善男子夫菩提者清淨寂靜云何
*為淨云何寂靜寂靜名外內名眼空名无我
无有我所何以故性是一故乃至意亦如是
何以故性是一故知眼空已不著於色不著
心是名寂靜乃至意法亦復如是一切衆生不
知善提淨以寂靜故如來於此而超大悲演
說正法為令知故善男子一切衆生心性本
淨性本淨者煩惱諸結不能染著猶如虛空
不可沾汙心性空性等无有二衆生不知心性淨
故為客煩惱之所繫縛如來於此而起大悲
演說正法欲令知故善男子夫菩提者不取
不捨云何不取如來不見一切諸法此彼故
析何以故一切諸法離此彼故如來世尊如
實知之是名不取云何不捨一切衆生不知
法界如來教令了了知故是名不捨如來於
此而起大悲演說正法為令衆生知是二法
善男子夫菩提者无思无緣云何无想不見
眼識乃至意識不見色相乃至法相於是法
中不知不見故无取著是名无緣无想无緣
是名聖行云何聖行所謂不行三界之行
男子如是不行名為聖行一切聖人不行於

W→T 397 13/12月21



▼斯五三〇〇號　大乘無量壽經

爾時復有六萬佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨壽佉勤底二阿波利蜜多二阿婆毘訶羅二須陀洹多二單佉羌三但他揭多耶三但姪他唵三薩婆薩婆波利婆毘沙門十五

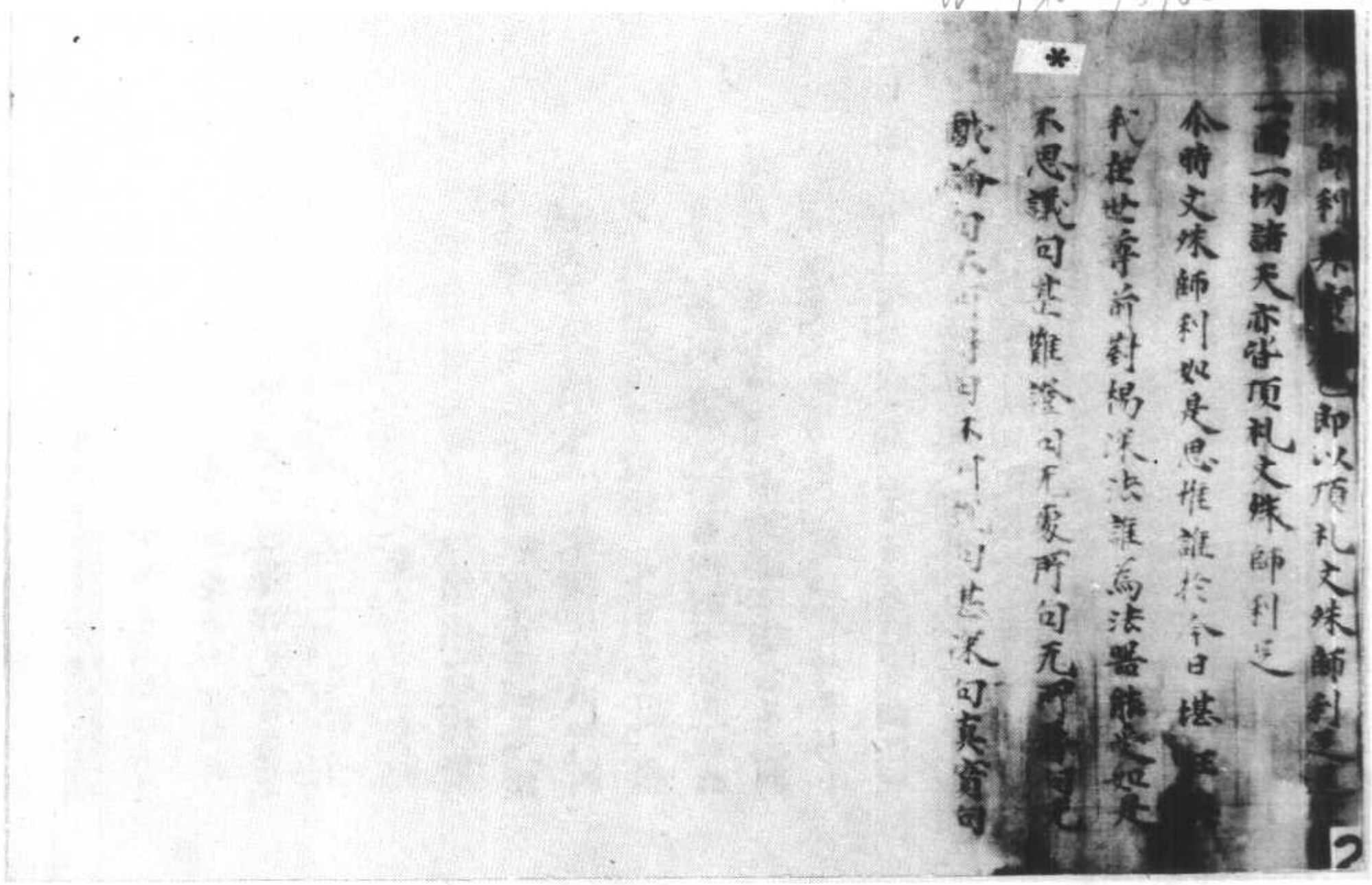
爾時復有六十五億

但經佗時三藐三佛陀耶波利槃底十達磨底十伽迦那十僧
羯婆婆毗槃底一摩訶那呵十波利婆羅沙呵十
若有書寫恭敬尊重讚歎供養是金光明最勝王經乃至
一偈聽受讀誦思惟修習如說行者當知是人於現在
佛所已種善根堅固久修梵行成就大丈夫相若有
善男子善女人得聞是經隨喜讚善亦復無量
若有書寫是金光明最勝王經乃至一偈聽受讀誦思
惟修習如說行者當知是人於現在佛所已種善根
堅固久修梵行成就大丈夫相若有善男子善女人
得聞是經隨喜讚善亦復無量
若有書寫是金光明最勝王經乃至一偈聽受讀誦思
惟修習如說行者當知是人於現在佛所已種善根
堅固久修梵行成就大丈夫相若有善男子善女人
得聞是經隨喜讚善亦復無量
若有書寫是金光明最勝王經乃至一偈聽受讀誦思
惟修習如說行者當知是人於現在佛所已種善根
堅固久修梵行成就大丈夫相若有善男子善女人
得聞是經隨喜讚善亦復無量
若有書寫是金光明最勝王經乃至一偈聽受讀誦思
惟修習如說行者當知是人於現在佛所已種善根
堅固久修梵行成就大丈夫相若有善男子善女人
得聞是經隨喜讚善亦復無量
若有書寫是金光明最勝王經乃至一偈聽受讀誦思
惟修習如說行者當知是人於現在佛所已種善根
堅固久修梵行成就大丈夫相若有善男子善女人
得聞是經隨喜讚善亦復無量

S→T310 11/576 024

526

W→1310 11/576C20



阿難世間一切所修心人不假種類元有習氣但能執身不行婬欲若行若坐想念俱元憂念不生元留欲界是人應念身為梵侶如是一類名梵衆天欲習既除離欲心現於諸律儀衆樂隨順是人應時能行梵德如是一類名梵輔天身心妙圓威儀不缺清淨業成加諸悟是人應時能統梵衆為大梵王如是一類名大梵天阿難此三種流一切善惡所不能遷非心所流一切世間成敗壞滅皆是妄想顛倒相續不斷圓窮捨道身心俱滅心慮灰凝經百劫是人既不生滅為因不能發明不生滅性初本無滅後本無生如是一類名元想天阿難此四種流一切世間諸苦樂境現前銷滅有所得心即用此類名為四禪

阿難如是天人聞老成音被音露妙發成精行通

名中印度阿闍梨大德

場於灌頂部錄出別行

S→T945 19/146A5

斯五三〇二號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經第九

阿難如是天人聞老成音被音露妙發成精行通

※滅樂如是一類名少淨天淨空現前引發元除身心輕安成辯滅樂如是一類名元量淨天世界身心一切圓淨淨德成就離境現前銷業滅樂如是一類名遍淨天阿難此三種流具天隨順身心安隱得元量樂雖非心得真三摩地安隱心中歡喜畢具名為三禪

阿難次復天人不遍身心若回已盡樂非常住久必壞生苦樂二心俱時頓捨無重相續淨福性生如是一類名福生天捨心圓融勝解清淨福元窮中得妙隨順富未衰際如是一類名福愛天阿難於是天中有二處路若於先心元量淨光福德圓明修音樂辦所修心相類名廣果天若於先心雙厭音樂辦所修心相續不斷圓窮捨道身心俱滅心慮灰凝經五百劫是人既不生滅為因不能發明不生滅性初本無滅後本無生如是一類名元想天阿難此四種流一切世間諸苦樂境現前不能動地

阿難如是天人聞老成音被音露妙發成精行通

名中印度阿闍梨大德

場於灌頂部錄出別行

有所得心切用純熟名為四禪
阿難此中復有五不還天於下界中九品習
氣俱時滅盡苦樂雙亡不還下元卜居故於捨心
衆同分中沒壹居淨處名無煩天機捨福行研交精見(勘校云是一頭)
交如是一類名元煩天機捨福行研交精見
現前陶鑄元礙如是一類名善現天究竟見(疑)
研窮色性性入元邊際如是一類名色究竟天
阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有歡開
不發知見如今世間臆對深山聖道旁地皆阿
羅漢所住持故世間無人所不見利難是事
入天獨行元交未盡於界見目此已還名為色界
復次阿難彼是有頂色邊際中其間復有二
種破點右於捨心發明智慧光圓通便出者
衆氏阿羅漢入菩薩事如是一類名為四心大
阿羅漢若在捨心捨眼成就覺身為尋鎖尋
入空如是一類名為空處諸尋既鎖元尋元滅
其中唯留阿賴耶識全於未那半分微細如是一
類名為識處空色既亡識心都滅十方靜然但元
依住如是一類名元所有處識性不動不滅窮研
於元盡中發言盡性如存不存若盡非盡如

依住如是一類名元所有處識性不動不滅窮研
於元盡中發言盡性如存不存若盡非盡如
是一類名為非想非非想處此等窮空不盡
空理位不還天聖道窮者如是一類名不還心
鈍阿羅漢若位元想諸外道天窮空不歸迷
漏元間便入轉輪阿難是諸天上各各天人則
是凡夫業果酬答盡入輪彼之天王即是菩
薩修三摩提漸次增進回聖倫而修行路阿
難是四空天身心滅盡之性現前元業果色泛
此盡終名元色界果此皆不了妙覺明心積妄發
生妄有三界中間妄隨七趣流編補特伽羅
各位其類
復次阿難是三界中復有四種阿脩羅類若
於鬼道不讓法力成通入空此阿脩羅位卑而
生鬼趣所攝若於天中降德賤鄙其所下者薄
於日月此阿脩羅位胎而出人趣所攝有脩羅
其執持世界力洞元畏能興荒至及帝釋
心天王爭擁此阿脩羅因變化有天趣所攝
阿難別有一分下劣脩羅生大海心流水穴口
凡粗盡空暮歸水宿此阿脩羅回身有

畜生趣攝

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洵循環
精研七趣皆是昏衰諸有為相妄想受生妄
想隨業於妙圓明元作本心皆如空花元元
所有但一虛妄更元根緒阿難此等衆生不識
本心受此輪迴經元量劫不得真淨皆由隨順
煞盜婬故及此三種又則出生元煞盜婬有名
鬼倫元名天趣有元相須起輪迴性若得離發
元不煞不倫不婬去何更隨煞盜婬事阿難
三摩提者則妙常森有元二元元二無減高
不斷三業各各有報因各各報衆報同分非元
定業自妄發生生妄元因元可尋究汝罰循
行欲得菩提要除三惑不盡二惑終得神通
皆是世間有為切用習氣不滅落於魔道雖
欲除妄倍加虛慁如來說為可哀憐者汝妄
自造非菩提各作是說者名為心說若他說
者即魔王說

即時如來將羅法座於師子牀覽七寶机迴
攀金山群衆及阿難言汝
等有學緣覺聲聞今日迴心趣大菩提元上
妙覺吾今已說真循行法汝猶未識循奉
座隨衆於妙圓明元作本心皆如空花元元
塵他毗婆舍那微細魔事魔境現前汝不能
識洗心非心落於耶見或汝善陰魔或復天魔
或者鬼神或遭魑魅心中不明認賊為子又
復於中得少為足如第四禪元聞比丘妄言證
聖天眼已畢裏想現前誇阿羅漢身遭後有
墮阿鼻獄汝應諦聽吾今為汝子細分別尚難
趣云并其會中同有學者兼諸大衆汝等當知有漏世界十二
類生本覺妙明覺圓心體與十方佛元二元別
由汝妄想生理為各應愛發生生發遍生故有
空性化迷不息有世界生則此十方微塵國
土非元漏者皆是迷頑妄想妄立當知虛空
生汝心內猶如片雲點太清氣況諸世界在虛
空耶汝等一人發真歸元則此十方空皆悉銷
殞去何空中所有國土而不振裂汝輩循禪

殞去何處中所有國土而不振裂汝等備禪
*勝三摩地十方菩薩及諸无漏大阿羅漢心
精通明當爾湛然一切魔王及與鬼神凡
夫天見其宮殿无故崩裂大地振坼水陸
飛騰无不驚惶凡夫昏暗不覺憂亂彼等
咸得五種神通唯除漏盡應此塵勞如何令
汝摧裂其爾是故神鬼及諸天魔魍魎妖精
於三昧時命來惱汝然彼諸魔雖有大威彼
魔勞內汝妙覺中如風吹光如刀斬水了不觸汝
如淨琉彼如聖人破亂由汝心中五陰主
悖神力但惑其者成就破亂由汝心中五陰主
人无有是客得其便當爾禪現无傷壞
魔則彼魔事无奈汝何汝何能入明則彼群耶
咸受無染明能破暗亦如何能留擾
為聖證不作聖心名善境界若作聖解即
受群邪
阿難須此心精研妙明其身內澈是人忽
然於其身內捨出現猶身相完全無有傷壞
此名精明流溢形體斯但精行雙得如是非
為聖證不作聖心名善境界若作聖解即
受群邪
又以此心內外精研其時魂魄童志精神除
執受身餘皆洗入若為實生忽於空中聞
說法聲或聞十方同教善友此名精魂通相
雜合成就善種與佛如是非為聖證不作
聖心名善境界若作聖解即受群邪
阿難當知汝生道場銷落諸念其念若盡
則諸雜念一切精明動靜不移憶妄如一當住此
處入三摩提如明目人處大幽暗精性妙淨
心未發光則此名為色陰盡亦是人則能超越
方洞開无復幽黙名色陰盡亦是人則能超越
初濁觀其所由堅固妄想以為其本
阿難當在此中精研妙明四大不能入汝一切
身留出處此名精明流溢前境斯但行陰
得如是非為聖證不作聖心名善境界若作
聖解即受群邪
阿難復次此心精研妙明其身內澈是人忽
然於其身內捨出現猶身相完全無有傷壞
此名精明流溢形體斯但精行雙得如是非
為聖證不作聖心名善境界若作聖解即
受群邪
又以此心內外精研其時魂魄童志精神除
執受身餘皆洗入若為實生忽於空中聞
說法聲或聞十方同教善友此名精魂通相
雜合成就善種與佛如是非為聖證不作
聖心名善境界若作聖解即受群邪

聖心名善境界若作聖解即受群邪

又以此心證悟發明十方遍作關浮

＊種色一切種類化為如來手時忽見毗盧遮那

照天光臺十佛圍繞百億國主及與蓮花俱

時出現此名心魂靈悟所深心光研明照諸世

界動之得如是非為聖證不作聖心名善境界

若作聖解即受群邪

又以此心精研妙明觀察不傳師授開心

超越於時忽然十方虛空成七寶色或百寶

色同時遍滿不相留礙青黃赤白各各純現此

名稱秘印力離分動之得如是非為聖證不作聖

心名善境界若作聖解即受群邪

又以此心研究深達忽於中夜忽見虛空

井街巷觀察春屋或聞其語此名但心無著

出故多隔見非為聖證不作聖心名善境界

若作聖解即受群邪

又以此心研究精熟見善知識形體童男童女

无端種種變改此名邪心舍受魔惑遭天魔

入其心服无端說法通達妙義非為聖證不

作聖心魔事銷散若作聖解即受群邪

＊又以此心成就清淨心印熟忽見大地十方山河

皆成佛國具足七寶光明遍滿又見恒沙諸佛

如來遍滿空界摩頂下見地獄上攝天

宮得无障身此名欲散邊想日深想久化成

非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即

受群邪

又以此心研究深達忽於中夜忽見虛方布

井街巷觀察春屋或聞其語此名但心無著

出故多隔見非為聖證不作聖心名善境界

若作聖解即受群邪

又以此心研究精熟見善知識形體童男童女

无端種種變改此名邪心舍受魔惑遭天魔

入其心服无端說法通達妙義非為聖證不

作聖心魔事銷散若作聖解即受群邪

＊又以此心成就清淨心印熟忽見大地十方山河

皆成佛國具足七寶光明遍滿又見恒沙諸佛

如來遍滿空界摩頂下見地獄上攝天

宮得无障身此名欲散邊想日深想久化成

非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即

受群邪

又以此心研究深達忽於中夜忽見虛空十方山河

井街巷觀察春屋或聞其語此名但心無著

出故多隔見非為聖證不作聖心名善境界

若作聖解即受群邪

又以此心研究精熟見善知識形體童男童女

无端種種變改此名邪心舍受魔惑遭天魔

入其心服无端說法通達妙義非為聖證不

作聖心魔事銷散若作聖解即受群邪

＊又以此心成就清淨心印熟忽見大地十方山河

皆成佛國具足七寶光明遍滿又見恒沙諸佛

如來遍滿空界摩頂下見地獄上攝天

宮得无障身此名欲散邊想日深想久化成

非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即

受群邪

又以此心研究深達忽於中夜忽見虛空十方山河

井街巷觀察春屋或聞其語此名但心無著

出故多隔見非為聖證不作聖心名善境界

若作聖解即受群邪

又以此心研究精熟見善知識形體童男童女

无端種種變改此名邪心舍受魔惑遭天魔

入其心服无端說法通達妙義非為聖證不

作聖心魔事銷散若作聖解即受群邪

＊又以此心成就清淨心印熟忽見大地十方山河

皆成佛國具足七寶光明遍滿又見恒沙諸佛

如來遍滿空界摩頂下見地獄上攝天

宮得无障身此名欲散邊想日深想久化成

非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即

受群邪

又以此心研究深達忽於中夜忽見虛空十方山河

井街巷觀察春屋或聞其語此名但心無著

出故多隔見非為聖證不作聖心名善境界

若作聖解即受群邪

又以此心研究精熟見善知識形體童男童女

无端種種變改此名邪心舍受魔惑遭天魔

入其心服无端說法通達妙義非為聖證不

作聖心魔事銷散若作聖解即受群邪

＊又以此心成就清淨心印熟忽見大地十方山河

皆成佛國具足七寶光明遍滿又見恒沙諸佛

如來遍滿空界摩頂下見地獄上攝天

宮得无障身此名欲散邊想日深想久化成

非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即

受群邪

又以此心研究深達忽於中夜忽見虛空十方山河

井街巷觀察春屋或聞其語此名但心無著

出故多隔見非為聖證不作聖心名善境界

若作聖解即受群邪

又以此心研究精熟見善知識形體童男童女

无端種種變改此名邪心舍受魔惑遭天魔

入其心服无端說法通達妙義非為聖證不

作聖心魔事銷散若作聖解即受群邪

＊又以此心成就清淨心印熟忽見大地十方山河

皆成佛國具足七寶光明遍滿又見恒沙諸佛

如來遍滿空界摩頂下見地獄上攝天

宮得无障身此名欲散邊想日深想久化成

非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即

受群邪

等當依如來滅後於末法中宣示斯義令天魔得其方便保持護讓成无上道

阿難彼善男子備三摩提奢摩他中色蔭盡者見諸佛心如明境中顯現其象若有可得而未能用猶如厭人手巳(已)宛然見聞不盡心觸容邪而不能動此則名為受蔭區宇若厭各歇其心離身返觀其面去住自由无復留礙名受蔭盡是人則能超越見濁觀其所由產

明妄想以為其本

阿難彼善男子當在此中得大光耀其心發明內External外忽於其家發无窮悲如是乃至觀見蚊蝱循如赤子心生憐愛不覺流淚此名功用External推過越悟則无各非為聖證覺了不逮久自銷歇若作聖解則有憶魔入其心府見人自言我得則非啼泣无限夫於正受當從論墜

阿難又彼善男子見色蔭銷受蔭明白踴相現前感激過分忽於其中生无限勇其心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能越此名內用淺草過越悟則无各非為聖證覺了不逮目久銷歇若作聖解則有任魔入其心府見人自

言我得阿羅漢非為聖證若作聖解則有任魔入其心府見人自言我得辟支佛非為聖證若作聖解則有任魔入其心府見人自言我得菩薩非為聖證若作聖解則有任魔入其心府見人自言我得如來非為聖證若作聖解則有任魔入其心府見人自言我得无上第一義諦夫於正受當從論墜

又彼善男子中諸善男子見色蔭銷受蔭明白新證歸失故居智力薰修入中棄地迴无所證未獲故心已足應覺二際目生艱險於心忽然生无盡如坐鐵床如飲毒藥心不敢活常求於人令告其命早取解脫此名修行失於方便悟則无各非為聖證若作聖解則有

失於方便悟則无各非為聖證若作聖解則有一分常憂悲魔入其心府手執刀劒自割其肉做其捨離或常憂悲喜之入山林不耐見人失於正憂當從論墮

又彼岸中諸善男子見色蔭銷受蔭明曰[受陰]各非為聖證若作聖解則有一分好喜樂魔入其心府見人則笑於衢路傍自歌自舞自謂已得无导解脫失於正憂當從論墮

又彼岸中諸善男子見色蔭銷受蔭明曰自謂已悟中得虛明性其中忽然歸向永滅無因果不向入空空心現前乃至心生長斷滅解悟則无各非為聖證若作聖解則有空魔入其心府乃誘持式名為小乘菩薩悟空有何持犯其人常於信心擅數飲酒噉食葷辛行婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久入或食屎尿興酒臭等一種俱空破佛式律謗入人罪失於正憂當從論墮

又彼岸中諸善男子見色蔭銷受蔭明曰其虛明深[惟]入心骨其心忽有无限憂生憂熱發狂便為貪欲此名境安順入心无慧[智]印誤人諸欲悟則无各非為聖證若作聖解則有

人諸欲悟則无容非為聖說若作聖解則有
*欲魔入其心府一向說欲為善提道化諸日衆
平等行欲其行姓者名持法予神咒救於
未世中攝其凡愚其數至百如是乃至一百
二百或五六百多滿千萬魔心生厭離其
身體威德既无陷於王難歷說衆生入无間獄
受於心受當從論墜
阿難如是十種禪那魔境皆是受陰用心差
別阿難彼吾男子受陰盡者歸來漏
盡不自識謂言登聖大妄語罪墮无間獄汙
等亦當得如來語於我滅後傳示末法是令
衆生開悟禪那无令天魔得其方便保持實戒
成无上道
阿難彼吾男子備三摩提受陰盡者歸來漏
盡心離其欲如鳥出籠已離民界是凡身上
應善薩六十聖位得意自在生通往无导猶如有
人執寶寶言是人歸則无別而如其言已成吾
一倫死生首尾圓照名想善薩盡是人則能離
*濁攬其所由融通妄想以為其本
阿難彼吾男子受陰盡妙不盡歸本處圓空發明
三摩地中心受圓明覩其精思貪求善巧令
時天魔得其便飛精附人口說無上涅槃來彼求巧
覺是其魔看自言證得无上涅槃來彼求巧
吾男子受教生說法其形斯須或作比丘令彼人
見或為帝釋或為婦女或比丘尼或童男
有光明是人愚迷或為善薩住其處化攝
彼其心破佛律儀行貪欲口中出吾真解實
異或言如來某處出世或言劫火燒盡此處安
恐怖於人令其資无故施此名惡見羅*
老或魔惱或是人眠已心生著能令人體羸
魔師俱陷王難設當先覺不入歸迎速或不
知墮无間獄
阿難又吾男子受陰盡滅不盡歸本處圓空發
明三摩地中心受遍蕩發其精思貪求無厭
令時天魔得其便飛精附人口說經法其
人亦不覺知魔看亦言自得无上涅槃來彼

人音不覺知魔著音言目得无上涅槃來彼
* 求趣善男子愛敬座說法目於无爱其聽法
者於目見身坐寶蓮華全體化成學金光
聚一聚聽人各各如是得來曾有是人愚迷惑
為善薩姿趣其心破佛律儀潛行貪欲口中
好言諸佛應世其愛其人當是其佛化身來
此其人即是其善薩等來化人間其人見欲
心生順渴邪見密興種智滅此名魔眷屬
老成魔惱乱是人戰兵之心生去彼人體弟子
與師俱附王難汝當先覺不入輪迴速悉不知
不知墮无間獄
又善男子愛敬座妙不遵聚圖安明三魔
地中心愛根本貪覓物化性之慾增長其
心貪求歸依今時天魔佛得其便其猶附人
口說經法其人貴口說經法其人貴
涅槃來彼求无善男子愛敬座說法易有威
神權依求者令其坐下暫未聞法自然心伏是
諸人等將佛涅槃善提法身即是親前我其
身上又父子等迭代相生即是法身常住不滅
都指現在即為佛圖无別淨君及金色相其
人信愛忘失先心身命歸依得未曾有是等
眾生為或善薩推究其心破佛律儀潛行貪
欲口中好言眼耳鼻舌皆為淨生男女二根即
是善提涅槃能愛彼无知者信是魔言此名
魔奉來時無毛羊老或魔惱乱是人眾生心

是菩提涅槃真愛彼无知者信是賊言此名
蠆毒瘇腫惡鬼羊老戍魔惱乱是人厭已之心
* 生去彼人體弟子與師俱宿王難汝當先覺不
入輪迴逺惑不知窟无間獄
又善男子愛著虛妄妙不遭邪惡圖立發明三
摩地中心愛樂應周流精貪求實感今時天
魔作得其便飛精附人口說經法其人元不覺
知魔看亦言自得无上涅槃来彼求應善男
子愛敷座說法令聽衆動見其身如百千
歲心生愛染不能捨離身為奴僕四事供養
不覺疲勞各令其生下人心知是先師奉
善知識別生法愛粘如膠染得未曾有是人愚
迷惑為善薩親近其心破佛儀儀漸行貪欲
口中好言我於前世於其生中先度其人當
時是我妻妾兄弟今来相度与汝相隨歸其
世界供養其佛或言別有大光明天佛於中
住一切如来所休居地彼無知者信是虛誑逺
失本心此名魔羊老戍魔惱乱是人厭已之心
生去彼人體弟子與師俱宿王難汝當先覺不
入輪迴逺惑不知窟无間獄

入輪迴逺惑不知窟无間獄
* 又善男子愛著虛妄妙不遭邪惡圖立發明三摩
地中心愛染入克已辛勤樂愛著寂滅
諭令時天魔作得其便飛精附人口說經法其
人奉不覺知魔看亦言自得无上涅槃来彼
求著善男子愛敷座說法令其聽人各知奉業
感於其愛語一人言汝今未死已作畜生物使
一人於後踏尾頭令其人起不能得於是一衆
倾心敬伏有人起心已知其是先師奉
精若誹謗比丘罵詈徒衆許露人事不歷
諫媿口中好言未然禍福及至其時喜厭
此大力鬼羊老戍魔惱乱是人厭已之心生去
彼人體弟子與師多宿王難汝當先覺不入
輪迴逺惑不知窟无間獄
又善男子愛著虛妄妙不遭邪惡圖立發明三
摩地中心愛知見勤苦研學貪求寿命令時
天魔作得其便飛精附人口說經法其人殊不
覺知魔看亦言自得无上涅槃来彼求知善男
子愛敷座說法是人无端於說法衆得大實殊
其魔或時化為畜生口銜其珠及雜珍寶簡策

其魔或時化為書生口銜其珠及雜珍寶簡擇

* 符隨諸奇異物先授彼人後看其體或誘聽人
藏於地下有明月珠照曜其家是諸聽者得
未曾有多食藥草不養嘉膳或時日食一麻
一麦其於肥充魔力持故誹謗比丘惡言使
衆不near識媚口中好言他方實藏十方賢
聖潛匿之處隨其後者往往見有奇異之
人此名山林主地城隍川澤鬼神年老或魔或
有官姓破佛戒律興承事者潛行五欲或有
精進純食草木充志行事恍乱彼人體第
子興師多陋王難汝當先覺不入輪迴速成不
知墮充聞偈

又善男子受蔭虛妄不遭邪惠圖志發明三
摩地中心愛入滅研究化性貪求奈卜令時天
魔假得其便寔精附人口說經法其人終不覺
知魔看亦言自得充上涅槃來彼求空善男
子衆數產說法於大衆內其形忽空衆充所見
還從虛空爰然而出存沒自在或現其身洞如
猶瑞或垂手足作摩觸氣或大小便如厚石蜜誰
毀或律輕賤出爭口中常說充因充果一死永

焚燒或上水行如履平地或於空中安坐不動或

* 或入飢肉或糞糜中或臨妻現
刀兵不得自在言是佛身善
誹謗禪律罵詈侵衆許露人事不辟讓媚口中
常說神通自在或復令人夢見佛主鬼力或
人非有真實議數行婬不嫉蔽行將諸穢業
以為傳法此名天魔大力山精海精風精河精
土精一切草樹積劫精魅或復龍魅或寄終仙
舟活為魅或仙期終計年應死其形不化他性
所附年老成魔惱乱是人眼足心生妄彼人體
第子興師多陋王難汝當先覺不入輪迴速成不
不知墮充聞偈

又善男子受蔭虛妄不遭邪惠圖志發明三
摩地中心愛入滅研究化性貪求奈卜令時天
魔假得其便寔精附人口說經法其人終不覺
知魔看亦言自得充上涅槃來彼求空善男
子衆數產說法於大衆內其形忽空衆充所見
還從虛空爰然而出存沒自在或現其身洞如
猶瑞或垂手足作摩觸氣或大小便如厚石蜜誰
毀或律輕賤出爭口中常說充因充果一死永

W→T945 19/151.B16

眾或律輕賤出家口中常說元因元果一死永
滅元復後身及諸凡聖雖得受舜潛行貪欲
受其欲者亦得空心發元因果此名日月薄食
精氣奪玉女心生去彼人
出生閻主羊老成魔悅乱是人眾見不入輪迴走
體弟子興師多陷王難汝當先覺知覺
或不知墮元間獄
又善男子受菩薩尽妙不遭邪魔師之發明三
摩地中心憂長壽幸若研幾貪求永歲弁分
假行想為魔眷命終之後畢為魔民夫心遍
段生類希慶易細相常住今時天魔惟得其便
飛精附人口說經法其人竟不覺知魔着亦言
自得元上涅槃衆生善男子衆魔師與魔弟子婬婬
法好言他方佳果元滞或經萬里瞬息辦來皆
於彼方取得其物或於一衆在一宅中數步之
間令其從東詣至西辟是人急行累年不到
此心信是佛現前口中常說十方衆生皆是吾
子我生諸佛我出世界我是先佛亦
因循得此名住世目在天魔使其眷屬如鹿
文荼及四天王毗舍童子未發心者利其虛明
食彼精氣或不因師其循行人親目覩見羅

執金剛與汝長命現受女身威行貪欲未盡
羊歲肝腦枯竭口無獨言聽若聽前人來詳
多陷王難未及惡刑先已執死悅乱彼人以至
殂殞汝當先覺不入輪迴走惑不知墮元間獄
阿難當知是十種魔於未世時在我法中出家
脩道或附人體或自現形皆言已成心遍知覺
讚嘆婬欲破佛律儀先唸魔師與魔弟子婬婬
相傳如是邪精其心所近則九生多踰百世令真
脩行想為魔眷命終之後畢為魔民夫心遍
知墮元間獄汝今未須先取滅絕得元學留
顧人彼未法之中廣大無邊救度心衆信樂生
令不着魔得心知見我今廣說汝已出生死海佛
語名報佛恩阿難如是十種禪那現境皆是想
薩用心交手故現斯事衆生頑走不自忖量受
此因緣不自識謂言盡聖大妄語成墮元間獄
汝等必須將如來語於我滅後傳示未法扁令
衆生開悟斯義元令天魔得其方便保持覆

大佛頂經卷第九

謹成元上道

大佛頂經卷第九

S. 5302

11v

卷一經薩菩新　號三〇三五斯▼

新菩薩經一卷

菩薩救諸衆生每日念阿彌陀佛一百令我大乘道人方便
多得頭動諸衆生病患悉消善令我先人祖父離地獄
第三赤眼死　第四腫病死　第五產生死　第六遠賊病死

有智衆生寫奉一卷一身得病不信此經從西京來
正月二日國中時雷發雨聲空中有一石下大如斗遂作兩片即
見此經報諸衆生令我大乘道

新菩薩經一卷

新菩薩救諸衆生大小每日念阿彌陀佛一百令我大乘道人方便得
頭動諸衆生病患悉消善令我先人祖父離地獄
第一病死　第二牽死　第三赤眼病死　第四腫病死
第五產生死　第六遠賊病死　有智衆生寫奉一卷一身得病不信
有免一村若不信此經從西京來川四月二日國中時雷發雨
雷發雨聲空中有一石下大如斗遂作兩片即見
經報諸衆生令我大乘道

新菩薩經一卷

S→檔21
W→ 11 12

S→檔21
W→ 11 12

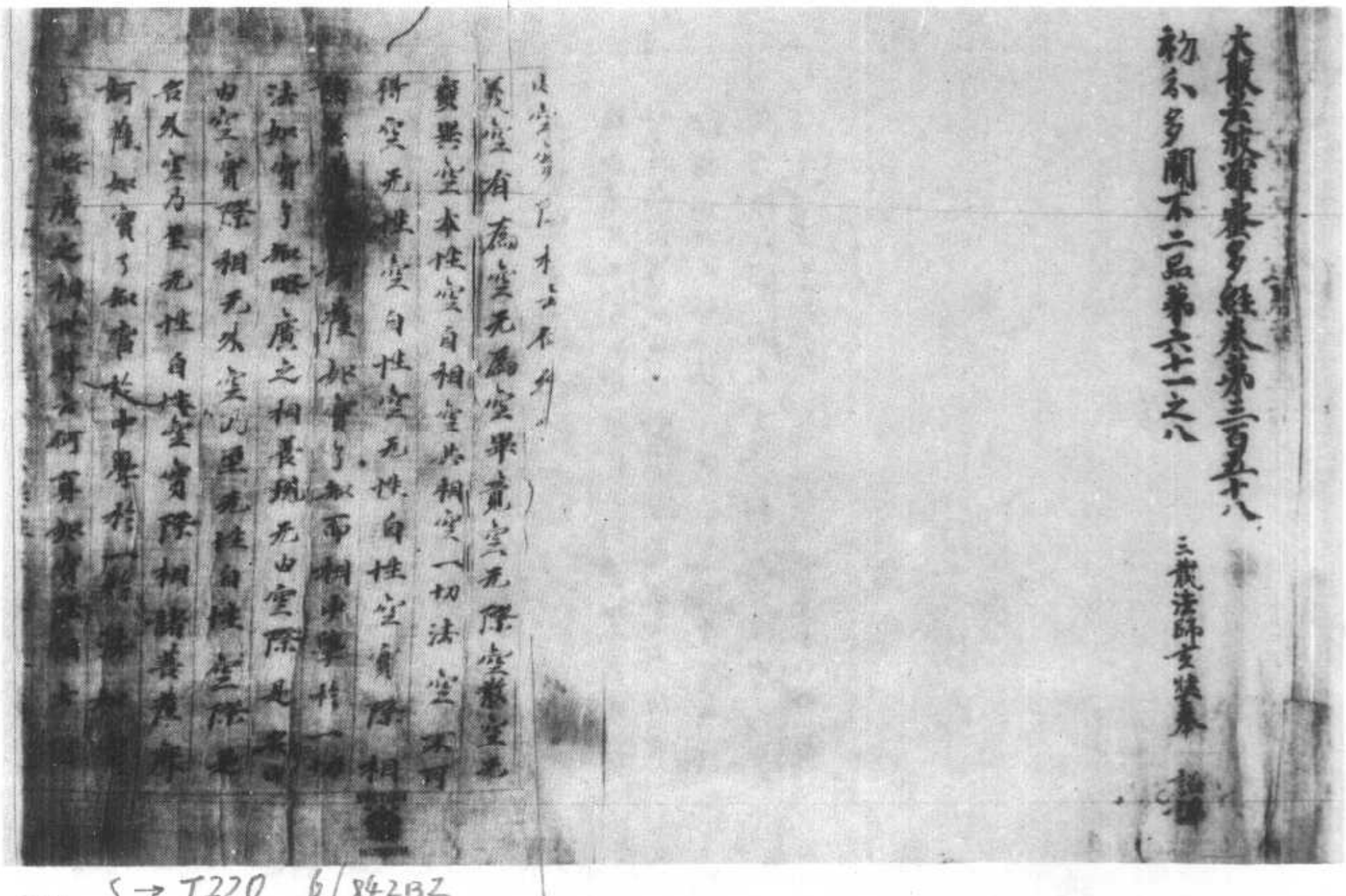
妙法蓮華經藥草喻品第五　三

尒時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉善哉迦葉善說如來真實功德誠如所言如來後有无量无邊阿僧祇功德世尊若於无量无邊阿僧祇劫說不能盡迦葉當知如來是諸法之王若有所說皆不虛也於一切法以智方便而演說之其說法智皆悉到於一切智地如來觀知一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深心所行通達无礙又於諸法究盡明了示諸衆生一切智慧迦葉譬如三千大千

S→T262 9/19A13
W→T262 9/19A26

三第卷經華蓮法妙　號四〇三五斯

八十五百三第卷經多蜜羅波若般大　號五〇三五斯▼



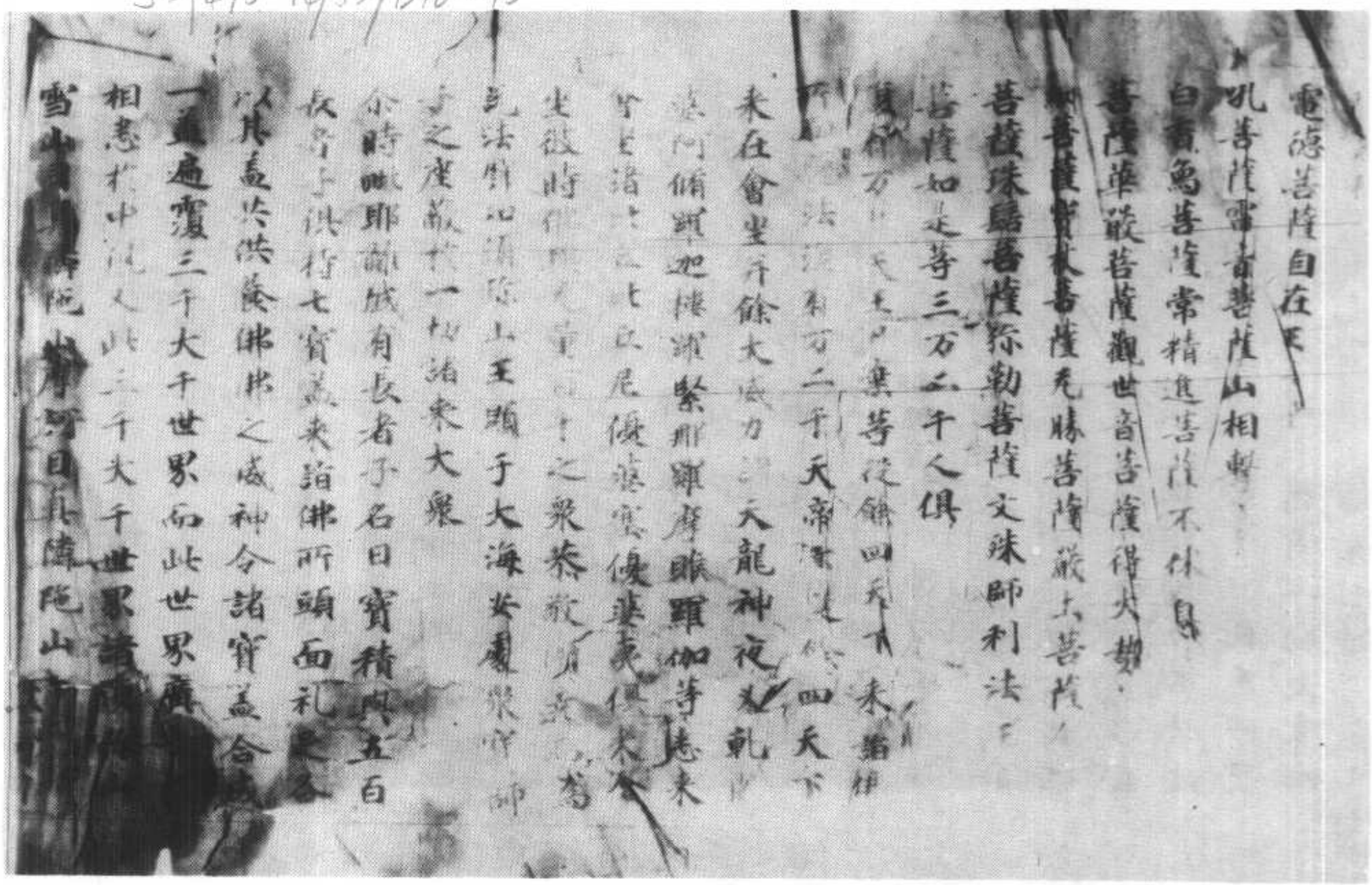
木根去於雜毒多經卷第三百五十八
初尒多聞木二品第六十一之八

三藏法師玄奘奉　詔

S→T220 6/842B2
W→ 6/842C15~16

S 5305

S-T475 14/53 B10~15



盖共供養佛佛之威神令諸寶盖合
遍覆三千大千其輪本來常清淨
相忽於中現又此三千大千世界
雪山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河
*天龍夜叉日月星辰天宮龍宮諸尊神宮未
盖中又十方諸佛諸佛說法悉見於
尒時一切大衆覩佛神力嘆未曾有
礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶
佛前以偈頌曰
已淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業福无量　導衆以智故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量土
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超羣生　常以法財施一切
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
已无心意无受行　而悉稽首推伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
*天人得道此爲證　三寶於是現世間
唯斯妙法濟羣生　一受不退常寂然
度老病死大醫王　當礼法海德无邊
毀譽不動如須彌　於善不善等以慈
心行平等如虛空　歎聞人寶不歡歌
今奉世尊此微慧　於中現我三千界
諸天龍神所居宮　乾闥婆等及夜叉
悉見世間諸所有　十力哀現是變化
衆覩希有皆歎佛　今我稽首三界尊
大聖法王衆所歸　淨心觀佛靡不欣
各見世尊在其前　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生各各隨所解
普得受行稽首礼　斯則神力不共法
佛以一音演說法　或有怨喜或歡喜
或生歌詠或默然　斯則神力不共法
稽首十力大精進　稽首已得无所畏
稽首住於不共法　稽首一切大導師
普爲法所來安樂　各當已到於彼岸

稽首住於不共法

稽首能斷衆結縛

稽首已到於彼岸

稽首永離生死道

悉知衆生衆去相

善於諸法得解脫

不著世間如蓮華

常善入於空寂行

逮諸法相无里閡

稽首如空无所依

尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是

五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提

心願聞佛國土清淨佛土成就衆生世尊菩薩

淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩問

於如來淨土之行汝今諦聽善思念之當為

汝說於是寶積與五百長者子受教而聽佛

言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何菩

薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而

取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而取

佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛

土所以者何菩薩取於淨國時為饒益諸衆

生故隨如有心欲於空地造立宮室隨意无

礙若於虛空終不能成就衆

生故須取佛國願取佛國者非於空也寶積

當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆

生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時

具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨

土菩薩成佛時不與大衆圍繞現說法相是

菩薩淨土菩薩成佛時現見如來佛國嚴淨

淨明一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨

土當淨其心隨其心淨則佛土淨

尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨

則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨

而是佛土不淨耶此佛知其念即告之言於

意云何日月豈不淨耶而盲者不見於

也世尊是盲者過非日月各舍利弗衆生罪

故不見如來佛國嚴淨非如來各舍利弗衆生

此土淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗

勿作是意謂此佛土以毛不淨所以者何我

見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利

弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸

山穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依

佛慧以是見此土為不淨舍利弗菩薩於一

切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能

見此佛土清淨平等尒時三

W→T475 14/539A4

山神悉充滿螺髻梵言仁者心有高下不依
佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一
切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能
見此佛土清淨於是佛以足指案地即時三
千大千世界若干百千種種珍寶嚴飾如寶莊
嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆歎未曾
有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀
是佛土嚴淨舍利弗言我昔見此世尊本所不見
本所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗
我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示
是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其
福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見
此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時實
積所持五百長者子皆得无生法忍八万四
千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足

於是世尊還須如故求聲聞衆三万二千天

▼斯五三〇七號　金剛經一卷

須菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法須菩提譬如人身長大須
菩提言世尊如來說人身長大則為非大身
是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如

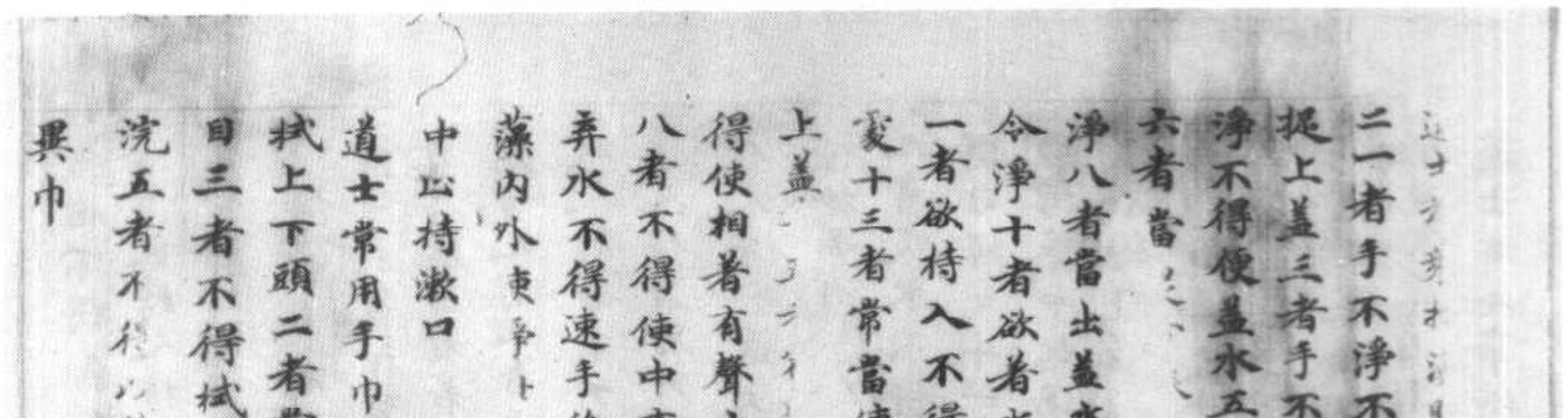
S→T235 8/751A23
W→ 8/752C3

來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須
菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如
來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不
如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不
可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何佛可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說
法者无法可說是名說法須菩提白佛言世尊
佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是
如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為
他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當
度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆

算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當
度衆生須菩提莫作是念何以故實無有衆
生如來度者若有衆生如來度者如來則有
我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非
有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如
來說則非凡夫須菩提於意云何可以世尊相觀
如來不須菩提言如是如是以世尊相觀如來
佛言須菩提若以世尊相觀如來者轉輪聖
王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以世尊相觀如來尒時世尊而
說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者
說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅
三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若善
薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人
知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩
所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須
菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩
提菩薩所作福德不應貪著是故說不受
福德須菩提若有人言如來若來若去若坐
若卧是人不解我所說義何以故如來者无所
從來亦无所去故名如來須菩提若善男子
善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云
何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以
故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是
名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非
世界是名世界何以故若世界實有者則是一合
相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩
提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其



洗五者不得以相身 [illegible] 若洗浴各當自有
異巾
*
道士爲衆知事人有十二事何等爲十二一
者用法教二者消衆物三者當知衆事四
者不得以 [illegible] 五者欲有所住當自
報衆六者不得割截衆物獨受自入七者不
得持衆人物私意饒益親厚知識不得斷取
衆物以區施用住名處七者不得斷理衆
家卧具 [illegible]
之老者常恭敬瞻視衆亦當監令住食無
使潔淨九者當營隨衆所樂食十者不得
空自瞋喜十一者欲行清淨不得露身十
二者曰暮常當自 [illegible] 門戶
道士飯於堂中行十三事何等爲十三一
者有所分布皆當自表二者有所布皆當
始學三者平等行之四者分美先三五下乃
斟令汁渾調五者有所分不得於
六者不 [illegible] 衆七者衆中來
食美者爲取所便與之八者若衆中不相使
可者不得即於空中呵之九者急當令養病

*
十者飯時人持物來當即分布盡之不得
言當遺 [illegible]
盖中飯盡者不十三者當視所不具
道士於龍下有十九事何等爲十九一者盡
力忍辱二者若人從有所索有即當与不得
逆言无有三 [illegible]
使人行若有所買不得過走五者若欲呼
使人行若有所買不得過走六者若欲呼
使人不得遥大住聲呼七者一切有所住不得
使物器有 [illegible] 衆人意不得自在
九者汲水不得大授瓶井中令水滿十者不
得自擇米十一者藤釜三易水令淨十二者
勿持釜中熱湯澆漬中十三者不得自炊十四
者不得 [illegible]
菜根弃着火中十六者不得以生
七者一切食具皆覆上不得使受塵十八者
不得持衆物倚身以住恩惠十九者不得分
今日食与 [illegible]
道士有七事待新至道士何等爲七一者衆

道士有七事得新至道士何等為七一者来
* 坐即當問消息二者當為次坐上下三者當給
与房室四者當給与卧具被枕五者當給与
燈火六者當語国主習
俗七者當語国主習

道士使人市買有九事何等為九一者當教
買淨者二者莫使侵人三者不得急走捉人
四者當獲人意二價六者不得供
情貴賤七者不得国市別處遊行八者不得
以所買物置不淨處九者當念与人作市无
殆懊心

道士教人汲水有
先淨澡器二者當使着屏處三者當覆上令
淨四者不得持臧淨五者若人以淨不得復
用

道士教人破薪有
道二者先視斧柄令堅三者不得破有青
草薪四者不得妄破衆家持柱五者猜着嫁
處

道士教人擇米有五事何等為五一者莫當
* 垂視多少二者不得有草三者擇簸簁四
者不得令有獶五者向淨地

道士教人洗米有
堅器二者用淨水三者五易水令淨四者内
着屏處五者覆上令盛

道士教澡盥有五事何等為五一者不得持
水大擔盥底二者當低盂器受污水出弃之
三者當滿水四者淨澡木盖覆上五者盖上
當令堅

道士教人莊米有五事何等為五一者當
待氣出所莊二者當隨氣上来稍稍炊之
三者安置勿令氣洩四者着米訖中當
隨覆上五者已熟下之亦當覆上莫使
露

道士使人擇菜有五事何等為五一者當
根二者當令等三者不得令青黃合四者當
使澡淨五者皆當着淨處

道士教人住處有五事何等為五一者當教
如次内物二者令孰三者令味調四者當令
觀令淨潔五者已熟當去下火覆之

*

維令淨業五者已熟當去下火覆之

道士掃觀中有七一者當先灑地二者當使
調三者當待燥四者不得迸掃五者不得迸
風掃六者當以手指中草去七者當取中土
轉著下處

諸道士應聚會有五事何等為五一者當平
起行視門戶開未二者當檢室燈內之三者當
扶案檢四者當燒香五者當住火爐炭著法
堂中

道士濕地有五事何等為五一者當却行二
者當輒手三者當令遍四者當待燥五者不
得涔人衣

道士掃地有五事何等為五一者不得背師
二者不得大捽手涔人是三者不得掃去主
四者當自手徐出棄之五者不得嗔人遮赤
糞水弃清中

道士瞋然燈有五事何等為五一者當淨
布掃中外令淨二者當住淨煙三者當白住
麻油四者著油不得令滿亦不得令少五者
讓令堅莫鼷妨人道涔人

讓令堅莫鼷妨人道涔人

道士為衆知一年任事有九事何等為九一
者為三寶盡力二者若有道士從方來當迎
安隱三者當給與牀席若燈火三曰至七日
四者設戶皆滿常自避持處与之五者當數
往問訊占視六者當為說國主習俗七者當
憂所不具足者八者若中有共爭者不得有
所助常當和解令安隱九者若當与不相便
安不得於衆中訶罵

道士為小知事有廿事何等為廿一者欲視
磬當先視早晚二者常當報上坐曰三者常
當須待主人視食具未四者當令衆人竟五
者當次諸道士坐竟不得數起六者不得亟
對衆坐七者先自殫罰八者語且須人意九
者白事不得增減人語十者若有所分當
調等十一者若衆中有不如法者不應便自
於衆中呵罵十二者不得違衆亟令十三
者不得數出行動十四者事畢當從衆禮若
語言不可分布不等乞餘罪十五者白恢己
不得先出去十六者朝暮當行觀病瘦年老

不得先出去十六者朝暮當行觀病瞻看七
* 者當日行問訊上坐諸大人十八者當時往
至萬信主人家勞問十九者若有遠行諸
道士來當安隱之廿者若同學中有命盡者
當占視遠送之
道士踞坐有五事何等為五一者不得交足
二者不得雙前兩足三者不得却隱四者不
得叉拄一足五者不得上下足
道士淨住有十四事何等為十四一者不得
祖軀入衆二者不得著屐入衆三者不得當
講堂戶中住觀諸士四者不得踞戶外聽諸
道士語五者不得住戶中大呼坐上人六者
設講堂戶已閉不得排開急入七者當伍頭
從上至下坐八者不得排奪人坐九者勿道
說外因緣十者已安坐不得語諸道士今日
會何大早十一者衆議事不得亂語十二
者不得妄嗤前地十三者不得持手掩口
四者不得張口
道士至舍後有廿五事何等為廿五一者欲
大小便當行二者行時不得
* 為上座作礼亦勿受人礼三者往時當直位
頭視地四者往當三警欬五者上已有人欬
不得過六者已上應警欬乃跼七者亦應中
八者不得一足前一足後九者不得令身倚
十者斂衣不得使垂圍中十一者不得大咽
使面赤十二者當直視前不得顧聽十三
者不得涕地十四者不得依頭視圍中十五
者不得畫地作字十八者不得以草畫屏住手
十九者用水不得大費廿者用水不得汚漏
廿一者用水不得依前手著後手廿二者用
主當三過廿三者當用澡豆廿四者三過水
廿五者設見水草土盡當語直日主者若
自手取為善

神人所說三元威儀觀行經卷第二

瑜伽師地論卷第卅　　弥勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地第十三第三瑜伽處之一

如是已說補特伽羅品類建立及所緣等乃至趣備有果无果如應安立我今當說攝頌曰

初南曰

往處尋求方安立讓養出離一境性靜住備意若有自愛補特伽羅初備業者始備業時為隨證得自義利故先應四處於住正念然後往詣義達瑜伽或軌範師或親教師或餘尊重似尊重所立何四處二專求領悟无難詰心處二深生恭敬无憍慢心處三唯求勝善非顯己能處四純為安立自他善根非求利養恭敬名聞處如是正念到師處已先開許請問時从座後詳審申請問將請問時偏覆左肩右膝著地或居下坐曲躬而坐合掌恭敬深生愧畏低屈頭面語請問瑜伽我於如是瑜伽行中欲求受學唯願慈悲為我宣說

如是請已善達瑜伽諸瑜伽師為欲安立初備業者瑜伽作意應以慈愍柔和言詞讚勵慶慰又應稱揚備斷功德數言善哉善哉賢首汝今乃能於隨放逸樂著放逸沈沒境界樂著憒鬧衆生類中獨不放逸樂備出行汝今乃能於久圍在種種憂苦險惡牢獄衆生類中獨求解脫如是牢獄汝今乃能於破種種貪順癡等相拭勿鑠常所罔縛衆生類中獨求斷壞如是罔縛汝今乃能於入生死曠野險道衆生類中獨求超度曠野險道汝今乃能於遠離種種煩惱垢穢臭穢不淨廣大補羅衆生類中獨求證得究竟意樂清淨樂涅槃汝今乃能於為煩惱重痛吞食衆生類中獨求證得第一无病常樂涅槃汝今乃能於為四種暴流漂溺衆生類中獨求越度如是暴流汝今乃能於入廣大无明黑闇衆生類中獨求獲得大智光明長花當知汝若定能如是精勤備瑜伽行乃得名為不虛受用聞人信施真實奉行如來聖教不捨靜慮殘氣勝觀增長樂居空閑法侶精勤備學自義瑜伽不廢有智同梵行者汝今為欲

發軍極頭羅歡喜淨生信解若身中有屬
開種姓猶豫種姓則不如是若有氣根雖
* 開宣說廣演言論而於法義勵力當思方能
領受解了通達若有利根雖聞宣說深細
言論而於法義速能領受解了通達若有中
根則不如是若有於貝行彼聞為說淨妙言論便
發軍極淨信愛樂悟入其趣身毛皆豎悲淚
墮流其身外現潤滑相於其心內懷柔軟若花
若有順行當知一切勝上相違若有癡行彼
聞此說不生信樂橫生誹謗如是癡生
軍於此法中不能通達不善不信不樂聞
不若有隨行彼聞為說此法義已後書論不甚恭敬
屬可樂聞不樂此住求欲發解善教作心明
作方便引發其心令受正化而不分明發言
論善尋思行彼聞為說正法言論雖勤百
聽而心散亂悉受斤愛凡斤領受未堅不住
隨受隨失數重請問如是名為應以書論
善求種姓及以根行云何名為應以斤作善求
欲云何知前說聲聞種姓及貪著行神通
聲聞有相狀是名斤作如是斤應書
別智善求種姓及以根行云何名為應以知他心差
別智善求種姓及以根行謂如有一善建
* 瑜伽論瑜伽師以得知他心差別智彼由如
是他心智故知實了知種性根行
領受解了通達若有利根雖聞宣說深細
於四種衆以四因緣正善求之復於五衆如
應求善云何五衆一讀養受持二復於五衆
讀衆三心一境性衆四障清淨衆善備作意
衆云何讀養受持衆謂若諸若戒就義律儀若
即於是衆為令不退住不放逸如佛所說如
許圓滿戒蘊學衆若聞精進備行衆先辦衆
如是能於三所證得尸羅相應學處如說
能證得先所未證尸羅相應學處於後勝進善法善
成就惡律儀如是成就根律儀於食知量初
夜後夜恒常勤修知而住如是乃至成就
具有沙門無厭所攝得資糧所攝善法
差別若能防護令不退失於後勝進善法善
別若能防護令不退失凡所領受未堅不住
隨受隨失數重請問如所說無增無減平等現行發
生樂欲增上欲慕恒常安住勇猛精勤是名
諦實受持如是遠離順退分法備習能
順勝分法時樂住遠離
云何遠離謂衆所圓滿成儀圓滿遠離圓
滿是名遠離云何衆所圓滿謂戒何練若戒

意相應念名為皆念乘皆遠離一切黑品故
又緣定相為境念名為皆念乘皆除遠一切
*不定地所緣境若如是名為成儀圓滿云何
遠離圓滿謂有二種一身遠離二心遠離身
遠離者謂不與在家及出家衆共相雜住
獨一无伴是名身遠離心遠離者遠離一切
染汙无記所有作意俻習一切共性是善能
引義利定地作意及定資糧加行作意是
名心遠離如是此中若靣滿若成儀圓滿
若身遠離若心遠離若攝為一說名遠離云
何境性謂數數隨念同分所緣流注无罪通
悅相續名三摩地亦名為善心一趣性或是
奢摩他品若於九種心住中心一境性是名
奢摩他品若於四種慧行中心一境性是名
毗鉢舍那品
云何名為九種心謂有越等令心內住等
住安住近住調順寂靜專注一趣
及以等持如是名為九種心住云何內住謂
於自一切所緣境界攝錄其心繫在於內
不散亂心則令攝持其心令住於內不外
其亂故名內住云何等住謂易
*悅相應所有正念隨轉次第
緣此為境令心正行說名為安近等住云何
分所緣問此所緣境是誰同分答彼名為
是所知事相似品類故名同分復由欲
所緣諸先散亂今還攝故名為安近等住云何
遍悅相應而轉故名流注遍悅相應
念於所緣境无有染汙樂欲隱住勢道遍
*悅相應而轉故名无罪遍悅相應
數數隨念同分所緣流注无罪遍悅相應
心相續名三摩地亦名為善心一趣性
復次如是心一境性或是奢摩他品或是
毗鉢舍那品若於九種心住中心一境性是名
奢摩他品若於四種慧行中心一境性是名
毗鉢舍那品
云何名為九種心謂有越等令心內住等
住安住近住調順寂靜專注一趣
及以等持如是名為九種心住云何內住謂
於自一切所緣境界攝錄其心繫在於內
不散亂心則令攝持其心令住於內不外
其亂故名內住云何等住謂易
*悅相應所有正念隨轉次第
緣此為境令心正行說名為安近等住云何
分所緣問此所緣境是誰同分答彼名為
是所知事相似品類故名同分復由欲
所緣諸先散亂今還攝故名為安近等住云何
遍悅相應而轉故名流注遍悅相應
念於所緣境无有染汙樂欲隱住勢道遍
*悅相應而轉故名无罪遍悅相應
數數隨念同分所緣流注无罪遍悅相應
心相續名三摩地亦名為善心一趣性
復次如是心一境性或是奢摩他品或是
毗鉢舍那品若於九種心住中心一境性是名
奢摩他品若於四種慧行中心一境性是名
毗鉢舍那品
云何名為九種心謂有越等令心內住等
住安住近住調順寂靜專注一趣
及以等持如是名為九種心住云何內住謂
於自一切所緣境界攝錄其心繫在於內
不散亂心則令攝持其心令住於內不外
其亂故名內住云何等住謂易

先應如是如是觀行念住由此念故數數住
意內住其心不令此心遠住於外故名近住
＊
云何諦順謂種種相令心散亂所謂色聲香
味觸相及貪瞋癡男女等相故彼先應取
彼諸相為過患想由如是想增上力故於彼
諸相折伏其心不令流散故名諦順云何寂
靜謂有種種欲惠害等諸惡尋思貪欲蓋
等諸隨煩惱令心擾動故彼先應取彼諸法
為過患想由如是相增上力故於諸尋思及隨煩
惱心息其心不令流散故名寂靜云何名為
令心住當知復有四種作意盡力勵運轉作意
數數串習令其心住等持成滿即於
三有聞訣運轉作意三無聞訣運轉作意
無功用運轉作意於內住等住中有力勵運
轉作意於次住近住諦順寂靜東捺摩
靜中有有聞訣運轉作意於專注一趣中有無聞
訣運轉作意於等持中有無功用運轉作意
當知如是四種作意於九種心住中是奢摩
他品又即如是獲得此心奢摩他者於毗鉢
舍那勤脩習時復即由是四種作意方能脩
習毗鉢舍那故此亦是毗鉢舍那品

數思增上力故尋初令心於內攝住及專於
此相續方便澄淨方便等遍安住如是於內
整肅心已由憶念力數數作意攝錄其心令
不散亂安住近住後心已後由正知力諦息
其心於其諸相諸惡尋思諸隨煩惱不令流
散諦順寂靜由精進力設彼二種新現行時
能不忍受尋即斷滅除遣變吐寂靜
專注一趣由串習力等持成滿即於如是九
種心住當知復有四種作意盡力勵運轉作意
無功用運轉作意於內住等住中有力勵運
轉作意於次住近住諦順寂靜東捺摩
舍那勤脩習時復即由是四種作意方能脩
習毗鉢舍那故此亦是毗鉢舍那品
云何四種毗鉢舍那謂有苾芻豈依此
尋思伺察是名四種毗鉢舍

摩他故於諸法中能正思擇審擇周遍
尋思周遍伺察是名四種毗鉢舍那云何名
為能正思擇謂於淨行所緣境界或於善
巧所緣境界或於淨惑所緣境界能正思擇
盡所有性云何名為審擇思擇謂即於彼所
緣境界審擇思擇如所有性云何名為周遍
尋思謂即於彼所緣境界曲慧俱行有分別
作意取彼相狀周遍尋思云何名為周遍伺
察謂即於彼所緣境界數數推求周遍伺察
受即如是毗鉢舍那由三門六事差別云何三門毗鉢舍那三
當知復有多種差別云何六事差別所緣
唯隨相行毗鉢舍那三隨尋思行毗鉢舍那
三隨伺察行毗鉢舍那云何名為唯隨相行
毗鉢舍那謂於所聞所受持法或於教誡
誡諸法由等引地如理作意暫令思惟未思
未量未推未察如是名為唯隨相行毗鉢舍
那若復於彼思量推察令暫名為隨尋思
行毗鉢舍那若復於彼既推察已如所安立復
審觀察如是名為隨伺察行毗鉢舍那基名
三門毗鉢舍那云何事差別所緣毗鉢舍
那謂尋思時尋思六事六義二事三相四品
並時六理既尋思已復審伺察云何名為尋

三門毗鉢舍
那謂尋思
並時六理
※
思於義如
義如是名
事謂正尋
何名為尋
自相二者
為尋思於
二者自品
德勝利如
思求時謂
如是事乃
世尋思如
時云何名
觀待道理
道理當知
世俗尋思
緣曲作用道
是法有如
量至教量
知是如是
應化聖不

如是如是義為有至教不為現證可得不為
應化度不曲法令貪理於如實諸法成立法
性難思法性安住法性善應生信解不應思議
不應分別如是名為聲聞乘如是六事善
別所緣此舍那門此舍那因緣故遠去如是六事
一切此舍那何因緣故遠去如是六事
差別此舍那善依三聲聞之事義聲聞之事義
三聲聞之語義聲聞之事義善隨順
思義故起語義聲聞乘等思其事及自相起事
建立聲聞乘等思共相品類理故起如實解論
如所性有分所知聲聞乘等思六事善別云何
事善住性如所有性
云何勤脩不淨觀者等思欲界死屍
舍那謂依不淨增上正法聽聞受持增上
力故由等引地如理作意解了其義知此不
淨實為不淨深可厭逆其性行穢惡臭生
臭由如是等種種行於先所依諸不淨所
欲食已皮肉血盡唯筋骨在是名為於
此死屍或被食噉犬豺分離散在家
一處或有其肉或無或少肉於是發起
分散膿爛青瘀死屍骨鎖分散手骨異
骨異處脛骨異處髀骨異處臂骨異
骨異處肩骨異處脊骨異處頸骨異處
異處髑髏異處見是事已起骨勝解
若復

骨異雲腸骨異雲髓骨異雲筋骨異雲皮膚異雲血異雲肉異雲
骨異雲脾骨異雲腎異雲肝骨異雲肺骨異雲心異雲鎖骨異雲
異雲臍孔異雲見是事已起骨勝解若復
＊ 思惟如是骸骨共相連續而不散壞唯取廉相不
棄細取支節屈曲如是分脾起鏁勝解若棄
細取支節屈曲分脾發起骨鏁勝解又有二鏁
謂骸鏁二支節鎖骨鏁者謂從血鏁
骨乃至髑髏所住支節鏁者謂辟業骨
連鏁不解等骨連鏁此中於髑鏁說名為
鏁支解等骨連鏁此中於髑鏁說名為
細取支節屈曲分脾發起骨鏁勝解又有二種取骨鏁想
謂於骸鏁二支節鎖骨鏁者謂從血鏁
骨乃至髑髏所住支節鏁者謂辟業骨
連鏁不解等骨連鏁此中於髑鏁說名為
鏁支解等骨連鏁此中於髑鏁說名為
取骨鏁相二取真
取骨鏁相名緣青瘀水石泥等所作骨鏁相二取真
若骨鏁相若惡惟假名骨鏁相脾分時唯名
起骨鏁勝解不名骨鏁若惡惟真實骨鏁相脾
分時名起骨鏁勝解又事此外造色相三
種壞境一自然壞二他所壞三俱品壞
他所壞者謂刀杖壞自然壞者謂若
啾亡散是他所壞若骨若鏁名以骨
鏁是俱品壞若能如是如實分知外不淨
相是名事惡次諸所有不淨自想云何事
不淨無想謂若內身外淨色相未有壞壞若
在外身不淨色相之有壞壞曲在內身不淨
相差法性相似法性發起勝解能自分知我

在外身不淨色相之有壞壞曲在內身不淨色
相平等法性相似法性發起勝解能自分知我
＊ 淨色相亦有如是同彼法性若諸有情成就
如是淨色相者彼淨色相亦有如是同彼法
性辟如在外不淨色相是名事惡不淨差相
云何名為事惡彼品謂依若我於彼諸
淨色相不淨法性如實知於內於外諸淨
色相發起貪欲便願為倒黑色所攝是有諸
法有若有壞有諸災患有遍燒惱是同緣
發起當來生老病死愁嘆苦憂惱種種樣若
我於彼諸淨色相不淨法性如實隨觀便无
顛倒自品所攝是无諍法无若无壞无害廣說乃至
此因緣能滅當來生老病死乃至種種樣若
諸里品我今於彼不應思受應斷應捨若離
自品我今於彼未生應生已令住增長廣
大知是名為事惡彼事云何名為事惡彼賠
謂依是思若內所有諸淨色相在現在世若
外所有不淨色相亦現在世諸過去世等淨
色相彼於過去雖有淨相而今現在如是次
第種種不淨諸現在世我之所有似淨色相
似淨色相於現在世雖有淨相於未來世不
當不淨如今現在外不淨色无有是處我此
相差法性相似法性發起勝解能自分知我

此淨色相於現在世雖有淨相於未來世不
當不淨如今現在外不淨色无有是處我此
色身去來今世實如是相當知是相現如是
相不過如是不淨法性如是名為尋思彼時
云何名為尋思彼理謂作是念若內若外都
无有我有情可得或說為淨或說不淨唯有
色相唯有身形於中假相施設言論謂之為
淨或為不淨又如說言壽煖不與識若棄捨
身時離亂執持而臥无所思如木既死沒已漸
次變壞分位可知謂青瘀等乃至骨鎖今我
此身先業煩惱之所引發又世不淨如是
生藥穀等食之所增長此因此緣此由藉故
雖輔時有諸淨色相似可了知而內身中若
內若外於常常時種種不淨皆悉充滿如是
名依世俗勝義及以因緣觀待道理尋思彼
理復作是思於此不淨若能如是善修善
習善多修習能斷欲貪如是欲貪定應當斷
如是名依作用道理尋思彼理復作是思如世
尊說若於不淨善修善習善多修習能斷
欲貪是至教量我亦於內自能現見於諸不淨
如如作意思惟修習如是如是令欲貪纏未
生不生已除盡是現證量比度量法未有
可得謂作是思云何今者作意思惟能對治

可得謂作是思云何今者作意思惟能對治
法可於能治所緣境界煩惱當生如是名係
謹成道理尋思彼理復作是思如是之法成
立法性難思法性決定法性謂修不淨能與
欲貪作廣對治不應思議不應分別唯應
信解如是名依法尒道理尋思彼理是名勤
修不淨觀者尋思六事差別所緣此舍那
云何勤修慈愍觀者尋思六事差別所緣此舍
此舍那謂依慈愍增上正法聽聞受持增
上力發菩欲利益安樂意樂於諸有情作意
與樂發起勝解是慈愍相若能如是解了其義
如是名為於諸慈愍尋思其義彼既如是解
了義已復能思擇此為親品此為惡品此中
應品是一切品皆他相續之所攝故於中應
起外事勝解又若親品名為內事怨中應品
名為外事如是名為於諸慈愍尋思其義復
能思擇如是三品若无苦樂欲求樂者顛彼
得樂令於此中有健益相名為親品不
相名為怨品俱相違相名中應品若

若无苦樂欲求樂者唯有三種欲求樂心差
別可得一者欲求欲界諸樂二者欲求色界諸
喜諸樂三者欲求離喜諸樂如是若

元若毛若樂欲求樂者略有三種欲求樂心差
別可得一者欲求欲界諸樂二者欲求色界有
喜勝悅諸樂三者欲求離喜諸樂如是若
於欲樂貪著願彼皆得无罪欲樂若於有喜
離喜諸樂有所貪著當知亦爾是名尋思趣
悠自相復當思擇若諸煩惱品若中
隨品我於其中皆當發起相似性心平等性
心何以故我若作意與煩惱品樂此未為難於
中隨品作意與樂亦未甚難若於煩惱作意
與樂乃甚為難我於煩惱品應作意願與其
與樂何況親品及中隨品而不與樂何以故此
中都无能罵所罵能瞋所瞋能罵所瞋能
所打唯有音聲唯有名字又我此身隨所生
起有色麁重四大所造隨所作處便為如是
觸所逼惱略有二觸謂寒聲觸及飢渴
彼等觸是及觸時是无事能為如是不饒
益者亦是无事又復一切有情之類皆有生
老病死等法本性是苦故我不應於本性苦
諸有情上更加其苦而不與樂又不應不
與樂家作善知識不攝一切有情之類以為
自眷屬又世導言我不觀見如是種類有情可
得无始世來經歷生死長時流轉不斥煩惱
或父或母兄弟姊妹若軌範師若親教師
若餘尊重似尊重事而是因緣一切煩惱皆
是我之親品又怨親品无有定實可
得何以故親品餘時轉成親品是故一切无有決定故我今者應於
一切有情之類皆當發起平等心平等性
見及起相似利益安樂意樂無厭離
是名尋思慈略共相復當思擇我於彼
不饒益者發生瞋恚便為瞋倒墮不善趣
諍法廣說如前我若於彼不起瞋恚便无顛
倒自品所攝是无諍法廣說如前如是名為
尋思慈略黑品白品復當思擇諸過去世求
欲得樂有情之類彼皆過去我當云何能與
其樂諸現在世有情之類我今願彼盡未
來世於一切時常受快樂是名尋思諸惡
時復當思擇此中都无我及有情或求樂者
或與樂者唯有諸蘊唯有諸行於中假想施
設言論以求樂者此與樂者又彼諸行業煩
惱等以為因緣如是名依觀待道理尋思慈
悲若於慈悲善脩善習善多脩習能斷瞋恚

或與樂者唯有諸菩薩
說言論此成樂者此與樂者又被請行薰煩
惱等以為因緣如是名依觀待道理尋思慧
隨若於慈隨善備習善多備習能斷瞋恚

* 如是名依作用道理尋思慧現神可得
有至教量我如智見現神可得如是名依證成道理尋思慧此
二分無別無斷故善現一切智智清淨若六神通清淨若集聖諦清淨
法成立法性難思法性安住法性諦察隨觀
十力清淨佛十力清淨故集聖諦清淨何以
斷瞋恚不應思議不應分別應生脉解如是
名依法分道理尋思慧慈隨若大慈大悲大喜
天捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八
故若一切智智清淨若佛十力清淨若集聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
八佛不共法清淨故集聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛不
共法清淨故集聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故無忘失法清淨故集聖諦清淨
一切智智清淨若無忘失法清淨若集聖諦
清淨無二無二分無別無斷故一切智智
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故

瑜伽師地論卷第卅

S→T220 6/335 A17
W→ 6/340 A11

一切智智清淨若無忘失清淨若集聖諦
清淨無二無二分無別無斷故一切智智
淨故恒住捨性清淨故集聖
*
諦清淨何以故若一切智智清淨善恒住捨
性清淨若集聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切智智清
智清淨若一切智智清淨若集聖諦清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故道相
一切相智清淨道相智一切智清淨故
集聖諦清淨何以故若一切智智清淨道相
智一切相智清淨若集聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故
陀羅尼門清淨一切隨陀羅尼門清淨故集
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若集聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故集聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門清
淨若集聖諦清淨無二無二分無別無斷
故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故集聖諦清淨何以故若一切智智清

善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故集聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨預流果清淨故集聖
諦清淨無二無二分無別無斷故
*
復次善現一切智智清淨故一來不還阿羅漢果清
淨故集聖諦清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢果清淨故集聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨故集聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若獨覺菩提清淨故集聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切
菩薩摩訶薩行清淨故集聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若一切菩薩摩訶薩行
清淨故集聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上正
等菩提清淨故集聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨故
佛無上正等菩提清淨故色清淨色清淨
無二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別無

故滅聖諦清淨何以故若一切
* 色清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別
斷故一切智智清淨故受想
行識清淨故滅聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若受想行識清淨若滅聖諦清
二無二分無別無斷故善現一切智智
故眼界清淨眼界清淨故滅聖諦清
故若一切智智清淨若眼界清淨若滅聖諦
清淨無二無二分無別無斷故一切智智
淨故耳界清淨耳界清淨若滅聖諦
淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智
若耳鼻舌身意界清淨若滅聖諦清
無二分無別無斷故善現一切智智
色界清淨色界清淨故滅聖諦清淨何以
若一切智智清淨若滅聖諦清淨
切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨
淨無二無二分無別無斷故一切智智
故聲香味觸法界清淨聲香味觸法界清
故滅聖諦清淨何以故若一切智智
一切智智清淨故香界清淨香界清
二分無別無斷故善現一切智智
界清淨故滅聖諦清淨何以故

*
無二無二分無別無斷故一切智智清淨若
色界眼識界乃至眼觸眼觸為緣所生諸受清淨故滅
淨故乃至眼觸為緣所生諸受清淨若滅聖諦清
二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智
智清淨故耳界清淨耳界清淨若滅聖諦清
故若一切智智清淨若耳界清淨若滅
聖諦清淨無二無二分無別無斷故一切智智
智清淨故聲界耳識界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若滅
滅聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨若滅
切智智清淨故香界清淨香界清淨故滅
聲香味觸法界清淨若滅聖諦清淨無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨若滅聖諦清淨何以故

切智智清淨若香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別
斷故善現一切智智清淨故舌界清淨故
清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智
淨若舌界清淨若滅聖諦清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故味界舌識界
及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至
舌觸爲緣所生諸受清淨故滅聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸爲
緣所生諸受清淨若滅聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故身界
清淨身界清淨故滅聖諦清淨何以故若一
切智智清淨故水火風空識界清淨若滅聖
諦清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故身界清淨若滅聖諦清淨故身觸
身觸爲緣所生諸受清淨若滅聖諦清淨何
以故若一切智智清淨故地界清淨故滅聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故意界清淨故滅聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若意界乃至意觸爲緣
所生諸受清淨若滅聖諦清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故法界清淨故
滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨若法
界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若滅聖諦
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故意界清淨故滅聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若意界及意觸意觸爲緣所生
諸受清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故滅聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若滅聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故地
界清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若地界清淨若滅聖諦清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故水火風空
識界清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若水火風空識界清淨若滅聖諦清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故無明清淨故滅聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若無明清淨若滅聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
布施波羅蜜多清淨故滅聖諦清淨何以故

善現一切智智清淨故法界法
布施波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
滅聖諦清淨故滅聖諦清淨何以故
智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨故淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨
故乃至般若波羅蜜多清淨若滅聖諦清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故内空清淨内空清淨故滅聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若内空清淨若滅聖
諦清淨故外空内外空空大空勝義空有爲
清淨故外空内外空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空無性自性空清淨外空乃至無
性自性空清淨故滅聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若滅聖諦清淨故善現一切智智清
淨若滅聖諦清淨无二无二分無別無斷故善
現一切智智清淨故真如清淨真如清淨故
滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨若真
如清淨若滅聖諦清淨无二无二分無別

斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定住實際
空界不思議界清淨法界乃至不思議界清
淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若布施波羅蜜多清淨若滅聖諦清淨何以故
若一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨故
乃至般若波羅蜜多清淨故滅聖諦清
淨何以故若一切智智清淨故般若波羅蜜多清淨故
滅聖諦清淨若般若波羅蜜多清淨若滅聖諦清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故四念住清淨四念住清淨故滅聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若四念住清淨若滅聖
諦清淨故四靜慮四無量四無色定清
淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若四靜慮四無量四無色定清淨若滅聖諦清淨
无二无二分無別无斷故善現一切智智清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故滅聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若八解脫清淨若
滅聖諦清淨无二无二分無別无斷故一切

滅聖諦清淨無二分無別無斷故一切
智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨
淨何以故若一切智智清淨若滅聖諦清淨
八勝處九次第定十遍處清淨故滅聖諦清淨
第定十遍處清淨若滅聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故四念住
住清淨四念住清淨故滅聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若四念住清淨若滅聖諦
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支清淨若滅聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四正斷乃至八
聖道支清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智
清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故空解脫門清淨故
無相無願解脫門清淨故滅聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若空解脫門清淨若滅
聖諦清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故空解脫門清淨故無相無願解脫
門清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若無相無願解脫門清淨若滅聖諦清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故善現一切智智清淨故五眼清淨故滅聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若五眼清
淨若滅聖諦清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故善現一切智智清淨故六
神通清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若六神通清淨若滅聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
佛十力清淨故滅聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若佛十力清淨若滅聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法清淨故滅聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若佛十力清淨若滅聖諦
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故四無所畏乃至十八佛不共法清淨故
滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨若四
無所畏乃至十八佛不共法清淨若滅聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故無忘失法清淨故滅聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若無忘失法清淨若
滅聖諦清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故善現一切智智清淨故恒住捨
性清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若恒住捨性清淨若滅聖諦清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故善現
一切智智清淨故一切智智清淨故滅聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若滅聖諦清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故善現一切智智清淨故一切智智清淨故
滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨若滅
聖諦清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故善現一切智智清淨故道相智一
切相智清淨故滅聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故善現一切智智清
淨故一切陀羅尼門清淨故滅聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若滅聖諦清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故善現
一切智智清淨故一切三摩地門清淨故滅
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若滅聖
諦清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故善現一切智智清淨故一切三摩地
門清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故善現一切智智清淨故
預流果清淨故滅聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故善現一切智智清
淨故一來果清淨故滅聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若滅聖諦清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故善現一切智
智清淨故不還果清淨故滅聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若滅聖諦清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故善現一
切智智清淨故阿羅漢果清淨故滅聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若滅聖諦清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
善現一切智智清淨故獨覺菩提清淨故滅
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若滅聖
諦清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故善現一切智智清淨故菩薩摩訶薩
行清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若菩薩摩訶薩行清淨若滅聖諦清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
善現一切智智清淨故如來應正等覺清淨
故滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
如來應正等覺清淨若滅聖諦清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故善現一
切智智清淨故一切智智清淨故滅聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若滅聖諦清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
善現一切智智清淨故一切智智清淨故滅
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若滅聖
諦清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故善現一切智智清淨故一切智智清
淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若滅聖諦清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故善現一切智智清淨故一切
智智清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故善現一切智智清淨
故一切智智清淨故滅聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若滅聖諦清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故善現一切智
智清淨故一切智智清淨故滅聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若滅聖諦清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故善現
一切智智清淨故一切智智清淨故滅聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若滅聖諦清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故善現一切智智清淨故一切智智清淨故
滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨若滅
聖諦清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故善現一切智智清淨故一切智智
清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若滅聖諦清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故善現一切智智清淨故一
切智智清淨故滅聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故善現一切智智清
淨故一切智智清淨故滅聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若滅聖諦清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故善現一切
智智清淨故一切智智清淨故滅聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若滅聖諦清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故善
現一切智智清淨故一切智智清淨故滅聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若滅聖諦
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故善現一切智智清淨故一切智智清淨
故滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
滅聖諦清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故善現一切智智清淨故一切智
智清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故善現一切智智清淨故
一切智智清淨故滅聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若滅聖諦清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故善現一切智智
清淨故一切智智清淨故滅聖諦清淨何以
故若一切智智

無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
種性捨性清淨恒住捨性清淨故滅聖諦亦
何以故若一切智智清淨若恒住捨性清淨
若滅聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故一切智智清淨一切智
故滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若一切智清淨若滅聖諦清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨若滅聖諦清淨故道相智一切相
智清淨道相智一切相智清淨故滅聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若道相智一
切相智清淨若滅聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智清淨故一切陀羅
尼門清淨一切陀羅尼門清淨故滅聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若一切陀羅
尼門清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故滅聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若一切三摩地清淨若滅
聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨
淨若預流果清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別
二分無別無斷故一切智

二分無別無斷故一切智智清淨故
*
還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
故滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
若滅聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故一切智智清淨一切智
故滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若一切智清淨若滅聖諦清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨若獨覺菩提清
智清淨道相智一切相智清淨故滅聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若道相智一
切相智清淨若滅聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智清淨故一切陀
羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故滅聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若一切陀羅
尼門清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故滅聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若一切三摩地清淨若滅
聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故滅聖諦清淨何以故若一切智智清淨
淨若預流果清淨若滅聖諦清淨無二無二分無別
二分無別無斷故一切智

行識清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
故眼界清淨眼界清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若眼界清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故可鼻舌身意界清淨可鼻舌身意界
清淨道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若可鼻舌身意界清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
色界清淨色界清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若色界清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
聲香味觸法界清淨聲香味觸法界清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
聲香味觸法界清淨若道聖諦清淨無二
二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若道聖諦清淨
故一切智智清淨故耳界清淨耳界清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若耳
界清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若鼻界清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故舌界清
淨舌界清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若舌界清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
身界清淨身界清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若身界清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故意界清淨意界清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若意界清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故地界清淨地界清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若地界清
淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故水界清淨水界清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
水界清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故火界清淨火
界清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若火界清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故風界
清淨風界清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若風界清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故空界清淨空界清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若空界清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故識界清淨識界清淨故道聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若識界清淨若
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故無明清淨無明清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若無明
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故行清淨行清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若行
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故識清淨識清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若識
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故名色清淨名色清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若名色清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故六處清淨
六處清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若六處清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故觸
清淨觸清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若觸清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故受
清淨受清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若受清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故想
清淨想清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若想清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故行
清淨行清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若行清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故識
清淨識清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若識清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼
處清淨眼處清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若眼處清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故耳處清淨耳處清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若耳處清淨若道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故鼻處清淨鼻處清淨故道聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若鼻處清淨
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故舌處清淨舌處清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若舌
處清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故身處清淨身處
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若身處清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故意處清
淨意處清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若意處清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若色處清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故聲處清淨聲處清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若聲處清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故香處清淨香處清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若香處清
淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故味處清淨味處清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
味處清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故觸處清淨觸
處清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若觸處清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故法處
清淨法處清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若法處清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼界清淨眼界清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若眼界清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故色界清淨色界清淨故道聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若色界清淨若
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故眼識界清淨眼識界清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
眼識界清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故眼觸清淨
眼觸清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若眼觸清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼
觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣所生諸受
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若眼觸為緣所生諸受清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故意觸為緣所生諸受清淨意觸為緣
所生諸受清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若意觸為緣所生諸受清淨若
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故地界清淨地界清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若地界
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故水界清淨水界清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若水界清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故火界清淨
火界清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若火界清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故風
界清淨風界清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若風界清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故空界清淨空界清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若空界清淨若道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故識界清淨識界清淨故道聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若識界清淨
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故無明清淨無明清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若無
明清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故行清淨行清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
行清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故識清淨識清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
識清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故名色清淨名色
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若名色清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故六處清
淨六處清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若六處清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
觸清淨觸清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若觸清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
受清淨受清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若受清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
想清淨想清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若想清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
行清淨行清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若行清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
識清淨識清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若識清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
眼處清淨眼處清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若眼處清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故耳處清淨耳處清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若耳處清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故鼻處清淨鼻處清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若鼻處清
淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故舌處清淨舌處清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
舌處清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故身處清淨身
處清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若身處清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故意處
清淨意處清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若意處清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故色處清淨色處清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若色處清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故聲處清淨聲處清淨故道聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若聲處清淨若
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故香處清淨香處清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若香處
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故味處清淨味處清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若味處清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故觸處清淨
觸處清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若觸處清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故法
處清淨法處清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若法處清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故眼界清淨眼界清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若眼界清淨若道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故色界清淨色界清淨故道聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若色界清淨
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故眼識界清淨眼識界清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若眼識界清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故眼觸清
淨眼觸清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若眼觸清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣所生諸
受清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若眼觸為緣所生諸受清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故意觸為緣所生諸受清淨意觸為
緣所生諸受清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若意觸為緣所生諸受清淨
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故地界清淨地界清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若地
界清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故水界清淨水界
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若水界清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故火界清
淨火界清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若火界清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
風界清淨風界清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若風界清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故空界清淨空界清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若空界清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故識界清淨識界清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若識界清
淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故無明清淨無明清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
無明清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故行清淨行清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若行清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故識清淨識清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若識清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故名色清淨名
色清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若名色清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故六處
清淨六處清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若六處清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故觸清淨觸清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若觸清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故受清淨受清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若受清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故想清淨想清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若想清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故行清淨行清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若行清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故識清淨識清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若識清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故耳處清淨耳處清淨故道聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若耳處清淨若
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故鼻處清淨鼻處清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若鼻處
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故舌處清淨舌處清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若舌處清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故身處清淨
身處清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若身處清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故意
處清淨意處清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若意處清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故色處清淨色處清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若色處清淨若道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故聲處清淨聲處清淨故道聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若聲處清淨
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故香處清淨香處清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若香
處清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故味處清淨味處
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若味處清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故觸處清
淨觸處清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若觸處清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
法處清淨法處清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若法處清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故眼界清淨眼界清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若眼界清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故色界清淨色界清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若色界清
淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故眼識界清淨眼識界
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若眼識界清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故眼觸
清淨眼觸清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若眼觸清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣所生
諸受清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若眼觸為緣所生諸受清淨若道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故意觸為緣所生諸受清淨意觸
為緣所生諸受清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若意觸為緣所生諸受清
淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故地界清淨地界清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
地界清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故水界清淨水
界清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若水界清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故火界
清淨火界清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若火界清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故風界清淨風界清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若風界清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故空界清淨空界清淨故道聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若空界清淨若
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故識界清淨識界清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若識界
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故無明清淨無明清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若無明清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故行清淨行
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若行清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故識清淨識
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若識清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故名色清淨
名色清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若名色清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故六
處清淨六處清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若六處清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故觸清淨觸清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若觸清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故受清淨受清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若受清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故想清淨想清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若想清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故行清淨行清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若行清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故識清淨識清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若識清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故眼處清淨眼處清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若眼處清淨若道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故耳處清淨耳處清淨故道聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若耳處清淨
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故鼻處清淨鼻處清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若鼻
處清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故舌處清淨舌處
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若舌處清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故身處清
淨身處清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若身處清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
意處清淨意處清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若意處清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故色處清淨色處清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若色處清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故聲處清淨聲處清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若聲處清
淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故香處清淨香處清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
香處清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故味處清淨味
處清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若味處清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故觸處
清淨觸處清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若觸處清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故法處清淨法處清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若法處清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故眼界清淨眼界清淨故道聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨若
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故色界清淨色界清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若色界
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故眼識界清淨眼識
界清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若眼識界清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼
觸清淨眼觸清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若眼觸清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣所
生諸受清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若眼觸為緣所生諸受清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故意觸為緣所生諸受清淨意
觸為緣所生諸受清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若意觸為緣所生諸受
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故地界清淨地界清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若地界清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故水界清淨
水界清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若水界清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故火
界清淨火界清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若火界清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故風界清淨風界清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若風界清淨若道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故空界清淨空界清淨故道聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若空界清淨
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故識界清淨識界清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若識
界清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故無明清淨無明
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若無明清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故行清淨
行清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若行清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故識清淨
識清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若識清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故名色清
淨名色清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若名色清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
六處清淨六處清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若六處清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故觸清淨觸清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若觸清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故受清淨受清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若受清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故想清淨想清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若想清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故行清淨行清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若行清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故識清淨識清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若識清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故眼處清淨眼處清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若眼處清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故耳處清淨耳處清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若耳處清
淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故鼻處清淨鼻處清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
鼻處清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故舌處清淨舌
處清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若舌處清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故身處
清淨身處清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若身處清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故意處清淨意處清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若意處清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故色處清淨色處清淨故道聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若色處清淨若
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故聲處清淨聲處清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若聲處
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故香處清淨香處清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若香處清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故味處清淨
味處清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若味處清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故觸
處清淨觸處清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若觸處清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故法處清淨法處清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若法處清淨若道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故眼界清淨眼界清淨故道聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故色界清淨色界清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若色
界清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故眼識界清淨眼
識界清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若眼識界清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
眼觸清淨眼觸清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若眼觸清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣
所生諸受清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若眼觸為緣所生諸受清淨若
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故意觸為緣所生諸受清淨
意觸為緣所生諸受清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若意觸為緣所生諸
受清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故地界清淨地界
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若地界清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故水界清
淨水界清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若水界清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
火界清淨火界清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若火界清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故風界清淨風界清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若風界清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故空界清淨空界清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若空界清
淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故識界清淨識界清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
識界清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故無明清淨無
明清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若無明清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故行清
淨行清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若行清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故識清
淨識清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若識清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故名色
清淨名色清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若名色清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故六處清淨六處清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若六處清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故觸清淨觸清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若觸清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故受清淨受清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若受清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故想清淨想清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若想清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故行清淨行清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若行清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故識清淨識清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若識清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故眼處清淨眼處清淨故道聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若眼處清淨若
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故耳處清淨耳處清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若耳處
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故鼻處清淨鼻處清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若鼻處清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故舌處清淨
舌處清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若舌處清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故身
處清淨身處清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若身處清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故意處清淨意處清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若意處清淨若道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故色處清淨色處清淨故道聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若色處清淨
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故聲處清淨聲處清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若聲
處清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故香處清淨香處
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若香處清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故味處清
淨味處清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若味處清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
觸處清淨觸處清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若觸處清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故法處清淨法處清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若法處清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故眼界清淨眼界清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若眼界清
淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故色界清淨色界清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
色界清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故眼識界清淨
眼識界清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若眼識界清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼觸清淨眼觸清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若眼觸清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為
緣所生諸受清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若眼觸為緣所生諸受清淨
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故意觸為緣所生諸受清
淨意觸為緣所生諸受清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若意觸為緣所生
諸受清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故地界清淨地
界清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若地界清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故水界
清淨水界清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若水界清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故火界清淨火界清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若火界清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故風界清淨風界清淨故道聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若風界清淨若
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故空界清淨空界清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若空界
清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故識界清淨識界清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若識界清淨若道聖諦清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故無明清淨
無明清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若無明清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故行
清淨行清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若行清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故識
清淨識清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若識清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故名
色清淨名色清淨故道聖諦清

清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清
淨若舌界清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故味界乃至
及舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故身界
清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若身界清淨故道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
二無二分無別無斷故一切智智清淨故身
界識界及身觸為緣所生諸受清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故意界清淨若道聖諦清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若意界清淨故道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故意界及意觸為緣所生諸受
清淨故法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故道聖諦諸淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若

淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故地界清淨故道聖諦清淨何
以故若一切智智清淨若地界清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故水火風空識界清淨故
一切智智清淨故水火風空識界清淨若
風空識界清淨故道聖諦清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故無明清淨無明清淨故道聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若無明清淨
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清
若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故一切智

一切智智清淨若菩薩波羅蜜多清淨若道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故淨或安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨或乃至般若波羅蜜多清淨故道
聖諦清淨何以故道一切智智清淨
乃至般若波羅蜜多清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
故內空清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若內空清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空無性自性空清淨故道聖諦清淨
自性空清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若外空乃至无性自性空清淨若道
聖諦清淨故一切智智清淨故四靜慮清淨故道
聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故四無量四無色定清淨故道聖諦清淨
故一切智智清淨故真如清淨故道聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若真如
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故法界乃至不思議界清淨
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨故法界乃至不思議界清淨
若道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
故苦聖諦清淨集滅聖諦清淨故道聖諦清淨
何以故若一切智智清淨若苦聖諦清淨
若集滅聖諦清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若苦聖諦清淨故一切智智
清淨故四靜慮清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若四靜慮清淨故道聖
諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故四無量四無色定清淨故道聖諦
清淨何以故若一切智智清淨若四無量四無
色定清淨故道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若八解脫

智清淨若四無量四無色空清淨善道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故八解脫清淨故道聖諦清淨何以故若一切
智智清淨若八解脫清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若道聖諦清淨无
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
故四念住清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若四念住清淨
道聖諦清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道支
清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若空解脫門清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若空解脫門清淨若道聖諦清淨無二無二分
清淨故空解脫門清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故空解脫門清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故無相無願解脫

清淨故空解脫門清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若空解脫門清淨若道聖諦清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故無相無願解脫門清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若無相無願解
脫門清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若菩薩十地清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若菩薩十地清淨若道聖諦
清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百六十四

斯五三一一號　楞伽經卷第四

S-T670　16/505 C16

宝印

非无自性如是大慧我於諸阿
※ 三阿僧祇百千名号愚夫愚闇各說我名而
不解我如來無名大慧或有衆生知我如來
者有知一切智者有知佛者有知救世者有
知自覺者有知導師者有知廣導者有知
一切導者有知仙人者有知梵者有知毗紐
者有知自在者有知勝者有知迦毗羅者
有知真實邊者有知月者有知日者有知生
者有知无生者有知无滅者有知空者有知
如如者有知諦者有知實際者有知法性者
有知涅槃者有知常者有知平等者有知
不二者有知无相者有知解脫者有知道者
有知衆生者大慧如是等三阿僧祇百千名
号不增不減此及餘世界皆悉知我如水中
月不出不入彼諸愚夫不解知我墮二邊故
然悉恭敬供養於我而不善解知解句義
趣不分別名不解自通計著種種言說章
句於不生不滅作无性想不知如來名号差
別如因陀羅釋迦不蘭陀羅不解自通會歸
終極於一切法隨說計著大慧彼諸癡人
作如是言義如言說義說无異所以者何
不解我如來無名大慧或有衆生知我如來
者有知一切智者有知佛者有知救世者有
知自覺者有知導師者有知廣導者有知
一切導者有知仙人者有知梵者有知毗紐
者有知自在者有知勝者有知迦毗羅者
有知真實邊者有知月者有知日者有知生
者有知无生者有知无滅者有知空者有知
如如者有知諦者有知實際者有知法性者
有知涅槃者有知常者有知平等者有知
不二者有知无相者有知解脫者有知道者
有知衆生者大慧如是等三阿僧祇百千名
号不增不減此及餘世界皆悉知我如水中
月不出不入彼諸愚夫不解知我墮二邊故
然悉恭敬供養於我而不善解知解句義
趣不分別名不解自通計著種種言說章
句於不生不滅作无性想不知如來名号差
別如因陀羅釋迦不蘭陀羅不解自通會歸
終極於一切法隨說計著大慧彼諸癡人
作如是言義如言說義說无異所以者何
※ 謂義无身故言說之外更无餘義唯心言說
大慧彼愚癡智不知言說自性不知言說
滅義不生滅大慧一切言說隨於文字義則
不隨離性非性故无受生亦无身故大慧如
夫不說隨文字法文字有无不可得故除不隨
文字大慧若有說言如來說隨文字法者
此則妄說法離文字故是故大慧我等諸佛
及諸菩薩不說一字不善一字所以者何法
離文字故非不饒益義說言說者衆生妄想
故大慧若不說一切法者救法則滅若法滅者
則无諸佛菩薩覺聞若无者誰說為
誰是故大慧菩薩摩訶薩莫著言說隨宜
方便廣說經法以衆生希望煩惱不一故我
及諸佛為彼種種異解衆生而說法令離
心意意識故不為得自覺聖智衆大慧於
一切法无所有覺自心現量離二妄想諸菩
薩摩訶薩依於義不依文字若善男子善
女人依文字者自壞第一義亦不能覺他墮
惡見相續而為衆說不善了知一切法一切
也一切相亦不知章句若善一切法一切

惡見相續而為衆說不善了知一切法一切
地一切相非不知章句若善一切法一切地
一切相通達章句具足性義彼則能以正无
相樂和自娛樂平等大乘建立衆生大慧
攝受大乘者則攝受受諸佛菩薩聲聞聲
攝受諸佛菩薩緣覺聲聞者則攝受一切衆
生攝受一切衆生者則攝受正法攝受正
法者則佛種不斷佛種不斷者則能了知
得殊勝入衆菩薩摩訶薩
常得化生建立大乘十自在力現衆色像
通達衆生形類希望煩惱諸相如實說法
如實者不異如實者不來不去相一切虛偽
是名如實大慧善男子善女人不應攝受隨
說計著真實者離名字故大慧如為愚夫以
指指物愚夫觀指不得實義如是愚夫隨言
說指攝受計著至竟不捨終不能得離言說
指第一實義大慧譬如嬰兒應食熟食不應
食生若食生者則令發狂不知次第方便熟
故大慧如是不生不滅不方便脩則為不善
是故應當善脩方便莫隨言說如視指端是
故大慧於真實義當方便脩真實義者徹
如評淨是理業品言先

妙解靜是理縛因言說者妄想合妄想者
集生死大慧真實義者從多聞者得大慧
多聞者謂善於義非善言說善義者不隨
一切外道經論身自不隨亦不令他隨是則
名曰大德多聞是故欲求義者當親近多聞
所謂善義與此相違計著言說應當遠離
余時大慧菩薩復承佛威神而白佛言世尊
世尊願示不生不滅无有奇特所以者何一
切外道因示不生不滅世尊示說虛空非數
緣滅及涅槃衆不生不滅世尊不滅世尊外道說回生
諸世間世尊示說无明愛業妄想為緣生諸
世間彼因此緣名差別耳外物用緣示如是
如是世尊與外道論无有差別微塵勝妙
自在衆生等如是九物不生不滅世尊示
說一切性不生不滅有无不可得外道示說四
大不壞自性不生不滅四大乃至是四大乃至
周流諸趣不捨自性世尊所說示須如是是
故我言无有奇特唯願世尊為說差別所以
奇特勝諸外道若无差別者一切外道皆示
是佛以不生不滅故而世尊說一世界中多

是佛以不生不滅故而世尊說一世界中多

* 佛出世者无有是處如向所說一世界中應
有多佛无差別故佛告大慧我說不生不滅
不同外道不生不滅所以者何彼諸外道有
性自性得不生不變相我不如是墮有无品
大慧我者離有无品離生滅非性非无性如
種種幻夢現故非无性云何无性謂色无自
性相攝受現不現故攝不攝故以是故一切
性无性非无性但覺自心現量妄想不生妄
隨快樂世事永息愚癡凡夫妄想作事非諸
如乾闥婆城及幻化人種種聚生商價出入
賢聖不實妄想如乾闥婆城及幻化人大慧
愚夫妄想謂真出入而實无有出者入者但
彼妄想故如是大慧愚癡凡夫起不生不滅或
彼亦无有有為无為如幻人生其實无有若
生若滅性无性无所有故一切法亦如是離
於生滅愚癡凡夫墮不如實起生滅妄想非
名不應无義唯為分別說

余時世尊以偈答曰

非无性无生　亦非顯諸緣　非有性名亦非无義
一切諸外道　聲聞及緣覺　七住非境界　是名无生相
是離言因緣　亦離一切事　唯有淑心住　想所愚惑難

*

不見寂靜者終不離妄想是故大慧无相見
勝非相見相者受生因故不勝大慧无相者
妄想不生不起不滅我說涅槃大慧涅槃者
如真實義見離先妄想心心數法遠得如
來自覺聖智我說是涅槃余時世尊欲重
宣此義而說偈言

滅除彼生論　建立不生義　我說如是法　愚夫不能知
一切法不生　无性无所有　乾闥婆幻夢　有性者无因
不生无自性　何因空當說　以離於和合　覺知性不現
是故空不生　我說无自性　謂二二和合　性現而非有
分折无和合　非如外道見　夢幻及焰燄　野馬乾闥婆
世間種種事　无自性相現　折伏有因論　申暢无生義
中暢无生者　法流來不斷　熾然无自論　恐怖諸外道
云何何所因　彼何故生　於何緣和合　而作无因論
觀察有為法　非无因有因　彼生滅論者　所見從是滅

余時大慧菩薩以偈問曰

云何為无生　為是无性邪　為顯視諸緣　有法名无生
名不應无義　唯為分別說

余時世尊以偈答曰

非无性无生　亦非顯諸緣　非有性名亦非无義
一切諸外道　聲聞及緣覺　七住非境界　是名无生相
是離言因緣　亦離一切事　唯有淑心住　想所愚惑難

遠離諸因緣　亦離一切中　唯有滅心住　想所想俱離

＊其身隨轉變　我說是无主　非實故說空　无主故說空

无外性无主　亦无心攀緣　无有種種法　唯說一乘法

如是无自性　實事應分別　新除一切用　我說是无主

因緣數和合　則有主滅法　非實故說空　无主故說空

捨離自緣故　若言一異者　則无有主滅　唯說一乘法

无性不生滅　是外道妄想　是故不可得　是故无因緣

有无性不生　更无有滅性　若言一異者　是不可得義

非有亦非无　除其妄想執　是故不可得　唯說一乘法

譬如幻師作　種種諸伎兒　離彼自眼現　是故不可得

但說緣合現　主義不可得　離諸因緣數　唯說一乘法

生无性不滅　凡愚不能了　則有主有滅　唯說一乘法

若離緣合現　別有主性者　更无有滅性　唯說一乘法

如燈顯衆像　合現現若然　非有亦非无　唯說一乘法

凡性无有主　知虛空自性　展轉為合現　唯說一乘法

復有餘无主　皆悉離外道　離諸外道過　唯說一乘法

如火燒世間　合現現若然　別有主性者　唯說一乘法

應受諸業事　是則無合現　別更有新作　唯說一乘法

猶如淨圓鏡　現衆合現者　是則无主義　唯說一乘法

彼非合現法　而使合現生　若離於合現　唯說一乘法

若離於合現　是則无主義　彼无所分別　唯說一乘法

譬如變化人　一切離合現　從是得三昧　唯說一乘法

猶如淨圓鏡　種種諸色像　種子等各不　唯說一乘法

我為彼衆生　破壞諸煩惱　知其根淨劣　為說諸種法

非煩惱根異　而有種種法　唯說一乘法　是則為大乘

＊今時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊一切衆

道皆超无常要相世尊亦說一切行无常

非實故說空　无主故說空

是故說无性　為說種種治

无常无有餘　令一切法性无性者如狂乱

无常无有能令一切法性无性者如杖瓦石
破壞諸物現見各各不異是性无常事非
作所作有差別此是无常此是事作所作
无異者一切性常无因性大慧一切性无性
有因非凡愚所知非因不相似事生者
一切性悉皆无常是不相似事作所作无有
別異而悉見有異若性无常者隨作因性相
若隨者一切性不究竟一切性作因相隨者
自无常應无常无常无常故一切性不无常
應是常若无常入一切性者應隨三世彼
過去色與壞俱未來不生故現在色
與壞相俱色者四大積集差別四大及造色
自性不壞離異不異故一切外道一切四大
不壞一切三有四大及造色在所知有生滅
離四大造色一切外道於何所思惟无常四
大不生自性相不壞故離始造无常者非
四大復有異四大各各異相自相故非差別
可得彼无差別斷等不更造二方便不作
當知是无常彼所謂四大及
造色不壞至竟不壞大慧外道愚癡者分析乃至微
塵觀察壞四大及造色所有癡異見長短不可

得非四大四大不壞所爲見壞須在數論色
即无常者謂色即是无常彼則所爲无常
非四大若四大无常者非俗數言說世俗言
說非性者則墮世論見一切性但有言說不
見自相生轉變无常者謂色異性非四
大如金作莊嚴具轉變現非金性壞但莊嚴
具處所壞如是餘性轉變等亦如是等種
種外道无常見妄想火燒四大時自相不燒
各各自相相壞者四大造色應斷大慧我
法起非常非无常所以者何謂外性不定
故唯說三有微心不說種種相有生有滅
四大合會差別四大及造色故妄想二種事
攝所攝知二種妄想離外性无性二種見覺
自心現量妄想者謂唯作行生非下作行應思
性无性妄想世間出世間上一切外道
性无常不覺自心現量境二是惡見
切外道不覺自妄想此凡夫有根本謂
世間出世間上法從說妄想生非凡愚所
覺尒時世尊欲重宣此義而說偈言
遠離於始造 及與彼處異 性與色无常 外道愚妄想

遠離於如是 及與非處與 性與無常 外道異妄想

* 諸性无有壞 大大自性住 外道无常想 沒在種種見

彼諸外道等 无若生若滅 大大性自常 何謂无常想

一切唯心量 二種心流轉 攝受及所攝 无有我我所

梵天為樹根 枝條普周遍 如是我所說 唯是彼心量

尒時大慧菩薩復白佛言世尊唯願為說一

切菩薩聲聞緣覺滅亦受次第相續若善於

滅亦受次第相續相者我及餘菩薩終不

妄捨滅亦受樂門不墮一切聲聞緣覺外道

愚癡佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝

說大慧白佛言世尊唯願為說佛告大慧六

地起菩薩摩訶薩及聲聞緣覺入滅亦受第

七地菩薩摩訶薩念念亦受離一切性自

性相亦受非聲聞緣覺諸聲聞緣覺墮有

行覺攝所攝相滅亦受是故七地非念亦受

得一切法无差別相非分得種種相性覺一

切法善不善性相亦受是故七地无善念亦

受大慧八地菩薩及聲聞緣覺心意意識

妄想相滅初地乃至七地菩薩摩訶薩觀

三界心意意識量離我我所自妄想倒墮

外性種種相愚夫二種自心攝所攝亦无知

不覺无始過惡虛偽習氣所重大慧八地

菩薩摩訶薩聲聞緣覺涅槃若不特者

如來地不滿足棄捨一切為樂生事佛種則

應斷諸佛世尊為示如來不可思議无量功

德聲聞緣覺三昧門得樂所牽故作涅槃

想大慧我分別善備七地心意意識相善

備我所攝受人法无我生滅自共相善

四无礙決定力三昧門地次第相續入道

品法不令菩薩摩訶薩不覺自共相不善七

地墮外道聲聞緣覺地次第八菩薩地滅

有若生若滅除自心現量所謂地次第相

續及說三界種種行愚夫所不覺愚夫所不

覺者謂我及諸佛說地次第相續及說三界

種種行漸次大慧聲聞緣覺若墮自共相

三昧樂門解所解不善自心現量墮自共相

習氣所鄣墮人法无我法攝受見妄想涅

槃想非滅智慧覺大慧菩薩者是滅三

昧門樂本願哀愍大悲成就知分別十无盡

句不妄想涅槃想彼已涅槃妄想不生故離

攝所攝妄想覺了自心現量一切諸法妄想

攝所攝妄想覺了自心現量一切諸法本
* 不生不滅心意意識分別外性自性相計著妄想
悉佛法因不生隨智慧生得如來自覺地如
人夢中方便度水未度而覺覺已思惟為正
為耶非正非耶餘无始見聞覺識因想種種
習氣種種形狀隨有无想心意意識夢現火
慧如是菩薩摩訶薩於第八菩薩地見妄想
相生從初地轉進至第七地見一切法如幻等
方便度攝所攝心妄想行已作佛法方便
壞離心意意識得无生法忍大慧於第一義
无次第相續說无所有妄想滅法尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

尒時大慧菩薩摩訶白佛言世尊如來應供等
正覺為常无常佛告大慧如來應供等正覺
非常非无常謂二俱有過常者有作生過常
常非作常故有過故若如來无常者有作无
常過陰所相相无性陰壞則應斷而如來不
斷大慧一切所作皆无常如瓶衣等一切皆
无常過一切智衆具方便應无義以所作故一
切所作皆應是如來无義別因性故是故大
慧如來非常非无常復次大慧如來非如虛
空常如虛空常者自覺聖智衆具无義過大
慧譬如虛空非常非无常離常无常一異俱
不俱常无常過故不可說是故如來非常復
次大慧若如來无生常者如兎馬等角以无
生常故方便无義以无生常過故如來非常
復次大慧更有餘事知如來常所以者何謂
无聞所得智常故如來常大慧若如來出世
若不出世法畢定住聲聞緣覺諸佛如來无
聞住不住虛空亦非愚夫之所覺知大慧如
來所得智是般若所熏大慧如來非心意意
識彼諸陰界入處所熏大慧一切三有皆

來所得智是最若所重大慧如來非心慮量
識彼諸佛果人衆所重大慧一切三有皆
* 是不實妄想所生如來不從虛偽妄想
生人慧以有二法故有常无常非不二不二者
謂靜一切法凡二生相故如來應供等正
覺非常非无常人慧乃至言說分別生則有
常无常過分別滅者則離愚夫常无常見
不動靜慧者永離常无常過若分別心者何
世尊欲重宣此義而說偈言 永離常非常
必无无我者 世尊无常過 等觀衆生心 言說不可得
從其所生宗 則有異離義 若分別滅 流轉不滅所以者何
分時大慧菩薩復白佛言世尊唯願世尊更
為我等於衆人生滅彼諸有我諸生離我所不覺
天眷依於生滅不覺善惡盡不識涅槃佛言善
哉哉白佛言唯然受教佛
告大慧如來之藏是善不善因能過與生一
切趣生猶如伎兒變現諸趣離我我所不覺
如幻人慧善薩摩訶薩欲求脫進者當淨如來
藏名人慧若有生滅藏名如來藏者則
无生滅人慧彼諸凡聖皆悉有生滅循行者自
覺聖趣同法樂住不捨方便人慧此如來藏
識藏一切聲聞緣覺凡

通雜於我論自性无始畢竟清淨其餘諸識
* 有生有滅意意識等念念有七因不實妄想
取諸境界種種形貌計著名相不覺自心所
現色相不覺善樂不重解脫名相諸雜貪著
餘自心妄想不知苦樂入滅受根滅次第不生
彼菩薩諦解脫循行者作解脫想不離不
轉名如來藏識藏七識流轉不滅所以者何
彼因緣諸識生故非聲聞緣覺循行境界
不覺无我自共相攝受生滅地次第相續轉
五法自性人法无我則滅地次第相續轉
進除分道具不能循動是名住善薩不動地
得十三昧道門樂三昧門樂所持禪樂不思議
佛法自相不受三昧門樂及諸外道所循行道
超不於一切聲聞緣覺人諸外道所循行道
得十智聖種性道具身智意生離三昧行是
如人慧善薩摩訶薩欲求昧進者當淨如來
藏及諸菩名人慧若有生滅循行者自
无生滅人慧彼諸凡聖皆悉有生滅循行者自
覺聖趣同法樂住不捨方便人慧此如來藏
識藏一切聲聞緣覺凡夫愚癡計著作解脫想不離自性清

識藏一切聲聞緣覺心想所見雖自性清
淨客塵所覆故猶見
來者現前境界猶如掌中視阿摩勒菓大
慧我於此義以神力遣五令勝聊夫人及
利智滿足諸菩薩等宣暢演說如來藏及
識藏名七識俱生聲聞計著見人法无我
故隨聊夫人承佛威神說如來境界非聲聞
緣覺及外道境界如來藏識唯佛及餘利
智依義善薩智慧境
摩訶薩於如來藏識當勤脩學莫但聞
聲作知足想尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

具深如來藏　如與七識俱　智者則遠離　二種攝受生
如鏡像現心　无始習所動　愚見指月　癡指不顧月　計著名字者　不見我真實
心為工伎兒　意如和伎者　五識為伴侶　妄想攝彼衆
尒時大慧菩薩白佛言世尊唯願為說五法
自性識二種无我究竟別相我及餘菩薩
摩訶薩於一切地次第相續尒別此法入一
切佛法入一切佛法者乃至如來自覺地佛
告大慧諦聽諦聽善思念之大慧白佛言唯

然受教佛告大慧五法自性識二无我尒別
趣相者謂名相妄想正智如實脩行者脩
行入如來自覺聖趣離於斷常有无等見現
法樂正受住現在前大慧不覺彼五法自性
識二无我自心現外性凡夫妄想非諸賢聖
大慧白佛言世尊云何愚夫妄想生非諸賢
聖佛告大慧愚夫計著俗數名相隨心流散
流散已種種相像貌隨我我所見希望計著
妙色計著已无知覆蔽故生染著染著已貪
愛癡所生業積集積集已妄想自種如蠶作
繭隨生死海諸趣曠野如級井輪以愚癡故
不能知如幻野馬水月自性離我我所超於
一切不實妄想離想所相及生住滅從自心
妄想生非自在時節微塵勝妙生愚癡凡夫
隨名相流大慧彼相者眼識所照名為色耳
鼻舌身意意識所照名為聲香味觸法是
名為相大慧彼妄想者施設衆名顯示諸相
如此不異為馬車步男女等名是名妄想大
慧正智者彼名相不可得猶如過客諸識不
生不斷不常不墮一切外道聲聞緣覺之地

生不斷不常不墮一切外道聲聞緣覺之地

※ 復次大慧菩薩摩訶薩以此正智不立名相非不立名相捨離二見建立及誹謗知名相不生是名如如大慧菩薩摩訶薩種種如如者得无所有境界故得菩薩歡喜地得菩薩歡喜地已永離一切外道惡趣正住出世間趣法相成熟分別等一切法自覺法趣相離諸妄見恠異相次第乃至法雲地於其中間三昧力自在神通開敷得如來地已種種變化圓照示現成熟衆生如水中月菩究竟滿足十无盡句為種種意解衆生分別說法法身離意所作是名菩薩入如如所得

尒時大慧菩薩白佛言世尊云何世尊為三種自性入於五法為各有自相宗佛告大慧三種自性及八識二種无我悉入五法大慧彼名及相是妄想自性大慧若依彼妄想生心心法名俱時生如日光俱種種相各別者不可壞故名成自性復次大慧自心現妄想八種分別謂識藏意意識及五識身想者

不實相妄想故我我所二攝受滅二无我生是故大慧此五法者聲聞緣覺菩薩如來自覺聖智諸地相續次第一切佛法悉入其中復次大慧五法者相名妄想如如正智大慧相者若處所形相色像等現是名為相若彼有如是相名為瓶等即此非餘是說為名施設衆名顯示諸相瓶等心心法如如真實決定究竟自性不可得彼是如是名妄想彼名彼相畢竟不可得始終无相及諸佛隨順入處善為衆生如實演說施設顯示於彼隨入正覺不斷不常妄想不起隨順自覺聖趣一切外道聲聞緣覺所不得相是名正智大慧是名五法三種自性八識二種无我一切佛法悉入其中是故大慧當自方便學亦教他人勿隨於他尒時世尊欲重宣此義而說偈言

石相屬妄想 自性二種相 亦智及如如 是則為成相

* 爾時大慧菩薩復白佛言世尊如世尊所說
句過去諸佛如恒河沙未來現在亦復如是
云何世尊為如說而受為更有餘義唯願如
來哀愍解說佛告大慧莫如說受三世諸
佛量非如恒河沙所以者何過世間望非辟
所辟以凡愚計常外道妄想長養惡見生
死无窮欲令厭離生死趣輪精勤勝進故
為彼說言諸佛易見非如優曇鉢華難得
見故息方便求有時復觀諸受化者作是
說言佛難值遇如優曇鉢華優曇鉢華
亦自通故說言如來出世如優曇鉢華大
慧自建立自通者過世間望彼諸凡愚所
不能信自覺聖者境界无以為辟真實如來
過心意意識所見之相不可為辟大慧然我
說辟佛如恒沙无有過谷大慧辟如恒沙一
切魚鼈輪杈羅師子為馬人畿踐蹈沙
不念言彼惱亂我而生妄想自性清淨无諸
垢汙如來應供等正覺自覺聖智河大力
神通自在等沙一切外道諸人獸等一切

* 惱亂如來不念而生妄想如來亦復如是
有念想如來本願以三昧樂安衆生故无有
惱亂猶如恒沙等无有異又大慧辟
如恒沙是地自性劫盡燒時燒一切地而彼
地大不捨自性與火大俱生故其餘惡大作
地燒想而地不燒以大回故如是大慧如來
法身如恒沙不壞大慧辟如恒沙无有限量為成熟衆生
如來光明亦復如是无有限量為成熟衆生
故普照一切諸佛大衆大慧辟如恒沙別求
異沙永不可得如是大慧如來應供等正覺
滅不可得知如是大慧如來智慧成熟衆生
不增不滅非身法故身法者有壞如來法身
非是身法如押恒沙油不可得如是一切法
若衆生遍迫如來乃至衆生淨涅槃不捨
法衆自三昧味頓樂以大悲故大慧辟如恒
沙隨水而流非无水也如是大慧如來所說
一切諸法隨涅槃流是故說言如恒河沙如
來不隨諸去流轉去是壞義故大慧生死
本際不可知不知故云何說去大慧去者謂

* 義而愚夫不知大慧白佛言世尊若衆生
死本際不可知者云何解脫可知佛告大慧
无始虛偽過惡妄想習氣因滅自心現不如
義妄想身轉解脫不滅是故无建非都无
所有為彼妄想作无建等異名觀察內外離
於妄想无異衆生智及余煩一切諸法悉皆
解靜不識自心現妄想故妄想生若識則滅
余時世尊欲重宣此義而說偈言

觀察諸導師　猶如恒河沙　不壞亦不去　亦復不究竟
是時為平等　觀察諸如來　猶如恒沙等　悉離一切過
隨流而住常　是時佛告大慧菩薩白佛言唯願為說一切諸法
余時大慧菩薩復白佛言唯願為說一切諸法
剎那滅相世尊云何一切法剎那佛告大慧
諸聽諦聽善思念之當為汝說佛告大慧一
切法者謂善不善記无記有為无為世間出
世間有罪无罪有漏无漏受不受大慧略說
心意意識及習氣是五受陰是心意意識
習氣是五陰是心意識及五識身非外道所說大
佛言世尊如世尊說六支攝受大慧備三昧
樂三昧亦受現法樂住名為聖重善无漏
大慧善不善者謂八識何等為八謂如來藏
名識藏心意意識及五識身非外道所說大
* 慧五識身者心意意識俱不善相展轉更
壞相續流注不壞身生亦生滅不覺自心
現次第滅餘識生於相業別攝受意識五
識俱相應生剎那時不住名為剎那大慧
剎那者名識藏如來藏意俱生識已習氣剎
那一漏習氣非剎那非凡愚所覺計著剎那
論故不說一切法剎那非剎那以斷見壞名為
法大慧七識不流轉不受者聲非涅槃因大
慧如來藏者受苦樂與因俱若滅四
住地无明住地所醉凡愚不覺剎那見妄想
垂心復次大慧如金金剛佛之舍剎得寄將
住於不損壞大慧若得无間有剎那者聖應
非聖而聖未曾不聖如金金剛乖離劫數
種量不滅亦何凡愚不善於我隱覆之說
於內外一切法作剎那想大慧菩薩復白
佛言世尊如世尊說六支攝受圓滿足得成正
覺何等為六佛告大慧波羅蜜有三種分
中謂世間出世間出世間上上大慧世間
及聲聞辟支佛菩薩所行波羅蜜名為
名識藏心意意識及五識身非外道所說大

別謂世間出世間出世間上上大藝世間

波羅蜜者我所攝受計著攝受二邊為

* 種種受生處樂色聲香味觸故淌是種波

羅蜜或忍精進禪定智慧亦如是凡夫神

通及生梵天大慧出世間波羅蜜者聲聞

緣覺墮攝受涅槃故行六波羅蜜樂自

己涅槃出世間上上波羅蜜者聲自心

現妄想量攝受又自心二故不生妄想於諸

趣攝受非不自心色相不計著為安樂一

切衆生故生種波羅蜜起上方便即於彼

道從初得佛至般涅槃於其中間不說一

字亦无所荅如來常定故亦无慮亦无察

智等无差別一切衆生法不涅槃誰至佛

金剛力士常隨侍衛不施設本除現魔魔

業惡業果報辯遮摩納縛迦利女變鉢而

出惡業部現云何如來得一切種智而不

雜諸過佛告大慧諦聽諦聽善思念之當

為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受

教佛告大慧為无餘涅槃故說諸菩薩行者故此及餘世衆脩善

樂聲聞乘涅槃為令轉聲聞乘進向大

乘化佛授聲聞記非是法佛大慧因是故

刹那自煩亂 無靜離所作 一切法不生 我說刹那義

物生則有滅 不為愚者說 无間相續住 妄想之所重

无明為其因 心則從彼生 乃至色未生 中間有何尒

* 相續次第滅 餘心隨彼生 不住於色時 何形緣和生

以從彼生故 不如實因生 云何无所成 而知刹那壞

脩行者受 金剛佛舍利 光音天宮殿 世間不壞事

住於空法得 如來智見之 比丘得平等 云何見刹那

亂癡婆羅等 色无有刹那 於不實名等 視之若真實

尒時大慧菩薩復白佛言世尊記何

羅漢得成阿羅三藐三菩提與諸菩

薩等无差別一切衆生法不涅槃誰至佛

道從初得佛至般涅槃於其中間不說一

字亦无所荅如來常定故亦无慮亦无察

化佛化作佛事何故說識刹那展轉壞相

金剛力士常隨侍衛不施設本除現魔魔

業惡業果報辯遮摩納縛迦利女變鉢而

出惡業部現云何如來得一切種智而不

雜諸過佛告大慧諦聽諦聽善思念之當

為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受

教佛告大慧為无餘涅槃故說諸菩薩行者故此及餘世衆脩善

樂聲聞乘涅槃為令轉聲聞乘進向大

乘化佛授聲聞記非是法佛大慧因是故

乘化佛授聲聞記非是法佛大慧四是故
記諸聲聞與眾菩薩不異大慧不異者聲聞
緣覺諸佛如來煩惱斷斷解脫一味非智
斷斷大慧聲斷者見法无我殊勝清淨
煩惱斷者先習見人无我斷七識滅法斷
斷脫識藏習滅究竟清淨同本住法故
前後非性无盡本願故如來无應无察而
滅說法亦智所化故念不妄故无應无察
四住地无明住地習氣斷故二娚惱斷離
二死覺人法无我及二斷斷大慧心意意
識眼識等七斷那習氣同善見滿品離不
復給辦大慧如來藏有輪辦涅槃者乘
同宣說意意識應滅凡夫所不能覺大慧
金剛力士所隨護者是化佛可乘真如來
大慧善薩以偈問言
彼諸菩薩等 來來佛道者 滅何食與食
唯願為我說 食來食業報
大慧善薩說偈問已復白佛言唯願世尊
為我等說食不食業報
佛告大慧善薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩
於現在未來善為種種希望肉
食來生
不從業生化化佛者非佛不離佛同陶
未輪等眾生所作相和說法非同道處說
自覺境界復次大慧愚夫張七識身滅起
新見不覺識藏故起見境界故不如

自覺境界復次大慧愚夫張七識身滅起
新見不覺識藏故起見境界故不如
*本除自妄想慧滅故解脫四住地无明住
地習氣斷故一切過斷余時世尊次重宣
此義而說偈言
三乘非非乘 如來不應滅 一切佛所說 悉離諸過惡
為諸无聞智 及无餘邊際 諸善非業 清淨離邊說
諸佛所起智 即不別說道 善惡非業 清淨非邊際
欲有不有 無色四住地 意識之所起 悉離諸過惡
身及眼識等 藏識說无常 善作邊際 無常壞說
余時大慧善薩以偈問言
彼諸菩薩等 來來佛道者 滅何食與食
唯願為我說 食不食業報
大慧善薩說偈問已復白佛言唯願世尊
為我等說食不食肉功德過患我又諸菩
唯於現在未來善為種種希望肉食來生
不從業生化化佛者非佛不離佛同陶
未輪等眾生所作相和說法非同道處說
自覺境界復次大慧愚夫張七識身滅起
新見不覺識藏故起見境界故不如

各於住地清淨明了疾得究竟无上菩提
聲聞緣覺自地心息已亦得遂成无上菩
※提惡聚論法諸外道輩耶見斯常顏倒
計著幽有違法不聽食肉況復如來世尊
救護正法成就和食肉耶佛告大慧菩薩
善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧
白佛言唯然受教佛告大慧有无量因緣
不應食肉然我今當為汝略說謂一切衆
生從本已來長輪回啖衆生肉不淨衆生
以貪故不應食肉復次大慧為六親眷屬
或不應食肉猶如羅剎羅剎種種方便
若以劍刺取彼血行水陸衆生種種求不
問有者雜貴故不應食肉不淨衆生
畏屠殺求利大慧亦无不教不殺不
知有魚肉以是義故不應食肉大慧我有
時說遮五種肉或制十種令於此經一
一切時開除方便一切悉斷大慧如來應供
等正覺為諸无所食況食魚肉亦不教人
大慧前行故制一切衆生猶如一子是故
不聽令食子肉今時世尊欲重宣此義
而說偈言

※故不應食肉我常說言凡所飲食
食子肉想作服藥想故不應食人
肉者无有是處次大慧過去有王名
師子蘇陀婆食種種肉遮重食人
不堪即便謀殺斬其奉膳以食肉者有如
是過故不應食肉復次大慧凡諸然者為
時利故熟主屠殺彼諸愚癡食
以錢為餌和摘諸肉彼熟主者若
若以鉤鉤取彼血行水陸衆生種種
皆屠殺求利大慧亦无不教不
和有魚肉以是義故不應食肉大慧我有
時說遮五種肉或制十種令於此經一
一切時開除方便一切悉斷大慧如來應供
等正覺為諸无所食況食魚肉亦不教人
大慧前行故制一切衆生猶如一子是故
不聽令食子肉今時世尊欲重宣此義
而說偈言

肉非淨食　雖種不淨雜　不淨所生長　聞氣悉皆斷
一切肉與葱　及諸葷菜等　種種教遮滴　隨行常遠離
亦常離麻油　及諸脂膩等　種種教遮滴　隨諸細虫　於中無恐怖

宜當為說離殺生長養慈悲
一切肉與惡及諸葷菜等種種教遮酒酪漸斷
亦當離麻油又諸臭穢床敷彼諸細虫於中懷恐怖
*飲食主教遮彼諸衆生貪欲最教不應食
由食主貪欲貪令心迷醉惡醉長愛欲生死不解脫
為利殺衆生二俱是惡業死墮叫喚獄
若无殺想求則无淨肉彼罪无回有最教不應食
彼諸脩行者由是永遠離十方佛世尊一切咸呵嘖
長斷肉噉血死墮羅刹鄉見殺猶可厭惡況生噉其肉
多生海地獄猶師譬法種養生陳棄屍及諸肉食性
羅刹猶種等過於是中生

W→T671 16/514B 26

又此楞伽經佛告大慧諸菩薩摩訶薩等
未來世衆生於肉各各貪著食已无慚愧言此淨无罪
自知貪著想亦復不斷肉知之食肉者循行行已食
受佳美心著我說等肉想恒可同遊心佛說諸衆生
若食諸血肉衆生悉怨憎是故脩行者悉心不食肉
又遮聖衆相是故不應食智慧之君子斷肉不食肉

*楞伽經卷四

24

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷二

一台中印度那蘭陀大道場 經

於祇洹頂部錄出別行

尒時阿難及諸大衆聞佛示誨身心泰然合

无始來失却本心今承認緣塵分別認事令日開

悟如失乳兒忽遇慈母合掌礼佛願開開如來

顯出身心真安靡實現前生滅與不生滅二

發明性

波斯匿王起立白佛我普未承諸佛誨勅見

迦旃延毗羅胝子咸言此身死後斬滅名爲涅

槃我雖值佛令猶孤疑云何發揮證知此心

不生滅地令此大衆諸有漏者咸皆願聞

佛告大王汝身現存今須問汝此实身爲同

金剛常住不朽爲須變壞世尊我今此身

終從變滅

佛言大王汝未曾滅云何知滅世尊我此无

常變壞之身雖未曾滅我觀現前念念遷謝

新新不住如火成灰漸漸銷殞亡滅不息決知

此身當從滅盡

佛言如是大王汝今生齡已從衰老頹白何

如童子之時世尊我昔孩孺肌膚潤澤年

至長成血氣充滿而今頹顏齡迫於衰耄形色

枯悴精神昏昧髮白面皺逮將不久如何見

比充盈之時

佛言大王汝之形容應不頓朽王言世尊變

化密移我誠不覺寒署遷流漸至於此何

故我年二十雖号年少顏白已老初十年時

世之年又衰廿于今六十又過于二觀五十時

宛然強壯世尊我見密移雖此殂落其間流

易且限十年若須今我微細思惟其變當唯

一紀二紀實爲年變豈唯年變亦兼月化何

自月化兼又日遷沉思諦觀刹那刹那念念

之間不得停住故知我身終從變滅

佛言大王汝見變化遷改不停悟知汝滅亦

於滅時知汝身中有不滅耶波斯匿王合掌

白佛我實不知佛言我今示汝不生滅性大

王汝年幾時見恒河水王言我生三歲慈母

携我謁詣天祠過此流尒時即知是恒河

水佛言大王如汝所說二十之時衰於十歲乃

至六十日月歲時念念遷變則汝三歲見此

河時至年十三其水云何王言如三歲時宛

斯五三一二號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二

S→T945 19/110A8

至六十日月歲時念念遷變則汝三身見此
何時至第十三其水大火風何王言如滅時宛
* 然无興乃至于今年六十二亦復猶謂佛言
汝今自傷鬢白而貌其面必定貌於童年則
汝今時觀此恒河與昔童時觀河之見有童
老不王言不也世尊佛言大王汝面雖貌而
此見精性未曾貌者為變不貌者為變
滅彼不變者元无生滅云何於中受汝生死而
猶引彼末伽梨等都言此身死後全滅王聞
是言信知身後捨生趣生與諸大衆踊躍
歡喜得未曾有
向座即從座起礼佛合掌長跪白佛世尊
若此見聞元不生滅云何世尊名我等輩遺
失真性顛倒行事願興慈悲洗我塵垢
即時如來垂金色臂輪手下拍六阿難言汝
今見我毋阿羅手為正為倒阿難言世開衆
生從惑倒而我不知誰正誰倒佛告阿難
言如來堅固如堅金剛手上拍於空則名為正
佛即堅固告阿難言若此顛倒首尾相換
諸世開人一倍瞻視則知汝身與諸如來清淨
法身比類發明如來之身名正遍知汝等之

* 身号性顛倒隨汝諦觀汝身佛身稱顛倒
者名字何處号為顛倒
于時阿難與諸大衆瞪瞪瞻佛目精不
知身心顛倒所在佛與慈悲哀愍阿難及諸
大衆發海潮音遍告同會諸善男子我常
說言色心諸緣及心所使諸所緣法唯心所現
汝身汝心皆是妙明真精妙心中所現物云何
汝等遺失本妙圓妙明心寶明妙性認悟中
迷全晦昧為空空晦暗中結暗為色色離妄
想想相為身聚緣內搖趁外奔逸昏擾擾
相以為心性一迷為心決定惑為色身之內不
知色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心
中物譬如澄清百千大海弄之唯認一浮漚
體目為全潮窮盡瀛渤汝等即迷中倍人
如我垂手等无差別如來說為可憐愍者
阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白佛言我
雖承佛如是妙音悟妙明心元所圓滿常住
心地而我悟佛現說法音現於緣心元所瞻仰
從茲得此心未敢認為本元心地願佛哀愍宣示
圓音救我疑根歸元上道
佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非得

圓普救我疑根歸元上首
佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非得
*法性如人以手指月示人彼人因指當應看月
若復觀指以為月體此人豈惟亡其指何以故以所標指為明月故豈惟亡其指亦復不識明之與暗何以故即以指體為
月明性明暗二性元所了故汝觀明月明暗二性元所去名為空
分別我說法音為汝心者此心自應離分別
音有分別性譬如有客寄宿旅亭暫至
便去終不常住而亭傳人都元所去云何離聲
主此亦如是若真汝心則元所去分別心分別我客離
元分別性斯則豈惟聲分別都元非色
諸色相元分別性如是乃至分別都元非色
非空拘舍離等時為真諦主
性則汝心性各有所還去何為我宣說
阿難言若我離識此見性元還云何得如是我
*佛觸
阿難言我雖識此見性元還而不得元
真性
佛告阿難吾今問汝今汝未得元漏清淨承
佛神力見於初禪得元障礙而阿那律見閻
浮提如觀掌中卷摩羅菓諸菩薩等見百千
界十方如來窮盡微塵清淨國土元所不矚

界十方如來窮盡微塵清淨國土元所不攝

＊衆生洞視不過分寸阿難且吾與汝觀四天王所住宮殿中間遍覽水陸空行雖有昏明種種形像元非前塵分別留礙汝應於此分別自他今吾將汝擇於見中誰是我體誰非物非汝漸漸更象阿難推汝見源從日月宮是物非汝至七金山周遍諦觀雖種種光亦物非汝漸漸更觀虛騰鳥飛風動塵起樹木山川草芥人畜一一物性雖須臾不遍物非汝阿難是諸近遠諸有物性雖須臾不殊同汝見精清淨所瞬則諸物類自有差別見性元殊此精妙明誠汝見性若見是物則汝永不可見吾之見若同見者名為見吾吾不見時何不見吾不見之處若見不見彼不見之相若不見吾不見自然非去何非汝又則汝今見物之時汝既見物物亦見汝體性紛雜則汝與我并諸世間不成妄立阿難若汝見時是汝非我見汝而誰去何自起汝之真性性汝不真取我求覓

阿難白佛言世尊若此見性必我非餘我與如來觀四天王勝處寶居及日月宮此見圓

＊遍滿娑婆國土居諸大衆及日月宮此見圓戶臺但瞻舊處無世尊此見如是其體本來周遍一界今在室中唯滿一室為復此見縮大為小為當墟空各各不知斯義所在願垂弘慈為我敷演

佛告阿難一切世間大小內外諸所事業各屬前塵不應說言見有舒縮辯如方器中見方空吾復問汝此方器中所見方空為復定方為不定方若定方者則去圓器空應不圓若不定者在方器中應无方空入无方圓但餘器方空體无方除虛空方相所在若知汝問入室之時縮見令義所在義性如是云何為在阿難若復欲令小仰觀日時汝豈捫見齊於日面若築墉穿能夾見斯穿為小實寧无實跡是義不然一切衆生從无始來逮已為物所轉故於是中觀大觀小若能轉物則同如來身心圓明不動道場於一毛端遍能含

同如来身心圓明不動道場於一毛端遍能含
* 藏十方國土
阿難白佛言世尊若此見精是我妙性今此
好性見在我前見忘我真我今身心渾是何
物而今身心分別有實彼見元別分辯我等
若實我心今我見見性實我而身非我何
殊如来先所難言物能見我唯垂大慈開發
未悟
佛告阿難今汝所言見在汝前是義非實若
實汝前汝實見者則此見精既有方所非无
指示且今與汝坐祇陁林遍觀林澗及與殿堂
上至日月前對恒河汝今於我師子座前舉
手指陳是種種相陰者是林明者是日礙者
是壁通者是空如是乃至草樹鐵毫大小
雖殊但可有形元不指著若无其見現在汝
前汝應以手確實指陳何者是見何者是空若物是見既已
若空是見既已成見何者是見何者是物汝可微細披剝萬象析出精
如是如是
於是大衆非无學者聞佛此言茫然不知是
義終始一時惶悚失其所守如来知其魂慮
憂懼心生悽愍安慰阿難及諸大衆諸善男
子无上法王是真實語如所如說不誑不妄
非末伽梨四種不死矯亂論議汝歸思惟无
有策蒐
是時文殊師利法王子慇諸四衆在大衆中即

是時文殊師利法王子慜諸四衆在大衆中即
從座起頂礼佛足合掌恭敬而白佛言世
尊此諸大衆不悟如來發明二種精見色空
是非是義世尊若此前緣色空等象若是
見者應有所相若非見者應无所瞻而今不知
是義所歸故有驚怖非是疇昔善根輕鈍唯
願如來大慈發明此諸物象與此見精无是何
物於其中間无有是非是
佛告文殊及諸大衆十方如來及大菩薩於
其自住三摩地中見與見緣并所想相如塵
空花本无所有此見及緣无是善提妙淨明
體云何於中有是非是文殊吾今問汝如汝
文殊更商文殊是文殊者為无文殊如是世
尊我真文殊无是文殊何以故若有是者則
二文殊然我今日非无文殊於中實无是非二
種佛言此相見妙明與諸空塵亦須如是本
是妙明无上善提淨圓真心妄為色空及
與開見如第二月誰為是月又誰非月文殊
但一月真中間自无是月非月是以汝今觀
見與塵種種發明名為妄想不能於中出是
非是由是精真妙覺明性故能令汝出指非指
阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣遍十

非是由是精真妙覺明性故能令汝出指非指
阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣遍十
方界湛然常住性非生滅與光虛志娑啰迦
羅所談真諦及授厥等諸外道種說有真我
遍滿十方有何差別世尊未曾於楞伽山為
大慧等數演斯義彼外道等毫常說自然我說
因緣非彼境界我今觀此覺性自然非生非滅
遠離一切塵妄顛倒以非因緣興彼自然云何
開示不入群邪猶真實心妙覺明住
佛告阿難我今如是開示方便真實告汝汝
猶未悟惑為自然阿難若必自然須甄明有
自然體汝且觀此妙明見中以何為自此見
為復以明為自以暗為自以空為自以塞為自阿
難若明為自應不見暗若復以空為自體
者應不見塞如是乃至諸暗等相以為自者
則於明時見性斬滅云何見明
阿難言必此妙見性非自然我今發明是因
緣生心猶未明諸如來是義云何合因見性
性佛言汝言因緣吾復問汝汝今因見性
現前此見為復因明有見因暗有見因空有
見因塞有見阿難若因明有應不見暗如因

* 暗有應不見明如是乃至因空因塞同於明暗復次阿難此見人復緣明有見緣暗有見緣空有見緣塞有見阿難若緣空有應不見塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗同於空塞當知如是精覺妙明非因非緣亦非自然元非不自然元非不非元是非是離一切相即一切法汝今云何於中措心以諸世間動論名相而得分別如以手掌探摩虛空祇益自勞虛空云何隨汝執捉阿難白佛言世尊如佛世尊為我等輩宣妙覺性非因非緣世尊云何常與比丘宣說具見性具四種緣所謂因空因明因心因眼是義云何

佛言阿難我說世間諸因緣相非第一義阿難吾復問汝諸世間人說我能見云何名見云何不見阿難言世人因於日月燈光見種種相名之為見若復无此三種光明則不能見阿難若无明時名不見者應不見暗若必見暗此但无明云何見阿難若在暗時不見前故名為不見全在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二相自相違棄非

* 如是二相俱名不見若復二相自相違棄非汝見性於中整元如是則知二俱名見不見是故阿難汝今當知見明之時見非是明見暗之時見非是暗見空之時見非是空見塞之時見非是塞四義成就決復應知見之時見非是見猶離見見不能及云何復說因緣自然及和合相汝等雖開猶為元識不能通達清淨實相吾今為汝思惟元得成忽妙菩提路

阿難白佛言世尊如佛世尊為我等輩宣說因緣及與自然諸和合相與不和合心循未開悟今更聞佛重增進開伏願弘慈施大慧目開示我等覺心明淨作是語已悲淚

佛言阿難我說世間諸大眾等欲求無上菩提汝今諦聽吾當為汝分別開示汝今諦聽

爾時世尊憐愍阿難及諸大眾等欲求無上菩提反諸三摩提修習路告阿難言汝記但多聞於奢摩他微奢摩他心循未了

無倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二
見一者衆生別業妄見二者衆生同分妄見

※ 云何名為別業妄見阿難如世間人目有青
盲夜見燈光別有圓影五色重疊於意云何
此夜燈明所現圓光為是燈色為當見色阿
難此若燈色則非青人何不同見而此圓影
唯青之觀若是見色色見成已則彼青人
則圓影青色為何等須阿難若此圓影離燈
別有則合旁觀屏帳几筵有圓影出離見別
有應非眼矚云何青人目見圓影是故當知
色實在燈見病為影影見俱病青見青非病
終不應言是燈是見在是中有非燈非見知業
二月非體非影何故第二之觀但所成故諸有
見此亦如是目青所成令欲名誰是燈是
見何況分別燈非見非
云何名為同分妄見阿難此閻浮提除大海
水中間平陸有三千洲正中大洲東西橫量
大圓几有二千三百其餘小洲在諸海中其
間或有三兩百國或一或二至于此洲五十
阿難若復此中有一小洲祇有兩國唯一國人
同感惡緣則彼小洲當土衆生觀諸一切不
祥境界或見二日或見兩月其中乃至晝夜通

阿難若復此中有一小洲祇有兩國唯一國人
同感惡緣則彼小洲當土衆生觀諸一切不
祥境界或見二日或見兩月其中乃至晝夜通

※ 現欻鬼神飛流貫耳虹蜺種種惡相但此國
見彼國衆生本所不見亦復不聞阿難吾今
為汝以此二事進退合明阿難如彼衆生所別
業妄見矚燈光中所現圓影雖現似境終彼見
者目青所成青即見勞非色所造然見青者
終无見各別法今日以目觀見山河國土及
諸衆生皆是无始見病所成見與見緣似現
前境无我覺明見所緣青覺見即青本覺
明心覺緣非青覺所覺青覺非青中此實見
見云何復名覺聞知見是故法合見我及法并諸
世間十類衆生皆即見青非見青者彼見
真精性非青者故不名見阿難如彼衆生
同分妄見倒業妄見一病目人同彼
一國彼見圓影青妄所生此衆同分所現不祥
同見業中障惡所起俱是无始見妄所生
倒閻浮提三千洲中乘四大海妄與世界并
泊十方諸有滿國及諸衆生同是覺明无滿
妙心見聞覺知虛妄病緣和合妄生和合妄

妙心覺開覺知塵緣和合妄生和合妄
* 死若欲遠離諸和合緣及不和合則須滅除
諸生死因圓滿菩提不生滅性清淨本心本
覺常住
阿難汝雖先悟本覺妙明性非因緣非自然
性而猶未明如是覺元非和合生及不和合
阿難吾今須以前塵問汝令猶以一切世間
妄想和合諸因緣性而自疑證菩提心和
合起者則汝今者妙淨見精為與明和為與
闇和為與通和為與塞和若明和者且汝觀
明暗現前何處雜見見相可離離何形像
若非見者去何見明若即見者去何見暗
見圓滿何處和明若明圓滿不合見和見必
異明雜則失彼性明名字雜失明性和明非
見彼暗與通及諸羣塞亦須如是
諸羣塞亦須如是

17

諸羣塞亦須如是
* 阿難白佛言世尊如我思惟此妙覺元與諸
緣塵及心合 應非和合那佛言汝今又言覺
非和合要須問汝此妙見精非和合為
明和為非暗和為非通和為非塞和若非明
和則見與明必有邊畔汝且諦觀何處是明
何處是見在見在明自何為畔阿難若明際
中必无見者則不相及自不知其明相所在
畔去何成彼暗與通及諸羣塞亦須如是又
妙見精非和合者為非明合為非暗合為
非通合為非塞合若非明合則見與明性
相乖捅如見與明了不相觸見且不知明相所
在去何成明合非合理彼暗與通及諸羣塞
亦須如是
阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出
生隨處滅盡幻妄稱相其性真為妙覺明
體如是乃至五陰六入從十二處至十八界因緣
和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅殊不能
知生滅去來本如來藏常住妙明不動周圓
妙真如性性真常中求於去來遂悟死生了
无所得
阿難去何五陰本如來藏妙真如性阿難雜

18

元可得

阿難去何五蘊本如來藏妙真如性阿難譬
如有人以清淨目觀睛明空惟一精塵迴元
所有其人元故不動目睛發勞則於塵空
別見狂花復有一切狂亂非相色陰當知
亦復如是阿難是諸狂花非從空來非從目出
如是阿難若空來者既從空來還從空入若
有出入即非虛空空若非空自不容其花相
起滅如阿難體不容阿難若目出者既從目
出還從目入即此花性從見出故當合有見
若有見者去既花空旋合見眼若元見者出
既翳空旋當翳眼又見花時同應元翳云何
翳虛與說相類是故當知想陰虛妄本非
因緣非自然性

阿難譬如暴流波浪相續前際後際不相逮
故行陰當知亦復如是阿難如是流性不因
空生不因水有亦非水性非離空水如是阿
難若因空生則諸十方元盡虛空咸元盡流
世界自缺俱受淪溺若因水有則此暴流性
應非水有亦非今應見在吾昂水性則澄
清時應非水體若離空水空非有外水外元
流是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性
阿難譬如有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中奢

W→T945 19/114C13

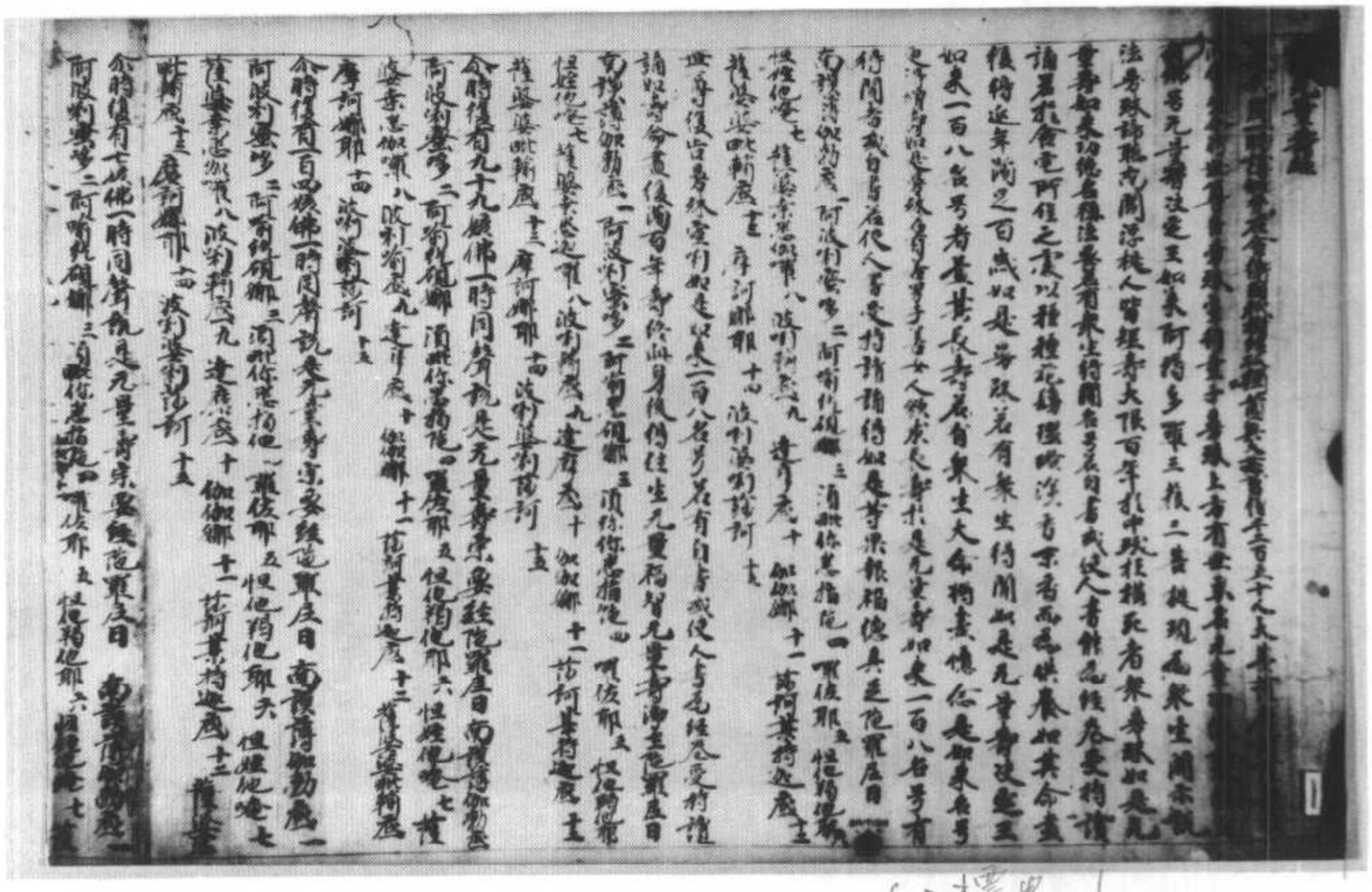
應非水喻所表相所今應見在若即水性則離
清淨應非水體若離虛空水空非有外水外无
流是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性
阿難如有人來頻伸欲竭其兩孔滿中勞
*空手千里遠行用餉他國識陰當知亦復如是
阿難如是虛空非彼方來非此方入如是阿難
若彼方來則本既中既此空去於本既地應
大虛空吾此方入開我兩孔則既應見空出是
故當知識陰虛妄本非因緣非自然性

大佛頂萬行首楞嚴經卷第二

S. 5312.

斯五三一三號　乙丑年九月女弟子戒牒

▼斯五三一四號　大乘無量壽經



常自吾是道常自出高上清靈妙歌明太
空唯衛仙道成不欲人道窮北都泉曲有中
有万鬼群但欲過人冷斬截人命門阿人歌
洞章以捕北帝鄧束送收魔精斬截六鬼舞
音天尊湯誓我道日興隆
第二色界魔王之章落落高標明天四寒光
行諸天間迴十神元量大神皆由我尊我有
洞章万通成仙仙道皆慶鬼道相連天地砂
森機黑氣氣三界樂乎過之長存皆慶我界
體入自然此時樂乎海由我尊天之上盼盼大羣
能別真我界難度故住洞文變化飛雲以試
令身成敗魔退度者無人唉令不慶故萬歌
音
第三无色界魔王歌曰三界之上盼盼大羣
上元色根雲階峨峨唯有元始浩劫之衆都
劑我界鄧承玄都有過我界身入玉虛我位
上至洞無魔空中万變機是故範保長者
少速成者步仙道難問鬼道易耶人道著心
諒不由他仙道皆齊之道貴華令不樂仙道
三界用得過其欲斬五道我當復奈何
此三界之上飛空之中魔王歌音奈洞章
滿之百福名度向若為之千魔魔王保迎万

此三界之上飛空之中魔王歌音音樂調章
誦之百遍名慶命宮誦之千遍魔王保迎万
*誦道衛飛升太空過度三界往登仙公有開
靈府魔王敬服勅制地祇侍衛送迎扳出地
戶五苦八難七祖升遷承雄恩官現慶來隊
受練更生是謂元量善慶元病有地上天文
諸天共所崇世惸陪地獄稱及七祖前
道言此二章並是諸天上帝及至聖魔王施
祕之音皆是大梵之言非世上常聞言凡聞
嚴曲元華宛故謂玄奧難可尋許上天所貴
秘於玄都蒙澈上宮依玄制四万劫一得若
有至人實金寶貴心依旨格普明十天地微
而付焉
道言夫天地運慶无有吾終日月五星无有
虧盈至聖神人亦有法石未聖之夫亦有疾
陽凡有此災悶悉皆齋心誦齋六時行香
十過轉經禱德並障消諸不祥元量之大善
慶无窮
道言夫未學道淺仙品未免經歷險難厄運應滅慶重
大險臨過之時同學至人為其行香誦經十
過以慶尸形如法視神迳上南宮隨其學功
*計日而得更生轉輪不滅便得神仙
道言夫天地運終亦當誦經四時災
變慶日月失暴亦當誦齋行香誦經四主有災
變慶陰陽不調亦當誦齋行香誦經國土有疫
兵革四興亦當誦齋行香誦經慶毒流行九
民死傷亦當誦齋行香誦經呼發命過亦當
誦齋行香誦經夫齋誠誦經功德甚重上消
天災保鎮帝王下攝毒害以慶兆民生死受
賴其福難勝故曰元量善慶天人
道言凡有是經能為天地帝王兆民行是功
德有天之日發心行齋燒香誦經十過諸
天記名万神侍衛右別至人魁得為聖君舍
閻之區諸天記人功過棄分死失天中魔王
亦得舉分得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱諱元量音
道君稽元量重慶
量慶阿奢 元魄觀音 誦道明首 法輪善量
稼那阿叶 怒訶流冷 華都曲嚴 鮮善育緣
舍洛大梵 散炯慶雲 飛瀾王都 開明魔上門
元行上首 迴施流玄 阿地龍羅 四象叶貢
南關祠海 玉眸洗洗 梵刑洛空 九重推前
澤洛善業 婚避大平 助恭九魄 說誼解聖

元行上首 迴臨流玄 阿他龍羅 四衆吁賀

南關洞浮 玉畔洗洗 梵刑落空 九靈椎前

澤洛善臺 綠羅大千 盼恭九魄 韶誼縷重

* 雲上九都 飛生自寥 那育郁韻 摩羅法輪

諾持元鏡 儻消運容 額朗廓弁 神嚶自宮

刀利禪畝 婆沮各通 宛藪滌色 大盼之堂

流羅梵朗 景蔚蕭嵎 易邈元研 宛首少都

阿嗡都竺 華漠遑由 九開自舞 阿那品首

元量扶蓋 浮羅合神 玉誕長素 栢空廢仙

櫻元自育 九日道軋 以処東瘦 形攜上玄

陁羅育迴 盼焉合雲 飛天大魄 松監上天

沙陁動量 龍漢瑛鮮 碧落浮梨 空歌俘弥

迺幷元品 洞妙自真 元梵帙漢 幽守廢人

道言此諸天中大梵隱語元量之音寫文字

皆廣長一丈天真皇人皆書其文以為正音

有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王

下觀其身書其功勲上奏諸天万神朝礼

地祇侍門大勲魔王侯摩上仙道備尅得遊

行三界外入金門

此音元所不聞不聽元所不

成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上

帝遑唱万神朝礼三界侍軒韋妖束首鬼精

行三界外入金門

此音元所不聞不聽元所不

成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上

帝遑唱万神朝礼三界侍軒韋妖束首鬼精

* 自已琳琅振響十方清清河海神默山岳吞

烟万靈振伏招集群仙天无気穢地无妖塵

寔慧洞清大量玄玄也

S→T262 9/57C1

斯五三一六號　觀世音經

W→T262 9/58 B7

尒時侍他善薩即從坐起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音善薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

佛名經卷第十六

儀如經中說昔有薩薄不謹威儀坐
起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音善薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

佛名經卷第十六

S→T441 14/236 B11
W→ 14/236 B17

入於深
深備禪定 得一
以千万偈讚諸法王 又見
復見菩薩智深志固
能問諸佛聞悉受持 又見佛子定慧具足
以无量喻為衆講法 欣樂說法化諸菩薩
破魔兵衆而擊法鼓 又見菩薩安然宴默
天龍恭敬不以為喜 又見菩薩處林放光
濟地獄苦令入佛道 又見佛子未嘗睡眠
經行林中勤求佛道 又見具戒威儀无缺
淨如寶珠以求佛道 又見佛子住忍辱力
增上慢人惡罵捶打 皆悉能忍以求佛道
又見菩薩雜諸戲笑及與童屬 親近智者
一心除亂攝念山林 億千万歲以求佛道
或見菩薩飲食百種湯藥施佛及僧
名衣上服價直千万 或以僧衣施佛及僧
千万億種拆檀寶舍 聚妙臥具施佛及僧
清淨園林華果茂盛 流泉浴池施佛及僧
如是等施種種微妙 歡喜无厭求无上道
或有菩薩說法教化 種種教照无數衆生
或見菩薩觀諸法性 无有二相猶如虛空
又見佛子心无所著 以此妙慧求无上道
文殊師利又有菩薩 佛滅度後供養舍利
又見佛子造諸塔廟 无數恒沙嚴飾國界
以七寶成高妙五千由旬 縱廣正等二千由旬
一一塔廟各千幢幡 珠交露幔寶鈴和鳴
諸天龍神人及非人 香華伎樂常以供養
文殊師利諸佛子等 為供舍利嚴飾塔廟
國界自然殊特妙好 如天樹王其華開敷
佛放一光我及衆會 見此國界種種殊妙
諸佛神力智慧希有 放一淨光照无量國
我等見此得未曾有 佛子文殊願決衆疑
四衆欣仰瞻仁及我 世尊何故放斯光明
佛子時荅決疑令喜 何所饒益演斯光明
佛坐道場所得妙法 為欲說此善薩所行
示諸佛土衆寶嚴淨 及見諸佛此非小緣
文殊當知四衆龍神 瞻察仁者為說何等
尒時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号月淨明

S→T262 9/3A20~23

斯五三一八號 妙法蓮華經卷第一

新婦諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫命時有佛名日月燈明如來應供
※正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜本得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明如是二万
佛時間一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
隨弥勒當知初佛後佛同一字名日月燈
明十号具足乃可說法初中後善其義深遠
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨五欲亦復出家於大乘善
解覺行時為法師已於千万佛所植諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六

*

種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土皆悉見之尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙

華佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復請誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讃歎弥勒當知爾時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号曰月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥婆阿修　各伏恭敬住
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　種種利衆生
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讃妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讃歎　令妙光菩薩
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尒即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當滅於放逸
諸佛甚難值　億劫時一過　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　皆復如精進　得見无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　斯由佛光照
爾時欲重宣此義而說偈言

有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥婆阿修　各伏恭敬住
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　種種利衆生
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讃妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讃歎　令妙光菩薩
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尒即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當滅於放逸
諸佛甚難值　億劫時一過　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　皆復如精進　得見无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　斯由佛光照
爾時欲重宣此義而說偈言

是妙光法師 奉持佛法廣宣法華經
八十小劫中 廣度衆生 住於梵行
堅固无上道 當見无數佛 供養諸佛已
隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 号曰燃燈佛 諸仙之導師
度脫无量衆 是妙光法師 時有一弟子
心常懈怠貪著於名利 求名利无厭
多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善事
得見无數佛 供養於諸佛 隨順行大道
具六波羅蜜 今見釋師子 其後當作佛
号名曰彌勒 度脫諸衆生 其數无有量
廣度諸衆生 妙光法師者 今則我身是
彼佛滅度後 懈怠者汝是 於我法中住
以是因緣 我見燈明佛 本光瑞如此
以是知今佛 欲說法華經 令汝放光明
如今佛放光 助發實相義 是諸佛方便
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨
充足求道者 諸求三乘人 若有疑悔者
佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗
諸佛智慧甚深无量 其智慧門難解難入 一切聲
聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百
千万億无數諸佛 盡行諸佛无量道法 勇猛
精進名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所
說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因
緣種種譬喻 廣演言教 无數方便 引導衆生
令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜
皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠 无量
无礙力 无所畏 禪定解脫三昧 深入无際 成
就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別
巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利弗 取要
言之 无量无邊未曾有法 佛悉成就 止舍利
弗 不須復說 所以者何 佛所成就 第一希有
難解之法 唯佛與佛 乃能究盡諸法實相 所
謂諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如是作
如是因 如是緣 如是果 如是報 如是本末究竟
等 爾時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能到其者
本末无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛者
亦滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方刹
盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 无漏最後身
亦滿十方界 其數如竹林 斯等共一心 於億无量劫

故應佛當為 莫能知少分 新發意菩薩 從善知識
了達諸義趣 又能善說法 如稻麻竹葦 充滿十方刹
一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不可議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺乘 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 衆生處處著 引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
非欲重宣此義而說偈言

禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
*我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸漏盡 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸萬億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞是之道
尒時佛告舍利弗吾以不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
吾心不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比丘千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安樂

* 皆從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益命時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

无上兩足尊 頗說第一法 我為佛長子 唯垂分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等十二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大觀喜
命時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊嘿然而不制止
命時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
信之所說言不虛妄舍利弗諸佛世尊隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗

* 云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從佛諸聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
无數佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故

知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲

令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如

是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性

以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法

舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍

利弗十方世界中尚無二乘何況有三舍利

弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆

生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生

垢重慳貪嫉妒成就諸不善根故諸佛以方

便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子

自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來

但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟

支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得

阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿

耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢

人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信

此法無有是處除佛滅度後現前无佛所以

者何佛滅度後如是等經受持請解義者

是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍

利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來

言无虛妄无有餘乘唯一佛乘爾時世尊欲

重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞不信

如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏

護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去

斯人薄福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實

舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說

衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業

佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜

或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣

譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死

於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃

我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道

所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘

我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經

有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道

為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道

以深心念佛　脩持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身

佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法

乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法

无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生

說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真

終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法

定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法

若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可

若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　於諸法中悉

故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 為說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等无異 如我昔所願 今者已滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我過衆生 盡教以佛道
无智者錯亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾備善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墮墮三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 若有若无等
深著虛妄法 堅受不可捨 自作若使人 贊助隨喜第一義
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度 是故貪利故 我為設方便
說諸盡苦道 示之以涅槃 我雖說滅度 是亦非真滅
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種備福施
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 供養舍利者

起万億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 珊瑚琥珀等
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木蜜并餘材 塼瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
衆畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶銅鈸和 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人礼拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 普使令衆生
亦同得此道

度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛

諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道

未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實爲一乘

諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘

是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說

天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間

安隱衆生故　亦說如是法　以方便力故　但示佛道耳

雖示種種道　其實爲佛乘　知衆生諸行　深心之所念

過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣

辭喻亦言辭　隨應方便說　令我亦如是　安隱衆生故

以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲

方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀

見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷

深著於五欲　如牦牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見

不求大勢佛　及與斷善法　以著欲故墮　三惡道輪轉

爲是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行

於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一

衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度

尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天

幷餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌禮　請我轉法輪

我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法

破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃

尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘

作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文

第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力

我等亦皆得　寂滅第一法　爲諸菩薩種　分別說諸乘

少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說三乘

雖復說三乘　但爲教菩薩　舍利弗當知　我出濁惡世

深淨微妙音　喜稱南无佛　復作如是念　我即趣波羅柰

知諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅柰

諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　爲五比丘說

是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名

從久遠劫來　讚示涅槃法　生死善永盡　我常如是說

我即作是念　所以出於所　爲說佛慧故　今正是其時

舍利弗當知　鈍根小智人　著相憧惷者　无量千万億

今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道

菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　志求佛道者

如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法

諸佛興出世　應遠值遇難　正使出于世　說是法復難

无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難

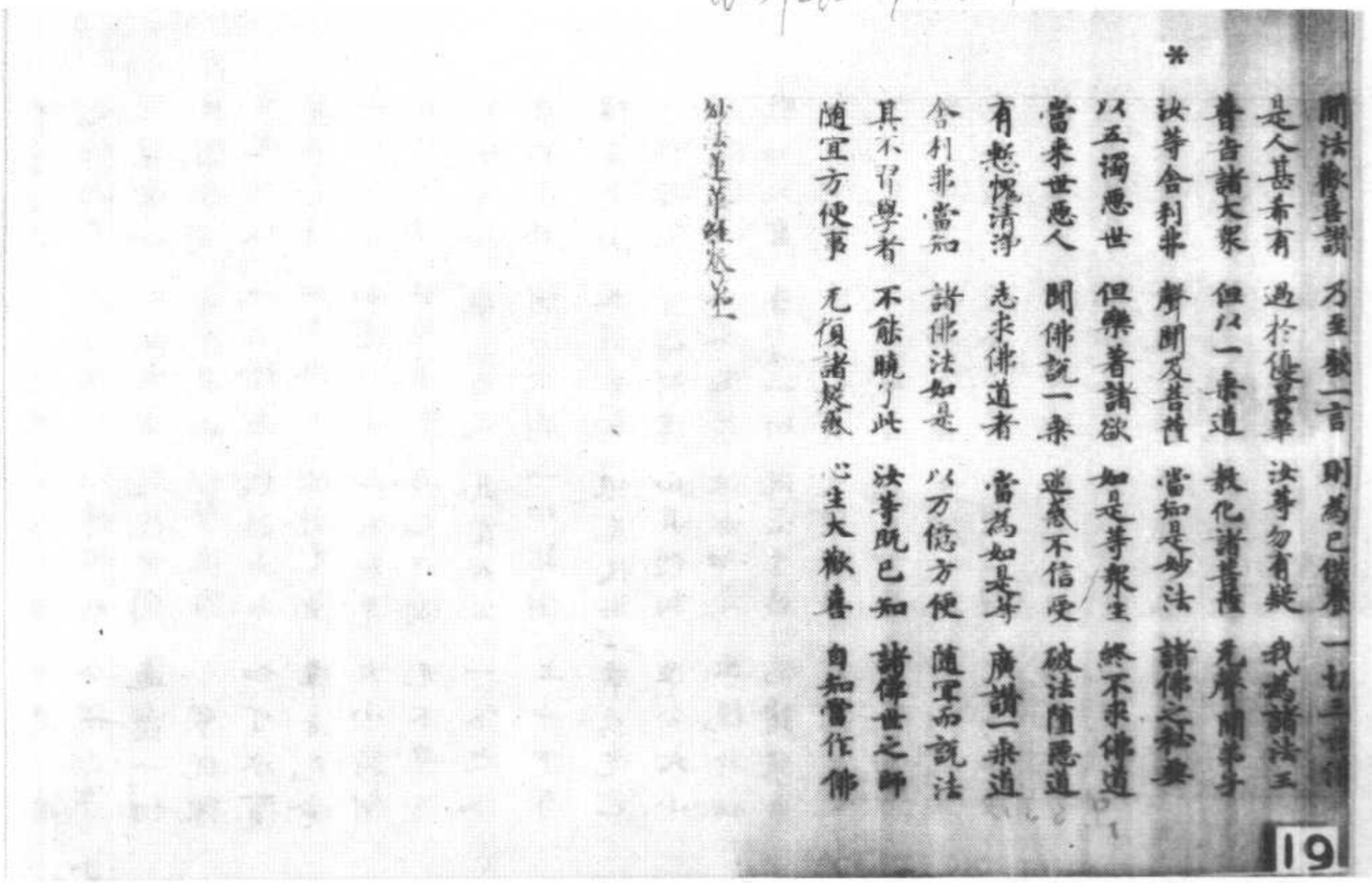
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出

聞法歡喜讚　乃至發一言　則爲已供養　一切三世佛

是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我爲諸法王

普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子

W→T262 9/10B21



S→T262 9/19B19

有智若聞 則能信解 是故衆生 隨力為說 以種種緣 令得正見
迦葉當知 譬如大雲 起於世間 通覆一切 慈雲含潤 電光晃曜 雷聲遠震 令衆悅豫 日光掩蔽 地上清涼 凝霡霂垂布 如可承攬 其雨普等 四方俱下 流潤无量 率土充洽 山川險谷 幽邃所生 卉木藥草 大小諸樹 百穀苗稼 甘蔗蒲桃 雨之所潤 无不豐足 乾地普洽 藥木並茂 其雲所出 一味之水 草木叢林 隨分受潤 一切諸樹 上中下等 稱其大小 各得生長 根莖枝葉 華菓光色 一雨所及 皆得鮮澤 如其體相 性分大小 所潤是一 而各滋茂 佛亦如是 出現於世 譬如大雲 普覆一切 衆生大聖世尊 於諸天人 分別演說 諸法之實 既出于世 為諸衆生 一切衆中 而宣是言 我為如來 而是之尊 出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生 皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂 諸天人衆 一心善聽 皆應到此 覲无上尊 我為世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世 為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃 常為大衆 而作回緣 見有疲厭 愛憎之心 於我等說法 平等无差 如一人所 亦无彼此 平等說法 如為一人 衆多亦然 常演說法 盡未來世 終不疲厭 充足世間 如雨普潤 无有分別 廣及上下 隨其受道 或得須陀洹道 斯陀含道 阿那含道 阿羅漢道 辟支佛道 唯菩薩大乘 得聞法已 諸有所作 及不具足 而能信受 是人於此 諸法之中 決了通達 於諸衆生 智慧明利 善能分別 種種諸法 其心安住 志願堅固 久修善本 深植善根 慈心清淨 利智所歎 成就如是 諸菩薩摩訶薩 如此之人 乃能受持 是法華經

是名大樹而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 令為汝等 說眾實事
諸聲聞眾 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸修學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

爾時世尊說是偈已 告諸大眾 皆如是言 我
此弟子 摩訶迦葉 於未來世 當得奉覲三百
萬億諸佛世尊 供養恭敬 尊重讚歎 廣宣諸
佛無量大法 於最後身 得成為佛 名曰光明
如來 應供 正遍知 明行足 善逝 世間解 上
士 調御丈夫 天人師 佛世尊 國名光德 劫名
大莊嚴 佛壽十二小劫 正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫 國界嚴飾 充諸穢惡 具
諸聲聞眾 無量千萬億 其數如恒沙 如是功
德 不可稱計 爾時世尊 欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過無量劫 當得作佛 供養奉覲 三百萬億
三百萬億 諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行
供養恭敬 尊重讚歎 常修梵行 具菩薩道
三百萬億 諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行
具菩薩道 供養恭敬 尊重讚歎 常修梵行

佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於當後身得成為佛号曰名相如来應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆介時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
*
余時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
葉延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其五平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華寶地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫余時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦栴延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其最後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
廣度无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國

佛之光明 无能胜者 其佛号曰 閻浮金光
善薩聲聞 數一切有 无量无數 莊嚴其國

爾時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬皆以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七
寶合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡
以用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其五千正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常脩梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金刹 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 梅檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉

聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未来世 成得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊劫名大相諸
比丘彼佛滅度已来甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫汝等意云
何是諸無量無邊阿僧祇劫所過諸國土
已来復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如来知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨

如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為塵
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘 大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫 其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提 諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫 結跏趺坐身心不動
和諸佛法猶不在前 余時切利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是 諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍

王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 今乃得成佛
諸漏已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常惔怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲瞑无導師
不識善惡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從暝入於暝 永不聞佛名 今佛得泥洹 安隱无漏法
我等及天人 為得家大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言 世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 愿為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及修福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘 大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暝之處日月威光所不能
照和皆大明其中衆生各得相見成作是言

震動其國中間錯明之事皆悉得見成作是言
照而皆大明其中衆生各得相見成作是言
此中云何忽生衆生又其國
衆諸天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照
天光亦時東方五百万億國土諸梵天王各作是念
殿光明照曜倍於常明諸梵
令者宮殿光明昔所未有以
相是時諸梵天王即各相詣共議此事和
衆中有一大梵天王名救一
說偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
和散佛上其所散華如須弥山斤以供養佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 具足量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等所從來 五百万億國 捨深禪定樂 為供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃滅道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄無上尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵天王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事和彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆和說偈言
是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求
過千万億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫普衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華和散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛和作是言

樹華供養已各以宮殿奉上彼佛和作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪慶悦衆生時諸梵天
王一心同聲和說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度普惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如来哩然許之又諸北丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜普所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜和彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆和說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如来處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王軌閘婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛和作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　尒乃得一見
諸飢渇衆生　以法而充滿　昔所未曾觀　无量智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈悲　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆得安隱和得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　和吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如来哩然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
天梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明和彼衆中

未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄爲諸梵衆和說偈
言

今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　爲大德天生　爲佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
械盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛和住是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　愍哀群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗冥
三惡道增長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛爲世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等基欣慶

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王和說偈言

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　廣普惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍和敷演　无量劫習法

尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法欲
和於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六

法時六百万億那由他人皆度六百万億
和於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六
王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室尒
然禪定各升法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億

衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛

二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名消除相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解余
時所化无量恒河沙等衆生者法等諸比丘
及我滅度後來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度餘乘除諸如來方便說
佛乘和得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於里若是人若聞則便信受解如

五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想爾時導師知此人衆
既得止息无復疲懈即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應當捨
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
於爾時便為說汝等所作未辦汝所住地近
佛乘分別說三如彼

是如来方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　譬如優曇華　亦如良時至
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讃歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　頗以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻

122

※導師為止息故化作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲重宣此義而說偈言

佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　亦說是大乘經
於佛寂滅後　宣揚助法化　一一沙弥等　教諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　尒時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迴絶多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所

123

W→T262 9/27B2

汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
※
我亦復如是　爲一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　爲息說涅槃
言汝等皆滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　爲說眞實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今爲汝說實　汝所得非滅
爲佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是眞實滅　諸佛之導師　爲息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第二

成書二年五月廿二日書手程居度寫

用紙　十九張

詳閱大德精舍　太原寺主慧立監
詳閱大德靜廣　太原寺上座道成監
詳閱大德德感　太原寺主慧立監
詳閱大德德感　太原寺主慧立監
詳閱大德德感　太原寺主慧立監
詳閱大德德感　太原寺主慧立監
詳閱大德德感　太原寺主慧立監
詳閱大德德感　太原寺主慧立監
裝用紙　十九張　王芬

※

詳閱大德精舍　太原寺主慧立監
詳閱大德靜廣　太原寺上座道成監
詳閱大德德感　太原寺主慧立監
詳閱大德德感　太原寺主慧立監
大乘寺僧智安三校
大乘寺僧智安三校
大乘寺僧智安三校
大乘寺僧智安三校
大乘寺僧智安三校
大乘寺僧智安三校
大乘寺僧智安三校
大乘寺僧智安三校
用紙ノ寸法縦一尺一寸横一尺一寸五分

S→T 262　9/1938~14

乾地普治藥木並茂其雲所出一味之水
草木叢林隨分受潤一切諸樹上中下等
稱其大小各得生長根莖枝葉華菓光色
一雨所及皆得鮮澤如其體相性分大小
所潤是一而各滋茂佛亦如是出現於世
譬如大雲普覆一切既出于世為諸衆生
分別演說諸法之實大聖世尊於諸天人
一切衆中而宣是言我為如來兩足之尊
出于世間猶如大雲充潤一切枯槁衆生
皆令離苦得安隱樂世間之樂及涅槃樂
諸天人衆一心善聽皆應到此覲无上尊
我為世尊无能及者安隱衆生故現於世
為大衆說甘露淨法其法一味解脫涅槃
以一妙音演暢斯義常為大乘而作因緣
我觀一切普皆平等无有彼此愛憎之心
我无貪著亦无限礙恒為一切平等說法
如為一人衆多亦然常演說法曾无他事
去來坐立終不疲倦充足世間如雨普潤
貴賤上下持戒毀戒威儀具足及不具足
正見邪見利根鈍根等雨法雨而无懈倦
一切衆生聞我法者隨力所受住於諸地
或處人天轉輪聖王是小藥草

3

如來人天轉輪聖王釋梵諸王是小藥草
知无漏法能得盡滅起六神通及得三明
獨處山林常行禪定得緣覺證是中藥草
求世尊處我當住佛行精進定是上藥草
又諸佛子專心佛道常行慈悲自知住佛
波旬无起是名小樹安住神通轉不退輪
度无量億百千衆生如是菩薩名為大樹
佛平等說如一味雨隨衆生性所受不同
如彼草木所稟各異佛以此喻方便開示
種種言辭演說一法於佛智慧如海一滴
我雨法雨充滿世間一味之法隨力脩行
如彼藥林藥草諸樹隨其大小漸增茂好
諸佛之法常以一味令諸世間善得具足
漸次脩行皆得道果譬聞緣覺處於山林
住最後身聞法得果是名藥草各得增長
若諸菩薩智慧堅固了達三界求最上乘
是名小樹而得增長復有住禪得神通力
聞諸法空心大歡喜放无數光度諸衆生
是名大樹而得增長如是迦葉佛所說法
譬如大雲以一味雨潤於人華各得成實
迦葉當知以諸因緣種種譬喻開示佛道
是我方便諸佛亦然今為汝等說最實事

4

迦葉當知 以諸田緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說瑕實事

* 諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸備學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊 說是偈已 告諸大衆 唱如是言 我
此弟子摩訶迦葉 於未來世 當得奉覲三百
万億諸佛世尊 供養恭敬 尊重讚歎 廣宣諸
佛无量大法 於最後身 得值為佛 名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊 國名光德 劫名
大莊嚴 佛壽十二小劫 正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫 國界嚴飾无諸穢惡 丹
礫荊棘便利不淨 其土平正无有高下 坑坎
堤堆 瑠璃為地 寶樹行列 黃金為繩 以界道
側 散諸寶華 周遍清淨 其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數 无有魔事 雖有魔及
魔民皆護佛法 尒時世尊 欲重宣此義 而說
偈言

告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於來世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨脩梵行

過无數劫 當得作佛 號曰光明 如來應供
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨脩梵行
供養承事 二足尊已 備習一切 无上之慧
於最後身 得成為佛 其土清淨 瑠璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫 像法住世二十小劫
光明世尊 其事如是

尒時大目揵連 須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慓一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饍 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得聖教 然後乃敢食 我等亦如是 雖小柔遍
不知當云何 得佛无上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 令乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食

尒時世尊 知諸大弟子心之所念 而告摩

大雄猛世尊 常欲安世間 顏賜我等記 如飢渴思食
※尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩
道於最身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
發寶臺珠妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛尊十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常愛虛空為衆說法
度脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
大人弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
如彼虛空 須菩提 神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養斯人千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地實樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍
清淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴

此義而說偈言

諸比丘衆皆一心聽 我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛 二百万億 諸佛世尊 爲佛道故
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利 於諸佛所 常脩梵行
其最後身 得佛智慧 國主清淨 諸佛滅後 起七寶塔 長表金刹 華香伎樂
度脫无量 万億衆生 皆爲十方 之所供養 而以供養 諸佛塔廟
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光 於意樂國 而得作佛
菩薩聲聞 斬一切有 无量无數 莊嚴其國 其佛壽命 二十四劫
尒時世尊 復告大衆 我今語汝 是大目揵連 常爲天人 演說佛道
當以種種 供具供養 八千諸佛 恭敬尊重諸 聲聞无量 如恒河沙
佛滅後 各起塔廟 高千由旬 縱廣正等 五百 三明六通 有大威德
由旬 以金銀瑠璃 車渠馬瑙 真珠玫瑰 七寶 菩薩无數 志固精進
合成衆華 瞻蔔諸華 末香燒香 繒蓋幢幡 以 於佛智慧 皆不退轉
用供養過 是已後 當復供養 二百万億 諸佛 佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
亦復如是 當得成佛 号曰多摩羅跋栴檀香 我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
如來應供 正遍知明行足善逝世間解无上 於未來世 成得成佛 我及汝等 宿世因緣
士調御丈夫天人師佛世尊 劫名喜滿 國名 吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘 乃往過去 无量无邊 不可思議
阿僧祇劫 尒時有佛 名大通智勝 如來應供
正遍知明行足善逝世間解 无上士調御丈
夫天人師佛世尊 其國名好成 劫名大相 諸
比丘 彼佛滅度已來 甚大久遠 譬如三千大
千世界 所有地種 假使有人 磨以爲墨 過於
東方千國土 乃下一點 大如微塵 又過千國

東方千國土乃下一點大如微塵又過千
主復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若筆師若筆師弟子能得遍
盡知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫波佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
有佛兩足尊名大通智勝
我念過去世 无量无邊劫
如人以力磨 三千大千土
過於千國土 乃下一塵點
如是諸國土 點與不點等
盡末為塵一 一劫
此諸微塵數 其劫復過是 盡此諸地種 皆悉以為墨
彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而
諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼佛
於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此座
當得阿耨多羅三藐三菩提通坐此座時諸
梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹去
萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養於
佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養佛
常擊天鼓其餘諸天伎樂滿十小劫至
于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十
小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐
三菩提其佛未出家時有十六子其第一者
名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具聞
父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎往
諸佛所或遣使往或自發意求索而去其母
與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍繞
隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭
敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度眾生故 於无量億歲 尒乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常湛怕 未曾有散亂
究竟永滅盡 安住无漏法 今者見世尊 威神力如是
我等得善利 稱慶大歡喜 眾生常苦惱 盲瞑无導師
不識善惡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天眾

不退菩薩道　不知汝前脫　長夜增惡趣　滅損諸天衆
從瞑入於瞑　永不聞佛名　今佛得眼上　安隱无漏法
我等及天人　爲得眼大利　是故感諸眷　歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願爲世間說
度脫於我等　及諸衆生類　爲令得是智　隨其所樂示　令得是智慧
若我普得佛　衆生亦復然　世尊悉知之　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及前業　隨其所應說
世尊悉覺已　當轉无上輪　即以天華
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間幽暝之處日月威光而不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普曜遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切爲諸梵衆而

衆中有一大梵天王名救一切爲諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明普未有　此是何因緣　宜各共求之
爲大德天生　爲佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人之
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千匝即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而住是言唯見哀愍受我等所獻宮殿願垂納受尒時諸梵天王即於
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具足智慧力　普救諸世間
天人之大師　哀愍於衆生　十方無量劫　未曾聞斯法
我等今得見　威光甚清淨　以此諸宮殿　奉上於法王
願哀受納之　及此諸天衆　唯垂大慈悲　我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各白是言唯願
世尊轉於法輪度脫衆生開示演說令諸梵
天王一心同聲而說偈言

尊轉於法輪度脫衆生開導勝道時諸梵
天王一心同聲而說偈言

* 世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明甚威曜
為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求
過千万億土 尋光共推之 多是佛出世 度苦惱衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來嘿然許之又諸比丘南
天龍王乩闍婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所乘宮殿願垂納處
尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

曜王天中主 能隱煩惱聲 哀愍衆生者 我等今敬礼
* 世尊甚希有 大遠乃一現 一百八十劫 空過无有佛
三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 為衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍饒益者
我等曾稽慶 今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 慶苦惱衆生 令得大饒益
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 善者增益
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘尒
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非无因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乩闍婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

龍王軋闍婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華洪養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍受我等故願慈納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見 啟諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸閻浮衆生 以法而充滿 普蒙智慧者 先盡當成佛
如淨曇波羅 今日乃值遇 我等諸宮殿 衆光故嚴飾
世尊大慈悲 唯願哀納受

尒時諸梵天王聞讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一
心同聲以偈頌曰

唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音

尒時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中

* 敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華洪養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍受我等宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見 啟諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸閻浮衆生 以法而充滿 普蒙智慧者 先盡當成佛
如淨曇波羅 今日乃值遇 我等諸宮殿 衆光故嚴飾
世尊大慈悲 唯願哀納受

尒時諸梵天王聞讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一
心同聲以偈頌曰

唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音

尒時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中

* 有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言

今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王軋闍婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

罪重因緣故　失樂及樂想住於邪見法　不識善惡道
不覩佛興化　常隨於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
＊
哀愍諸衆生　故現於世間　超出威出要　我等甚欣慶
及餘一切衆　善數未曾有　我等諸營從　衆共故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王皆白佛
唯願世尊轉於法輪　多所安隱　多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
哀愍而數演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是

盡死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
＊
法時六百万億那由他人以不受一切法故而
於諸漏心得解脫皆得漚和般若三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見淨心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未嘗休廢說此經已即入靜室住於禪定八

來會休憩說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室舜
然禪定各昇法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心文通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千萬億諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經二萬億
劫化六百萬億那由他恒河沙等衆生令得
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解今
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當知是人雖生
於佛所而得滅度更无餘乘除諸如來方便
隨宜所說法諸比丘若如來住滅時到衆又清淨信
解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩

頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩
羅跋旃檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提故於諸衆生子今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解今
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當知是人雖生
於佛所而得滅度更无餘乘除諸如來方便
隨宜所說法諸比丘若如來住滅時到衆又清淨信
解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩

說法諸比丘若如來涅槃時到衆又清淨信
解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難而將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大

息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應當應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為
止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒
時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於
佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充滿於衆生
世尊甚難值　久遠時一現　為普撿群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讃歎　佛知時未至　受請默然坐

請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慧世尊 受彼衆人請 憐愍諸種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 令衆別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
爲无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛宴寂後 宣揚助法化 一一沙弥等 所度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙弥 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 今時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 曾亦爲汝說
是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 迴絕多毒獸

WWT262 9/2789

令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 迴絕多毒獸
又復无水草 人所怖畏處 无數千万衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲倦 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周帀有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 爲一切導師 見請求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 爲息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 爲說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今爲汝說實 汝所得非滅
爲佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 爲息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第二

斯五三二一號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十九

S → T220　6/956A7

W →　6/95704

得說未故善薩摩訶薩於四靜慮乃至行无得
无說无未於四无量四无色定乃至行无得
說无未何以故四靜慮自性乃至四无色定
自性皆不可行行得說未故善薩摩訶薩於八
解脫乃至行无得无說无未於八勝處九次第
定十遍處乃至行无得无說无未何以故八解
脫自性乃至十遍處自性皆不可行行得說未
故善薩摩訶薩於一切三摩地門乃至行无得
无說无未何以故一切三摩地門自性一切陀羅
尼門自性皆不可行得說未故善薩摩訶薩
於極喜地乃至行无得无說无未於離垢地發
光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地乃至行无得无說无未何以
故極喜地自性乃至法雲地自性皆不可行
得說未故善薩摩訶薩於五眼乃至行无得
无說无未故善薩摩訶薩行自性皆不可行
說无未於六神通乃至行无得无說无未何以
故五眼自性六神通自性皆不可得行說未
故善薩摩訶薩於佛十力乃至行无得无說
未於四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法乃至行无得无說无未何以故佛
十力自性乃至十八佛不共法自性皆不可

*

十八佛不共法乃至行无得无說无未何以故佛
十力自性乃至十八佛不共法自性皆不可
得行說未故善薩摩訶薩行无得无說无未
於一切智道相智一切相智乃至行无得无說
无未何以故一切智自性乃至一切相智自性
皆不可得行說未故善薩摩訶薩於一切陀羅
尼門乃至行无得无說无未何以故一切陀羅
尼門自性乃至一切相智自性皆不可得行
說未故善薩摩訶薩於一切三摩地門乃至行
无得无說无未何以故一切三摩地門自性
乃至一切相智自性皆不可得行說未故善
薩摩訶薩於一切智乃至行无得无說无未
何以故一切智自性乃至一切相智自性皆
不可得行說未故善薩摩訶薩於道相智乃
至行无得无說无未何以故道相智自性乃
至一切相智自性皆不可得行說未故善薩
摩訶薩於一切相智乃至行无得无說无未
何以故一切相智自性乃至一切智自性皆
不可得行說未故善薩摩訶薩於一切智道
相智一切相智行无得无說无未何以故一
切智道相智一切相智自性皆不可得行說
未故善薩摩訶薩於一切智道相智一切相
智行无得无說无未何以故一切智道相智
一切相智自性皆不可得行說未故善薩摩
訶薩於一切智道相智一切相智行无得无
說无未何以故一切智道相智一切相智自
性皆不可得行說未故善薩摩訶薩於一切
智道相智一切相智行无得无說无未何以
故一切智道相智一切相智自性皆不可得
行說未故善薩摩訶薩於一切智道相智一
切相智行无得无說无未何以故一切智道
相智一切相智自性皆不可得行說未故善
薩摩訶薩於一切智道相智一切相智行无
得无說无未何以故一切智道相智一切相
智自性皆不可得行說未故善薩摩訶薩於
一切智道相智一切相智行无得无說无未
何以故一切智道相智一切相智自性皆不
可得行說未故善薩摩訶薩於一切智道相
智一切相智行无得无說无未何以故一切
智道相智一切相智自性皆不可得行說未
故善薩摩訶薩於一切智道相智一切相智
行无得无說无未何以故一切智道相智一
切相智自性皆不可得行說未故善薩摩訶
薩於一切智道相智一切相智行无得无說
无未何以故一切智道相智一切相智自性
皆不可得行說未故善薩摩訶薩於一切智
道相智一切相智行无得无說无未何以故
一切智道相智一切相智自性皆不可得行
說未故善薩摩訶薩於一切智道相智一切
相智行无得无說无未何以故一切智道相
智一切相智自性皆不可得行說未故善薩
摩訶薩於一切智道相智一切相智行无得
无說无未何以故一切智道相智一切相智
自性皆不可得行說未故善薩摩訶薩於一
切智道相智一切相智行无得无說无未何
以故一切智道相智一切相智自性皆不可
得行說未故善薩摩訶薩於一切智道相智
一切相智行无得无說无未何以故一切智
道相智一切相智自性皆不可得行說未故
善薩摩訶薩於一切智道相智一切相智行
无得无說无未何以故一切智道相智一切
相智自性皆不可得行說未故善薩摩訶薩
於一切智道相智一切相智行无得无說无
未何以故一切智道相智一切相

一切靜慮能於等持等至是菩薩摩訶薩
尚不隨愛勢力而生現隨會等煩惱勢力是
菩薩摩訶薩若住此中造作諸業勢力生四
靜慮諸趣流轉无有是處是菩薩摩訶薩
雖住如幻諸行聚中作諸有情如實能知而
不待幻又諸有情是菩薩摩訶薩於如是等
无所得時成熟有情嚴淨佛土疾證无上正
等菩提時妙法輪度无量衆如是菩薩
摩訶薩循行般若波羅蜜多速能圓滿无
相靜慮波羅蜜多由此靜慮波羅蜜多速圓
滿故疾證无上正等菩提時妙法輪度无量衆
如是法輪名无所得亦名名為空无相无
願亦无作故

復次善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時要住如夢如響如像如光影如陽焰如幻
事如尋香城如變化事已便能圓滿无相无
願靜慮多是菩薩摩訶薩如實了知一切法
皆如夢如響如像如光影如陽焰如幻事如
尋香城如變化事已便能圓滿无相无願靜
慮多時具壽善現白佛言世尊云何菩薩
摩訶薩如實了知一切法皆如夢如響如像

*

皆如夢如響如像如光影如陽焰如幻事如
尋香城如變化事已便能圓滿无相无願靜
慮多時具壽善現白佛言世尊云何菩薩
摩訶薩如實了知一切法皆如夢如響如像
如光影如陽焰如幻事如尋香城如變化事
已便能圓滿无相无願靜慮多佛言善現
若菩薩摩訶薩及諸如來
所說皆於諸阿羅漢獨覺菩薩不善

大般若波羅蜜多經卷第廿一
初分教誡教授品第七之十一　三藏法師玄奘奉詔譯

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
八解脫增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八解脫常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解
脫無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八勝處九次第定十遍處無常增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八解脫無增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定
十遍處無增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八解脫善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八勝處九次第定十遍處善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八解脫我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八解脫無我增語是菩薩摩訶薩不不

S→ T220　5/ 114 A8
W→　5/ 114 C 8

定十遍處我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八解脫無我增語是菩薩摩訶薩不不
*
也世尊即八勝處九次第定十遍處無我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫淨
九次第定十遍處淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八解脫不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處
不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
解脫空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八勝處九次第定十遍處空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八解脫不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八解脫有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八勝處九次第定十遍處有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
勝處九次第定十遍處無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八解脫有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定
十遍處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即陀羅尼門無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三摩地門無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門生增

S→ T220 5/117A23
651
W→ 5/117B22

薩不不也世尊此三摩地門無漏增語是菩

薩是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩

地門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

陀羅尼門無漏增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即三摩地門無漏增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即陀羅尼門無漏增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門

即三摩地門非善增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即陀羅尼門有罪增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即三摩地門有罪

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即陀羅尼門出世間增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即三摩地門出世間增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門

惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀

羅尼門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即三摩地門無煩惱增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即陀羅尼門世間增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地

門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世

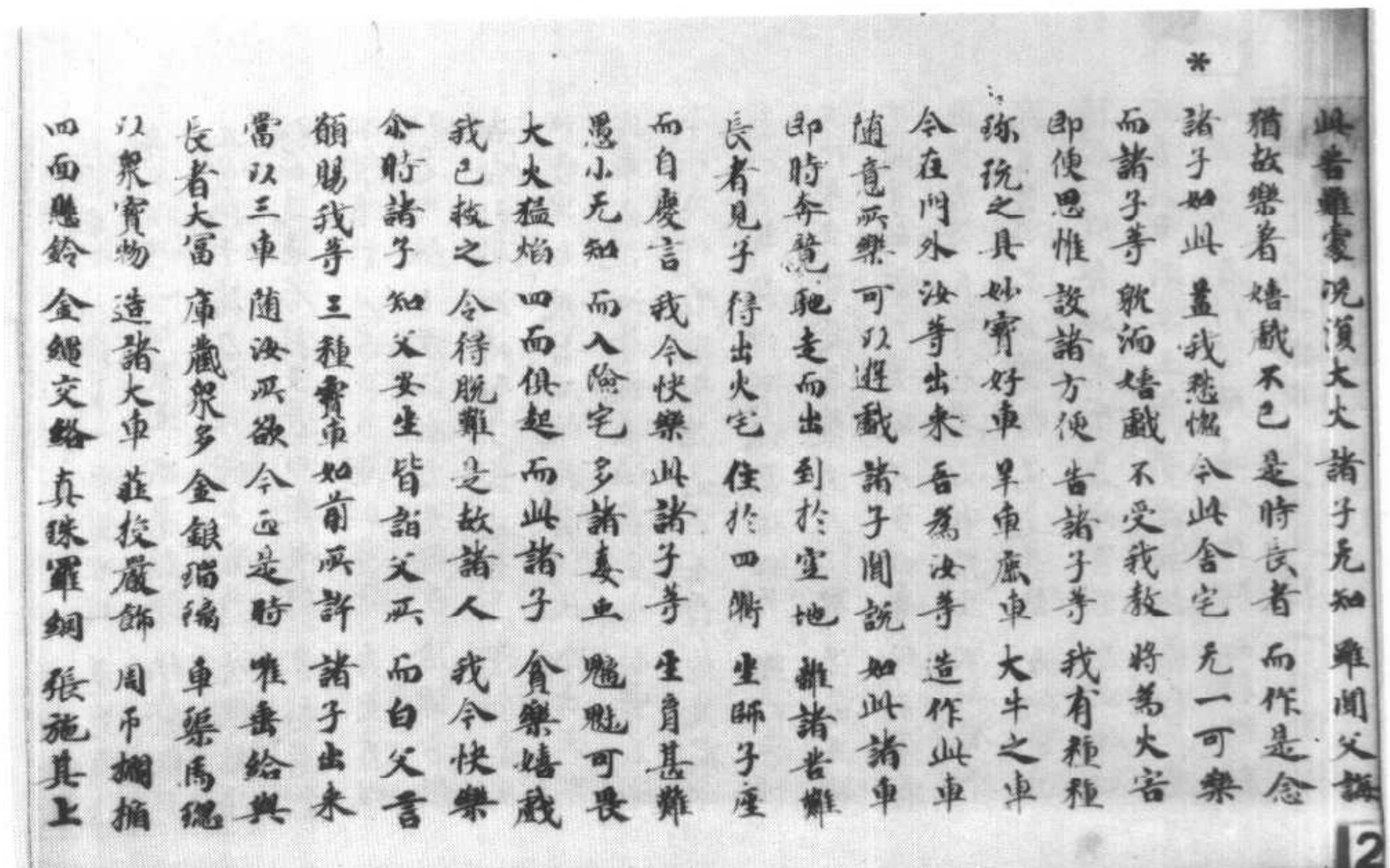
尊即陀羅尼門出世間增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即三摩地門出世間增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門

是朽故宅屬于一人其人近出未久之間於後宅舍忽然火起四面一時其焰俱熾棟梁椽柱爆聲震裂摧折墮落牆壁崩倒諸鬼神等揚聲大叫驚諸鳥鳩鷲諸鳥鳩槃茶等周障惶怖不能自出毒虫惡獸毒虫畏火藏竄孔穴毗舍闍鬼亦住其中薄福德故鴈火所逼共相殘害飲血噉肉野干之屬並已前死諸大惡獸競來食噉臭烟蓬勃四面充塞蜈蚣蚰蜒毒蛇之類爇火所燒爭走出穴鳩槃茶鬼隨取而食又諸餓鬼頭上火然飢渴熱惱周悼悶走是時宅主在門外立聞有人言汝諸子等先日遊戲來入此宅長者見子得出火宅住於四衢心生歡喜其宅如是甚可怖畏毒害火災衆難非一亦有毒虫惡鬼毒虫災火競來交至是時宅主無復憂慮但白父言我今快樂此諸子等愚小无知而入險宅多諸妻虫魍魎可畏大火猛焰四面俱起而此諸子貪樂嬉戲不受不聞不驚不怖亦不生厭不求出離東西馳走雖見父母亦不顧戀但於門外重聞父言我已救之令得脫難是故諸人汝等勿復以火宅為樂而於其中生著長者聞已作是念我雖以身手俱有所力即以几案從窗牖出設方便救濟令无燒害告諸子等汝等速出隨我所說與汝玩具羊車鹿車牛車今汝所可時共馳走而白父言父先所許三車賜我今正是時惟願與之如其所乘於三界出所以者何是三車等皆是聖人之所稱歎諸子各各自恣隨意所樂可以遊戲諸子聞說如此諸車即時奔競馳走而出到於空地離諸苦難永盡無餘長者見子得出火宅住於四衢坐師子座自慶言我今快樂此諸子等生育甚難愚小无知而入險宅多諸毒虫惡鬼可畏大火猛焰四面俱起而此諸子貪樂嬉戲不受不聞不驚不怖不生厭離不求出意欲令出火宅而白父言我今快樂父所許三車願時賜與如其所許諸子出來各各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車今在門外汝等出來吾為汝等造作此車隨意所樂可以遊戲諸子聞說如此諸車即時奔馳競出火宅到於空地離諸苦難永盡無餘

S一T262 9/14A18



*諸子如此盡我悉愍念而作是念諸子等樂著嬉戲不已是時長者即作是念而諸子等樂著嬉戲不受我教將為大害即便思惟設諸方便告諸子等我有種種珍玩之具妙寶好車羊車鹿車大牛之車今在門外汝等出來吾為汝等造作此車隨意所樂可以遊戲諸子聞說如此諸車即時奔馳競出火宅到於空地離諸苦難永盡無餘長者見子得出火宅住於四衢坐師子座自慶言我今快樂此諸子等生育甚難愚小无知而入險宅多諸毒虫惡鬼可畏大火猛焰四面俱起而此諸子貪樂嬉戲不受不聞不驚不怖不生厭離不求出意欲令出火宅而白父言我今快樂父所許三車願時賜與如其所許諸子出來各各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車今正是時惟願與之如其所乘於三界出所以者何是三車等皆是聖人之所稱歎諸子各各自恣隨意所樂可以遊戲諸子聞說如此諸車即時奔競馳走而出到於空地離諸苦難永盡無餘長者大富庫藏衆多金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀象馬車乘牛羊僮僕田宅人民以衆寶物造諸大車莊校嚴飾周帀欄楯四面懸鈴金繩交絡真珠羅網張施其上

四面懸鈴金繩交絡真珠羅網張施其上

* 金華諸纓雜寶垂下衆綵雜飾周帀圍繞

垂軟瓔蠙以爲莫簷上妙細氎價直千億

鮮白淨潔以覆其上有大白牛肥壯多力

形體姝好以駕寶車多諸賓從而侍衛之

以是妙車等賜諸子是時歡喜踊躍

乘是寶車遊於四方嬉戲快樂自在无等

告舍利弗我亦如是衆聖中尊世間之父

一切衆生皆是吾子深著世樂无有慧心

三界无安猶如火宅衆苦充滿甚可怖畏

常有生老病死憂患如是等火熾然不息

如來已離三界火宅閑居安樂林野

令此三界皆是我有其中衆生悉是吾子

而今此處多諸患難唯我一人能爲救護

雖復教詔而不信受於諸欲染貪著深故

以是方便爲說三乘令諸衆生知三界苦

開示演說出世間道是諸子等若心決定

具足三明及六神通有得緣覺不退菩提

汝舍利弗我爲衆生以此譬喻說一佛乘

汝等若能信受是語一切皆當得成佛道

是乘微妙清淨第一於諸世間最爲无上

佛所悅可一切衆生所應稱讚供養禮拜

无量億千諸力解脫禪定智慧及陳餘法

得如是乘令諸子等日夜劫數常得遊戲

與諸菩薩及聲聞衆乘此寶乘直至道場

以是因緣十方諦求更无餘乘除佛方便

告舍利弗汝諸人等皆是吾子我則是父

汝等累劫衆苦所燒我皆濟拔令出三界

我雖先說汝等滅度但盡生死而實不滅

今所應作唯佛智慧若有菩薩於是衆中

能一心聽諸佛實法諸佛世尊雖以方便

所化衆生皆是菩薩若人小智深著五欲

爲此等故說於苦諦衆生心喜得未曾有

佛說苦諦真實无異若有衆生不知苦本

深著苦因不能暫捨爲是等故方便說道

諸苦所因貪欲爲本若滅貪欲无所依止

滅盡諸苦名第三諦爲滅諦故備行於道

離諸苦縛名得解脫是人於何而得解脫

但離虛妄名爲解脫其實未得一切解脫

弟說是人未實滅度斷人法縛

但離靈妻名為解脫其實主得一切解脫

佛說是人未實滅度斷人主得无上道故

我意不欲令聚滅度我為法王於法自在

安隱衆生故現於世汝舍利弗我此法印

為欲利益世間故說在所遊方勿妄宣傳

若有聞者隨喜頂受當知是人阿鞞跋致

若有信受此經法者是人已曾見過去佛

恭敬供養亦聞是法若人有能信汝所說

則為見我亦見於汝及比丘僧并諸菩薩

斯法華經為深智說淺識聞之迷惑不解

一切聲聞及辟支佛於此經中力所不及

汝舍利弗尚於此經以信得入況餘聲聞

其餘聲聞信佛語故隨順此經非己智分

又舍利弗憍慢懈怠計我見者莫說此經

凡夫淺識深著五欲聞不能解亦勿為說

若人不信毀謗此經則斷一切世間佛種

或復頻蹙而懷疑惑汝當聽說此人罪報

若佛在世若滅度後其有誹謗如斯經典

見有讀誦書持經者輕賤憎嫉而懷結恨

此人罪報汝今須聽其人命終入阿鼻獄

此人罪報汝今須聽其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉

乃至一劫劫盡更生如是展轉

其身長大五百由旬堅固不動神通力故

令諸衆生見皆謂是佛滿八萬劫坐道場

為諸衆生故現種種法門廣度無量菩薩

及聲聞衆說是大乘名無量義教菩薩法

佛所護念汝舍利弗我滅度後諸有發心

欲令滅度入於涅槃而自修行大乘經典

是諸衆生聞其壽命長遠乃生疑惑而不

信受於此經典生輕慢心

如是等罪悉當墮落如斯罪人永不見佛

衆聖之王說法教化如斯罪人常生難處

狂亂心亂永不聞法於无數劫如恒河沙

生畜獸趣極諸根不具常處地獄如遊園觀

在餓鬼道如己舍宅盤旋腸豬狗是其行處

謗斯經故獲罪如是若得為人聾盲瘖瘂

貧窮諸衰以自莊嚴水腫乾消瘕癩瘡疽

如是等病以為衣服身常臭穢垢穢不淨

深著我見增益瞋恚婬欲熾盛不擇禽獸

无智人中莫說此經若有利根智慧明了

多聞強識求佛道者如是之人乃可為說

若人常見憶百千佛殖諸善本深心堅固

如是之人乃可為說若人精進常脩慈心

不惜身命乃可為說若人恭敬无有異心

離諸凡愚獨處山澤如是之人乃可為說

又舍利弗若見有人捨惡知識親近善友

如是之人乃可為說若見佛子持戒清潔

如淨明珠求大乘經如是之人乃可為說

如是之人乃可為說若人善學空法深心信解

如實知相又復不隨他人聞而信其說

如是之人乃可為說若人於佛滅後

於諸比丘比丘尼手持經卷

如是之人乃可為說若見佛子

如淨明珠求大乘經如是之人乃可為說

若人无瞋質直柔軟常愍一切恭敬諸佛

如是之人乃可為說復有佛子於大衆中

以清淨心種種因緣辯論言說法无罣

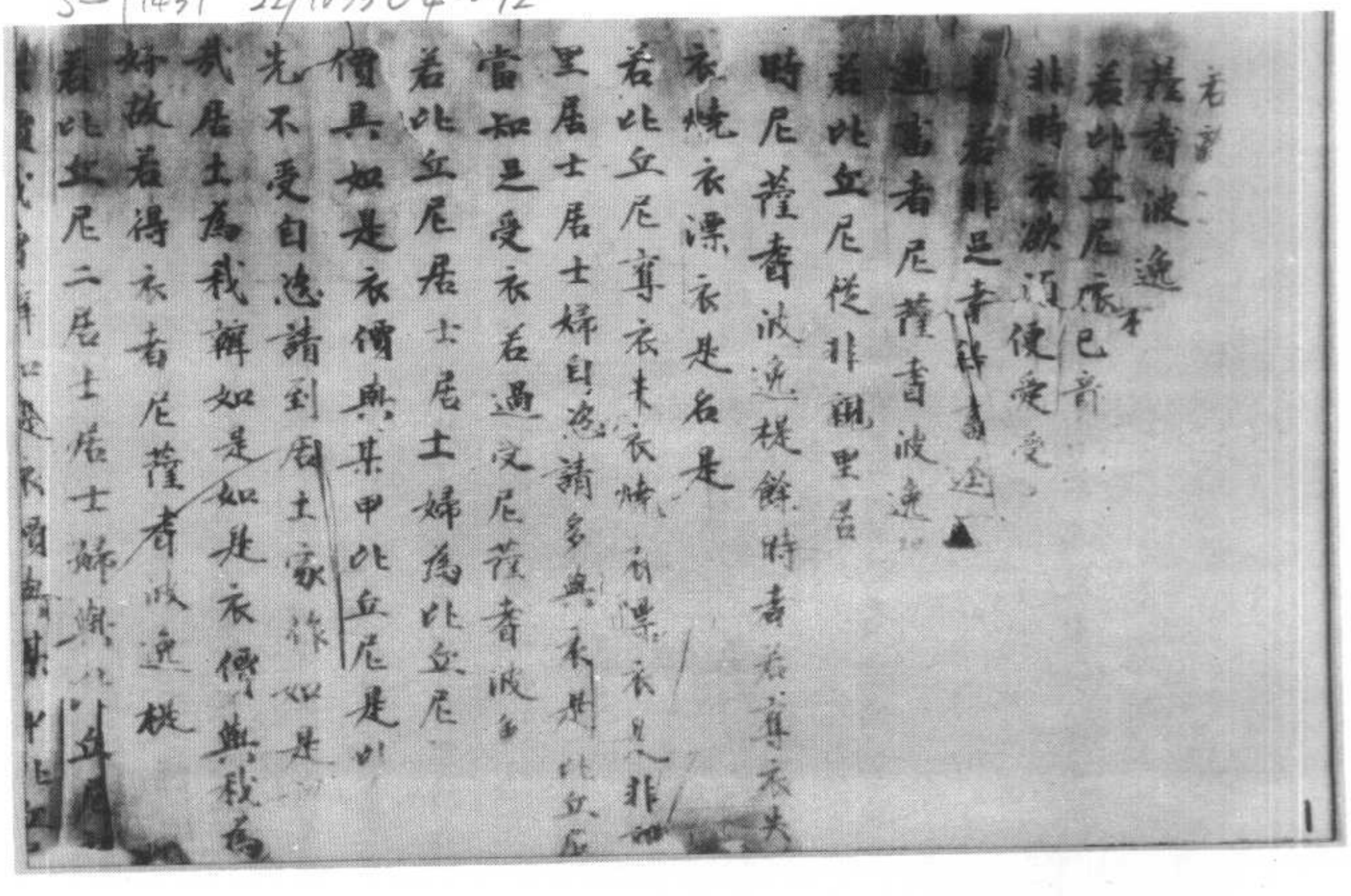
如是之人乃可為說若有比丘為一切智

四方求法合掌頂受但樂受持大乘經典

乃至不受餘經一偈如是之人乃可為說

如人壞心求佛舍利如是求經得已須受

S-T1431　22/1033c4~12



若比丘尼得衣者尼薩耆波逸提若比丘尼二居士居士婦與比丘尼衣價與某甲比丘尼*衣價我尊辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與某甲比丘尼與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使至比丘尼所語使如是言我不應受此衣價我若須衣時合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨看執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽藍民若漫婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨某甲

執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣者當彼往執事人所語執事人言我須衣若不得衣四五反六反*在前嘿然住令彼憶念若此反五反六反七反不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時可與者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種賣壽者尼薩耆波逸提若比丘尼鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼得新鉢已舊鉢應持若失若破應與餘比丘尼若無餘比丘尼應與式叉摩那若無式叉摩那應與沙彌若無沙彌應棄淨地若水中捨從次第乞至下坐以下坐鉢應與上座上座言妹持此鉢乃至破壞是時

比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時
比丘尼自求縷使非親里織師織作衣
尼薩耆波逸提
比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼
作衣被比丘尼先不受自恣請使往被所
語織師言此衣為我織極好織令廣長
堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與
價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼已後瞋恚若自棄若
教人棄取還我衣來不與汝是比丘尼應
還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼諸病畜藥蘇油生蘇蜜石蜜
得食殘宿乃至七日服者
尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣
比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時
應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物似僧自求入已者尼薩耆
波逸提

波逸提
比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸
比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用
尼薩耆波逸提
比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘
用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴
作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼
薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆
波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自
奪取若使人奪取妹還我衣來我不

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋悉還
尊取若使人奪取妹還我衣來我不與
*法衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼无重衣齊僧直四張半畜過者尼
薩耆波逸提
若比丘尼欲无輕衣捨至僧直兩張半帶
過者尼薩耆波逸提
諸大姊已說三十尼薩耆波逸提法今問
諸大姊是中清淨不第二第三亦如是說諸大姊是中
清淨默然故是事如是持
月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼故惡語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼與未受大戒女人同一室宿若
過三宿波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人
說除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知
是我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有智
女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩牀若木牀若臥具坐
蔭露地自敷若教人敷捨去不自舉不
教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若
教人敷在中若坐若臥後來於中間
舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間
敷臥具以宿念言彼若嫌迮者自當避
我去作如是因緣非餘非威儀者波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自

若比丘尼瞋他比丘尼不喜舉屋中
牽出若教他牽出者波逸提
若比丘尼在重閣上脫脚繩繩牀若木牀若
坐若卧波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥澆草若
教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾
具捨授覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處无病比丘尼應一食
若過受者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時有
病時作衣時施衣時道行時船上時大
會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯
此丘尼欲須者二鉢應受特至寺內應
分與餘比丘尼食若比丘尼无病過三鉢受
特至寺內不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時啖食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥着口中除水及

若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥着口中除水及
楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣
餘家不囑餘比丘尼除餘時有
者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有實在屏處坐者波逸提
若比丘尼食家中有實强女坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚
落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘
尼食如是言大姊去我與汝一處共出共
語不樂我獨坐語樂以是因緣非餘方
便遣他去者波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥无病比丘尼
應受若過受除常請更請尒請盡形請者
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿
* 者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣
鬪戰若觀遊軍象馬勢力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊戲者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴无病此丘尼應受若
過受除餘時波逸提餘時者熱時病時
作時大風時雨時渡行乘時此是時
若比丘尼无病為炙身故露地然火若教
人然除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具
針筒若自藏教下至藏咳者波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙彌
沙弥尼衣後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣者以三種染壞色青
黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色

若比丘尼得新衣不作三種染壞色
黑木蘭若比丘尼得新衣作三種染壞色
* 色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故新壞生命者波逸提
若比丘尼知水有重飲用者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂
者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波
逸提
若比丘尼知僧諍事如法滅悔已後更發
舉者波逸提 五十
若比丘尼知是賊住期共一道行乃至聚
落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬
欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼
如莫作是語莫謗世尊謗世尊者不
善世尊不作是語世尊无數方便說行婬
欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘
尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不

三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不
善者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是耶鬼而
不捨若畜同一羯磨者波逸提
若比丘尼知如是語我知佛所
說法行婬欲非鄣道法彼比丘尼諫此沙
彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世
尊不善世尊不作是說汝是語沙彌尼世尊无
數方便說行婬欲是鄣道法犯婬者是鄣
道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼
比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫
時若捨者善不捨者彼比丘尼應捨是沙彌
尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘
尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今无
是事汝出去滅去不須此中住若比丘尼知
是事共同心宿者波逸提
如是被擯沙彌尼若言
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學
是戒乃至問有智慧持律者尼難問
逸提若為求解應當難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎
戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒
故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始
知是戒半月半月說戒經中來修比丘尼
是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比
丘尼无知无解若犯罪應如法治更重增
无知法大姊汝聽法時不一心攝耳聽
法无知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比
丘尼隨意事汝衆僧物與者後與
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者
波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提 六十
若比丘尼比丘尼如法淨後聽此語已向
彼說者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜打彼比丘尼者

若比丘尼瞋恚故不喜打破比丘尼衣者
逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者
波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙
法謗者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙
法謗者波逸提
若比丘尼刺三處毛者波逸提
若比丘尼刺三處毛者波逸提
若比丘尼刺木作淨應齊兩指各一節若
過者波逸提
若比丘尼刺木作淨應齊兩指各一節若
過者波逸提
若比丘尼故以胡膝作男根者波逸提
若比丘尼故以胡膝作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘尼无病時供給水以扇扇者
若比丘尼比丘尼无病時供給水以扇扇者
波逸提
若比丘尼气生數者波逸提
若比丘尼气生數者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看棄者
若比丘尼夜便大小便器中晝不看棄者
波逸提
若比丘尼故往觀聽伎樂者波逸提
若比丘尼故往觀聽伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共
語者波逸提 十

誰者波逸提
若比丘尼與男子共入屏蔽者波逸提
若比丘尼入村由巷陌中道行遠去莊屏處與男子共耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀座者波逸提
若比丘尼入閻室中者波逸提
若比丘尼與男子共入閻室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說言師教我偷衣鉢坐具鍼筒者波逸提
若比丘尼有小因緣事使呪詛須臾頃三惡道不生佛法中若我有如是事須臾頃三惡道不生佛法中若我有如是事須臾頃三惡道不生佛法中者波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推覓者波逸提
若比丘尼无病二人共牀臥者波逸提
若比丘尼共一薄同一被臥除餘時者波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼房中安牀臥具敷已若自去若使人去不自除不使人除捨去不辭而行者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼遊行人間有疑怖處不去者波逸提
若比丘尼於界內有疑怖處在人間遊行者波逸提
若比丘尼親近居士居士婦親近比丘尼教作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士婦共住作不隨順行大姉可

盧居士居士現共住住不隨順行大姊
別住若別住於佛法有增益安樂住彼
比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事
者善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池
波逸提一百
若比丘尼露身形在河水泉水渠水中浴
者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛
六樣手廣二樣手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨尚五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼外道白衣者波
逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令
不分恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺
那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺
那衣欲令久得五事放捨者波逸提一百一十
若比丘尼離比丘尼語言為我滅此諍事
而不作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐
若臥者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷坐心宿明日
不辭主人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人住身處與受具足戒者波
逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提 一百二十

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿法二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提

若比丘尼度不滿十二歲女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼知是婬女與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提

若比丘尼知女人與童男子相觸愛染與惡女人度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我當與汝受具足戒而不方便與受具足

嘗與汝受具足戒而不方便與受具足
戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比
丘僧中與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿病不往受教授者波逸提二百四十
若比丘尼半月應往比丘尼僧中求教授
若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中
說三事自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在无比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧藍不白而入者波逸
提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼不善憶持諍事後
瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生瘡及種種創不白衆及
餘人輒使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若已食已後食飯

*乾飯魚肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妒心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提一百五十
若比丘尼以胡麻澤塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著聒跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波
逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼无病乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提一百六十
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者
波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比
丘尼而出去者波逸提

W-T1431 22/1038c13

尼而出者者波逸提

*若比丘尼日没闇僧伽藍門不鑰而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常須大小便涕唾常出者與受具足戒波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者與受具足戒者波逸提

若比丘尼知有賊有伴有倩難者病難者與受具足戒者波逸提

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼以世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼學世俗伎術教授白衣者波逸提

若比丘尼病气蘇而食犯應懺悔可波逸提

若比丘尼病气蘇而食犯應懺悔可波逸提

若比丘尼病气蘇而食犯應懺悔可

脫佛十力亦如是無[illegible]脫四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦如是
是如解脫無忘失法亦如是如解脫恒住捨
性亦如是如解脫一切智亦如是如解脫道
相智一切相智亦如是如解脫一切陀羅尼
門亦如是如解脫一切三摩地門亦如是如
解脫或蘊亦如是如解脫空慧解脫解脫智
見蘊亦如是如解脫過去未來現在一切法
亦如是如解脫過去未來現在十方世界一
切如來應正等覺亦如是如解脫一切佛菩
提涅槃亦如是如解脫無數無量無邊佛法
亦如是如解脫一切佛弟子亦如是如解脫
一切佛弟子諸根成熟亦如是如解脫一切
佛弟子般涅槃亦如是如解脫一切佛弟子
諸法亦如是如解脫一切獨覺亦如是如解
脫一切獨覺諸根成熟亦如是如解脫一切
獨覺般涅槃亦如是如解脫一切獨覺諸法
亦如是如解脫一切如來應正等覺及佛弟
子獨覺法性亦如是如解脫一切有情亦如
是如解脫一切法性亦如是如解脫一切隨
喜迴向亦如是如諸法性無縛無解無染無

J → T220 5/924A5
W → 5/928B8

是如解脫一切法性亦如是如解脫一切隨
喜迴向亦如是如諸法性無縛無解無染無
淨無起無盡無生無滅無取無捨無棄無
功德善根現前隨喜迴向無上正等菩提如
是隨喜非能隨喜無所隨喜故如是迴向非
能迴向無所迴向故如是所起隨喜迴向非
轉非息無生滅故善現是菩薩摩訶薩隨喜
迴向為最為勝為尊為高為妙為微妙為上
為無上無等無等等善現若菩薩摩訶薩
成就如是隨喜迴向疾證無上正等菩提
復次善現若趣大乘諸善男子善女人等假
使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切
如來應正等覺及弟子衆以有相為方便有
所得為方便盡其形壽供養恭敬尊重讚
歎復持種種衣服飲食卧具鑒藥及餘資生
諸妙樂具而奉施之彼諸如來應正等覺及弟
子衆般涅槃後取設利羅以妙七寶修建高
廣諸窣堵波盡夜精勤礼敬右繞復以種種
上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋最
妙殊奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊
重讚歎復以有相為方便有所得為方便備習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等

布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等
*相應善根又以有相為方便有所得為方便
於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發
生隨喜迴向無上正等菩提有善男子善女
人等發趣無上正等菩提以無相為方便無
所得為方便修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多等相應善根又以無相為方
便無所得為方便於諸如來應正等覺及弟
子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩
提是善男子善女人等由依般若波羅蜜多
方便善巧隨喜迴向勝前所起隨喜迴向百
倍千倍百千倍俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍
百千俱胝倍百千俱胝那庾多倍數倍算倍
計倍喻倍乃至鄔波尼殺曇倍故說如是隨
喜迴向為最為勝為尊為高為妙為微妙為
上為無上無等無等等是故善現發趣大乘
諸菩薩摩訶薩皆應以相為方便無所得
為方便修學布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多
方便善巧於諸如來應正等覺及弟子等功
德善根發生隨喜迴向無上正等菩提

*初分讚般若品第廿二
尒時具壽舍利子白佛言世尊如是所說豈
非般若波羅蜜多佛言舍利子如是所說即
是般若波羅蜜多時舍利子復白佛言世尊
如是般若波羅蜜多能作照明畢竟淨故世
尊如是般若波羅蜜多皆應礼敬我等天人
所欽奉故世尊如是般若波羅蜜多無所染
著諸世間法不能汙故世尊如是般若波羅
蜜多遠離一切三界璧暗能除煩惱諸見暗
故世尊如是般若波羅蜜多最為上首於一
切種覺分法中極尊勝故世尊如是般若波
羅蜜多能作安隱永斷一切驚恐逼惱災橫
是般若波羅蜜多善能施與明攝
受諸有情令得五眼故世尊如是般若波羅
蜜多能示中道令去路者離二邊故世尊如
是般若波羅蜜多善能發生一切智智永斷
一切相續煩惱并習氣故世尊如是般若
羅蜜多是諸菩薩摩訶薩所備一切
佛法從此生故世尊如是般若波羅蜜多不
生不滅自相空故世尊如是般若波羅蜜多

生不滅自相空故世尊如是服若波羅蜜多

* 遠離生死非常非壞故世尊如是服若波羅
蜜多能作依怙施諸法寶故世尊如是服若
波羅蜜多能成佛十力不可屈伏故世尊如
是服若波羅蜜多能轉三轉十二行相無上
法輪遠一切法無轉還故世尊如是服若波
羅蜜多能示諸法無顛倒性顯了無性自性
空故

世尊任菩薩乘若獨覺乘若聲聞乘諸有情
類非此服若波羅蜜多應云何任佛言舍利
子是諸有情非此服若波羅蜜多應如佛任
供養礼敬思惟服若波羅蜜多應如供養礼
敬思惟佛薄伽梵所以者何服若波羅蜜多
不異佛薄伽梵佛薄伽梵不異服若波羅蜜
多服若波羅蜜多即是佛薄伽梵佛薄伽梵
即是服若波羅蜜多何以故舍利子一切如来
應正等覺皆由服若波羅蜜多得出現故
舍利子一切菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不還
一來預流等皆由服若波羅蜜多得出現故
舍利子一切世間十善業道四靜慮四無量
四無色定五神通皆由服若波羅蜜多得出
現故舍利子一切布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多皆由服若波羅蜜多得出現故
舍利子一切内空外空内外空空空大空
故舍利子一切内空外空内外空空空最空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無自性空皆由
服若波羅蜜多得出現故舍利子一切真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界皆由服
若波羅蜜多得出現故舍利子一切聖諦
集聖諦滅聖諦道聖諦皆由服若波羅蜜
多得出現故舍利子一切四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支皆由服若波羅蜜多得出現故舍利子
一切空解脫門無相解脫門無願解脫門皆
由服若波羅蜜多得出現故舍利子一切五
眼六神通皆由服若波羅蜜多得出

眼六神通皆由般若波羅蜜多得出現舍
* 利子一切佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法皆由般若波
羅蜜多得出現故舍利子一切無忘失法恒
住捨性皆由般若波羅蜜多得出現故舍利
子一切一切智道相智一切相智皆由般若
波羅蜜多得出現故舍利子一切陀羅尼門
一切三摩地門皆由般若波羅蜜多得出現
故
時天帝釋寤生是念今舍利子以何因緣乃
問斯事時舍利子知其心念便告之言憍尸
迦諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便
善巧所攝受故能於過去未來現在十方世
界一切如來應正等覺從初發心至得無上
正等菩提轉妙法輪乃至法滅於其中間所
有一切功德善根若諸聲聞獨覺菩薩餘有
情類功德善根合集稱量現前隨喜迴向無
上正等菩提由是因緣故問斯事復次憍尸
迦諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多超諸
布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無量倍
數如生盲人百千等衆無淨目者善引導之

* 猶尚不能近趣正道況能達達豐樂大城如
是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多諸生
盲衆若無般若波羅蜜多淨目者導尚不能
趣菩薩正道況能得入一切智城復次憍尸
迦如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多
由此般若波羅蜜多所攝受故名有目者復
由般若波羅蜜多之所攝受故布施等一切
皆得到彼岸名時天帝釋便白具壽舍利子
言如大德說布施等五波羅蜜多要由般若
波羅蜜多所攝受故乃得名為到彼岸者豈
不可說要由布施波羅蜜多所攝受故餘五
乃得到彼岸名要由淨戒波羅蜜多所攝受
故餘五乃得到彼岸名要由安忍波羅蜜多
所攝受故餘五乃得到彼岸名要由精進波
羅蜜多所攝受故餘五乃得到彼岸名要由
靜慮波羅蜜多所攝受故餘五乃得到彼岸
名若尒何緣獨讚般若趣勝餘五波羅蜜多
舍利子言不尒不尒何以故憍尸迦非由布
施波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸
非由淨戒波羅蜜多所攝受故餘五方得到
彼岸名非由安忍波羅蜜多所攝受故餘五

彼岸名非由安忍波羅蜜多所攝受故餘五
*
方得到彼岸名非由精進波羅蜜多所攝受
故餘五方得到彼岸名非由靜慮波羅蜜多
所攝受故餘五方得到彼岸名但由般若波
羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸所以
者何諸菩薩摩訶薩要住般若波羅蜜多方
能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多非住餘五能成是事是故般若波羅蜜
多於前五種為最為勝為尊為高為妙為微
妙為上為無上無等無等等尒時舍利子白
佛言世尊諸菩薩摩訶薩云何應引發般若
波羅蜜多佛言舍利子菩薩摩訶薩不為引
發色故應引發般若波羅蜜多不為引發受
想行識故應引發般若波羅蜜多世尊云何
菩薩摩訶薩不為引發色故應引發般若
不為引發色故應引發般若波羅蜜多以受
想行識無作無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發受想

無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發受想
*
行識故應引發般若波羅蜜多
復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發眼處故
應引發般若波羅蜜多不為引發耳鼻舌身
意處故應引發般若波羅蜜多世尊云何菩
薩摩訶薩不為引發眼處故應引發般若波
羅蜜多不為引發耳鼻舌身意處故應引發
般若波羅蜜多舍利子以眼處無作無心無
生無滅無成無壞無得無捨自性故菩薩摩
訶薩不為引發耳鼻舌身意處故應引發般
若波羅蜜多舍利子以眼處空故應引發般
若波羅蜜多不為引發眼處空故應引發耳
鼻舌身意處空故應引發般若波羅蜜多世
尊云何菩薩摩訶薩不為引發眼處空故應
引發般若波羅蜜多不為引發耳鼻舌身意
處空故應引發般若波羅蜜多舍利子以色
無作無心無生無滅無成無壞無得無捨無
自性故菩薩摩訶薩不為引發色處故應引發

故菩薩摩訶薩不為引發色零故應引發
若波羅蜜多以聲香味觸法零無作無止無
生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩
摩訶薩不為引發聲香味觸法零故應引
發眼界若波羅蜜多不為引發眼界故
復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受故應引發眼
界若波羅蜜多不為引發色界眼識
若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為引
發眼界故應引發若波羅蜜多不為引發眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受故
應引發若波羅蜜多舍利子以眼界無作
無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性
故菩薩摩訶薩不為引發眼界故應引發眼
若波羅蜜多以色界乃至眼觸為緣所生諸
受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨
無自性故菩薩摩訶薩不為引發色界乃至
眼觸為緣所生諸受故應引發若波羅蜜
多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發耳界
故應引發若波羅蜜多不為引發聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受故應引發
若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為
引發耳界故應引發若波羅蜜多不為
引發聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨
無自性故菩薩摩訶薩不為引發聲界乃
至耳觸為緣所生諸受故應引發若波羅
蜜多舍利子以耳界無
作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自
性故菩薩摩訶薩不為引發耳界故應引發
若波羅蜜多不為引發聲界乃至耳觸為緣所生
諸受無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發
若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為
引發耳界故應引發若波羅蜜多不為
引發聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受故應引發若波羅蜜多舍利子以耳界無
作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自
性故菩薩摩訶薩不為引發耳界故應引發
若波羅蜜多不為引發聲界乃至耳觸為緣所
生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得
無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發
若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為
引發鼻界故應引發若波羅蜜多不為
引發香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受故應引發若波羅蜜多舍利子以鼻界無
作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自
性故菩薩摩訶薩不為引發鼻界故應引發
若波羅蜜多不為引發香界乃至鼻觸為緣所
生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得

生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得
* 無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發香界
乃至鼻觸為緣所生諸受故應引發般若波
羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發
舌界故應引發般若波羅蜜多不為引發味
界舌識界及舌觸為緣所生諸受故應
引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩
不為引發味界舌識界及舌觸為緣所生
諸受故應引發般若波羅蜜多舍利子以舌
界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨
為引發味界舌識界及舌觸為緣所生諸受
無自性故菩薩摩訶薩不為引發味界乃至舌觸為緣所生諸受
故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發身界故應
引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為引發身界故應引發般若波羅蜜多

菩薩不為引發身界故應引發般若波羅蜜多
* 不為引發觸界身識界及身觸為緣所
生諸受故應引發般若波羅蜜多不為引發香界
身界無作無止無生無滅無成無壞無得無
捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發香界乃至鼻觸為緣所生諸
受故應引發般若波羅蜜多復次舍利子以香
界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨
無自性故菩薩摩訶薩不為引發香界乃至身觸為緣所生諸受
故應引發般若波羅蜜多不為引發味界舌識界及舌觸為緣所生諸受
故應引發般若波羅蜜多復次舍利子以味界乃至舌觸為緣
所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無
得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引發味界乃至舌觸為緣所生
諸受故應引發般若波羅蜜多不為引發觸界身識界及身觸為緣所
生諸受故應引發般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發
意界故應引發般若波羅蜜多不為引發法界意識界及意觸為緣
所生諸受故應引發般若波羅蜜多以法界乃至意觸
為緣所生諸受無作無止無生無滅無成無
壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為引

發法界乃至意觸為緣所生諸受故應引發
般若波羅蜜多
復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發地界故應
引發般若波羅蜜多不為引發水火風空識
界故應引發般若波羅蜜多舍利子以地界
生無滅無戲無壞無得無捨無自性故菩薩
摩訶薩不為引發般若波羅蜜多以水火風空識界無作無止無
發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為引發地界故應
羅蜜多
復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發無明故應
應引發般若波羅蜜多不為引發行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱故
應引發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶
薩不為引發無明故應引發般若波羅蜜多舍利
為引發行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱故應引發般若波羅蜜多無

子以無明無作無止無生無滅無戲
得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為
明故應引發般若波羅蜜多以行乃
愁歎苦憂惱無作無止無生無滅無
無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不
行乃至老死愁歎苦憂惱故應引發
羅蜜多
復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發
羅蜜多故應引發般若波羅蜜多不
般若波羅蜜多舍利子以地界無作無止
生無滅無戲無壞無得無捨無自性故菩薩
摩訶薩不為引發般若波羅蜜多以水火風
發般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩
無戲無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩
為引發布施波羅蜜多故應引發般若波
蜜多不為引發淨戒安忍精進靜慮般若
羅蜜多故應引發般若波羅蜜多舍利子
布施波羅蜜多無作無止無生無滅無戲
壞無得無捨無自性故菩薩摩訶薩不為
發布施波羅蜜多故應引發般若波羅
以淨戒乃至般若波羅蜜多無作無止
無滅無戲無壞無得無捨無自性故菩
訶薩不為引發淨戒乃至般若波羅
應引發般若波羅蜜多

[illegal] 波羅蜜多

* 復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發內空故
應引發般若波羅蜜多不為引發外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空故應引發般若波羅蜜多世尊云何
菩薩摩訶薩不為引發內空故應引發般若
波羅蜜多不為引發外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空故應
引發般若波羅蜜多舍利子以內空無作無
止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故
菩薩摩訶薩不為引發內空故應引發般若
波羅蜜多

* 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界故應引發般若波
羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩不為引發真
如故應引發般若波羅蜜多不為引發法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界故應引發般
若波羅蜜多舍利子以真如無作無止無生
無滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩
訶薩不為引發真如故應引發般若波羅蜜
多以法界乃至不思議界無作無止無生無
滅無成無壞無得無捨無自性故應引發般
若波羅蜜多不為引發法界故應引發般若
波羅蜜多舍利子以法界乃至不思議界故
應引發般若波羅蜜多不為引發苦聖諦
復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發集滅道
聖諦故應引發般若波羅蜜多不為引發集滅道
聖諦故應引發般若波羅蜜多舍利子以苦聖
諦無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩

般若波羅蜜多舍利子以菩聖諦無作無止
無生無滅無成無壞無得無捨無自性故菩
薩摩訶薩不為引發菩聖諦故應引發般若
波羅蜜多以集滅道聖諦無作無止無生無
滅無成無壞無得無捨無自性故菩薩摩訶
薩不為引發集滅道聖諦故應引發般若波
羅蜜多

復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發四靜慮
故應引發般若波羅蜜多不為引發四無量
四無色定故應引發般若波羅蜜多舍利子
何菩薩摩訶薩不為引發四靜慮故應引發
般若波羅蜜多不為引發四無量四無色定故
應引發般若波羅蜜多舍利子以四靜慮
無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無
自性故菩薩摩訶薩不為引發四靜慮故應
引發般若波羅蜜多以四無量四無色定無作
無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性
故菩薩摩訶薩不為引發四無量四無色
之故應引發般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十二

六

S 5325

得道轉法輪　亦以方便

以是我定知　非是魔作佛　我

聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢諸法　我心大歡喜

疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬

轉无上法輪　教化諸菩薩

爾時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門等

大衆中說我昔曾於二万億佛所

故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方便

引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志願

佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今還

欲令汝等念本所行道故為諸聲聞說是

大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念

舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議

劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩

所行之道當得作佛号曰華光如來應供正遍

知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天

人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴飾

安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道黃

金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常

有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利

弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法

其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其

國中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无

邊不可思議算數譬喻所不能及非佛智力

无能知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非

初發意皆久殖德本於无量百千万億佛所

淨脩梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具

大神通善知一切諸法之門質直无偽志念堅

固如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十

二小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小

劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨

多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩

次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅

訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗

是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫

像法住世亦三十二小劫舍利弗彼華光佛

此義而說偈言

舍利弗未來　世佛普智尊　号名曰華足　當度无量衆

供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道

過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢

S-T262 9/11A29~B3

二第卷經華蓮法妙　號六二三五斯

舍利弗若國巳壞落有大長者其年衰邁
財富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯
有一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於大宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作是
思惟我身手有力當以衣裓或以几案從舍
出之須臾思惟是舍唯有一門而復狹小諸
子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
大所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為大所燒舍作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已舍時長者即作是
念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出
必為所焚我今當設方便令諸子等得免斯

*

舍又知諸子先心各有所好種種珍玩奇異
之物情必樂著和善之言汝等所可玩好希
有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車
鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火
宅速出來隨汝所欲皆當與汝舍時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳手
相推排競共馳走爭出火宅是時長者見諸
子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐无
復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗爾時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面
懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而
嚴飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置
丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋
力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物無極不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各

我有如是七寶大車且數无量應當等心各
* 各無之不宜差別所以者何以我此物周給一
國猶尚不盡何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命
稱已得玩好之具況復方便於火宅而救濟
之世尊若是長者乃至不與微小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知
財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力具足方便智慧之事
慈深如大悲常无懈惓恒求善事
利益一切而生三界火宅度衆生生老病
死憂悲苦惱漏三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
* 各無種種苦又以貪著追求故現受
世猶尚不盡何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令
諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命
稱已得玩好之具況復方便於火宅而救濟
之世尊若是長者乃至不與微小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知
財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力具足方便智慧之事
慈深如大悲常无懈惓恒求善事
利益一切而生三界火宅度衆生生老
病死憂悲苦惱漏三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
種種苦又以貪著追求故現受
世猶尚不盡何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命
稱已得玩好之具況復方便於火宅而救濟
之世尊若是長者乃至不與微小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知
財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力具足方便智慧之事
慈深如大悲常无懈惓恒求善事
利益一切而生三界火宅度衆生生老
病死憂悲苦惱漏三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故

會廣說色聲香味觸也若會著生愛則為
所縛女更出三界常子三乘解脫文佛佛
*乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當
勤備精進如來人是方便誘進衆生演說是
言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在
在无漏根力諸禪定解脫三昧等而娛樂使得无量安隱
快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊
聞法信受應勤精進欲速出三界自求涅槃
是名聲聞乘如彼長者為求羊車出於大宅
若有衆生從佛世尊聞法信受應勤精進
求一切智自娛樂故乃名為大乘菩薩為此
故名摩訶薩如彼長者初以三車誘引諸子
後但與大車寶物莊嚴安隱第一與彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
所以者何如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而復頌曰

譬如長者　有一大宅　其宅久故
堂舍高危　柱根朽拆　梁棟傾斜　基階頹毀
垣壁圮坼　泥塗阤落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟雕鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎
守宮百足　狖狸鼠輩　諸惡蟲等

生之父舍見元量倍千衆生以佛教門出三
*界告佛慶險道得過盜賊如來亦復如是
舍我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
但得滅度唯以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之
樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
後但與大寶莊嚴第一安隱長
者无虛妄之咎如來有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
所以者何如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而復頌曰

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頻壞
堂舍高危　柱根朽拆　梁棟傾斜　基階頹毀
垣壁圮坼　泥塗阤落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟雕鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　地狼豺狐
守宮百足　狖狸鼠輩　諸惡蟲等　交橫馳走

鵄鳥鵂鶹 鳥鼠同穴 鵂鶹 神其
守宮百足 狐狸豺狼 周陣惶怖
*屎尿臭穢 不淨流溢 蜣蜋
蜣娘諸蟲 而集其上
蜣蜋九子 骨肉狼藉
飢氣憧憧 爰處求食
其舍恐怖 變改如是
夜叉惡鬼 食噉人肉
孚乳產生 各自藏護
食之既飽 惡心轉熾
鴟梟荼鬼 踢蹋土塊
往反遊行 縱逸嬉戲
以脚加頭 怖狗自樂
裸形黑瘦 常住其中
復有諸鬼 其咽如針
或食人肉 或噉狗
飢渴所逼 叫呼求食
頭有牛頭 身如牛頭
頭取其腦 殘害无極
又噉地居 諸惡禽獸
蚖蛇蜈蚣 蜣蜋蠍
鵄鳥鵂鶹 蜣蛇蜈蚣
守宮百足 狐狸豺狼
屎尿臭穢 不淨流溢
蜣蜋諸蟲 而集其上
蜣蜋九子 骨肉狼藉
飢氣憧憧 爰處求食
其舍恐怖 變改如是
夜叉惡鬼 食噉人肉
孚乳產生 各自藏護
食之既飽 惡心轉熾
鴟梟荼鬼 踢蹋土塊
往反遊行 縱逸嬉戲
以脚加頭 怖狗自樂
裸形黑瘦 常住其中
復有諸鬼 其咽如針
或食人肉 或噉狗
飢渴所逼 叫呼求食
頭有牛頭 身如牛頭
頭取其腦 殘害无極
又噉地居 諸惡禽獸
蚖蛇蜈蚣 蜣蜋蠍
推伽真多 嗢鉢羅頭 訶 諸鬼神等
鵄鳥鵂鶹 蜣蛇蜈蚣 周陣惶怖 不能自出
守宮百足 狐狸豺狼 蜣蜋九子 骨肉狼藉 共相殘害
蜣蜋諸蟲 而集其上 藏竄孔穴 吐舍閉息 來往其中
屎尿臭穢 不淨流溢 蜣蜋九子 骨肉狼藉 飲血噉肉
飢氣憧憧 爰處求食 為大所逼 共相殘害 競奪食噉
其舍恐怖 變改如是 野干之屬 亦已前死 諸大惡獸
夜叉惡鬼 食噉人肉 一面竟塞 蚖蛇蜈蚣 毒蛇之類
孚乳產生 各自藏護 為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼
食之既飽 惡心轉熾 頭上火燃 飢渴熱惱 隨事而食
鴟梟荼鬼 踢蹋土塊 其它如是 甚可怖畏 毒害尤甚 周悕隨走
往反遊行 縱逸嬉戲 來入此宅 雅小見鉤 捉諸鬼等
以脚加頭 怖狗自樂 在門外立 聞有人言 汝諸子等
裸形黑瘦 常住其中 長者聞已 驚入大宅 方便救濟
香鬚諸子 說衆惡難 惡鬼毒虫 爭走欲出 不能自出
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蜈蚣 其中復有 諸惡禽獸
及諸餓鬼 其咽如針 或食人肉 或噉狗 鳩槃荼鬼
野干狐狗 鵂鶹梟鵄 百足之屬 飢渴所逼 叫呼求食
飢渴所逼 甚可怖畏 此苦難處 況復大火 頭有牛頭
諸子无知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已 身如牛頭
是時長者 而作是念 諸子如此 益我慈惱 頭取其腦
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽惑嬉戲 殘害无極
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便 又諸惡獸
推伽真多 嗢鉢羅頭 訶 諸鬼神等 揚聲大叫 蚖蛇蜈蚣
守宮百足 狐狸豺狼 周陣惶怖 不能自出
屎尿臭穢 不淨流溢 蜣蜋諸蟲 而集其上 來往其中
飢氣憧憧 爰處求食 為大所逼 共相殘害 飲血噉肉
其舍恐怖 變改如是 野干之屬 亦已前死 諸大惡獸 競奪食噉
夜叉惡鬼 食噉人肉 一面竟塞 蚖蛇蜈蚣 毒蛇之類 隨事而食
孚乳產生 各自藏護 為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 周悕隨走
食之既飽 惡心轉熾 頭上火燃 飢渴熱惱 甚可怖畏 毒害尤甚
鴟梟荼鬼 踢蹋土塊 其它如是 甚可怖畏 毒害尤甚 周悕隨走
往反遊行 縱逸嬉戲 來入此宅 雅小見鉤 捉諸鬼等
以脚加頭 怖狗自樂 在門外立 聞有人言 汝諸子等
裸形黑瘦 常住其中 長者聞已 驚入大宅 方便救濟
香鬚諸子 說衆惡難 惡鬼毒虫 爭走欲出 不能自出
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蜈蚣 其中復有 諸惡禽獸
及諸餓鬼 其咽如針 或食人肉 或噉狗 鳩槃荼鬼
野干狐狗 鵂鶹梟鵄 百足之屬 飢渴所逼 叫呼求食
飢渴所逼 甚可怖畏 此苦難處 況復大火 頭有牛頭
諸子无知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已 身如牛頭
是時長者 而作是念 諸子如此 益我慈惱 頭取其腦
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽惑嬉戲 殘害无極
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便 又諸惡獸
推伽真多 嗢鉢羅頭 訶 諸鬼神等 揚聲大叫 蚖蛇蜈蚣
守宮百足 狐狸豺狼 周陣惶怖 不能自出
屎尿臭穢 不淨流溢 蜣蜋諸蟲 而集其上 來往其中
飢氣憧憧 爰處求食 為大所逼 共相殘害 飲血噉肉
其舍恐怖 變改如是 野干之屬 亦已前死 諸大惡獸 競奪食噉
夜叉惡鬼 食噉人肉 一面竟塞 蚖蛇蜈蚣 毒蛇之類 隨事而食
孚乳產生 各自藏護 為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 周悕隨走
食之既飽 惡心轉熾 頭上火燃 飢渴熱惱 甚可怖畏 毒害尤甚
鴟梟荼鬼 踢蹋土塊 其它如是 甚可怖畏 毒害尤甚 周悕隨走
往反遊行 縱逸嬉戲 來入此宅 雅小見鉤 捉諸鬼等
以脚加頭 怖狗自樂 在門外立 聞有人言 汝諸子等
裸形黑瘦 常住其中 長者聞已 驚入大宅 方便救濟
香鬚諸子 說衆惡難 惡鬼毒虫 爭走欲出 不能自出
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蜈蚣 其中復有 諸惡禽獸
及諸餓鬼 其咽如針 或食人肉 或噉狗 鳩槃荼鬼
野干狐狗 鵂鶹梟鵄 百足之屬 飢渴所逼 叫呼求食
飢渴所逼 甚可怖畏 此苦難處 況復大火 頭有牛頭
諸子无知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已 身如牛頭
是時長者 而作是念 諸子如此 益我慈惱 頭取其腦
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽惑嬉戲 殘害无極
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便 又諸惡獸

不受我教 將等大害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍寶好車 遊行四方
※羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 惡獸可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 亦時諸子 知父安坐
得諸父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠瓔珞 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
衆采雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為茵褥
上妙細疊 清潔鮮白 淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸僮僕 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子

*諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊行四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養禮拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得在戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶車 直至道場 以是因緣 十方諦求

更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 爲此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
爲是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲爲本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
爲滅諦故 脩行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人行門 而得解脫 但離虛妄 名爲解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我意不欲 令至滅度 安隱衆生 故現於世
我爲法王 於法自在 常應時宜 普爲世間
汝舍利弗 我此土中 天人衆生 皆應除滅
在所住方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜應受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
永斷是法 恭敬供養 亦聞是法 是人已曾 見過去佛 恭敬供養

* 諸人有能 信汝所說 則爲見我 亦見多寶
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 爲深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 所不能及
於此經中 力所不及 汝舍利弗 且於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 亦隨此經
隨順此經 非己智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿爲說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復顰蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在若 滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 於此人等 生怨嫉想
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至無數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頭禿 瘡癩疥癬 人所觸嬈
又復爲人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斬伸種族 爲人所輕
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 諸有所得 隨罪如是
有人於佛 所不敬 乃至一法 有所違逆
其人命終 受無量苦 經歷劫數 從地獄出
得生人中 盲聾瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
永斷是法 恭敬供養 亦聞是法 是人已曾 見過去佛 恭敬供養

有作明千 來入服落 身體疼痛 又死一日
※為諸弟子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
如此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
頭頭充足 完具腹行 為諸小虫 之所噉食
晝夜受苦 死有冰具 諸根暗鈍 猶如是
善得為人 諸根暗鈍 盲聾背痘 座隨事壞
有所言說 人不信受 口氣常臭 屎尿不淨
貧窮下賤 為人所使 多病瘦死 所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
善隨醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
善自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
善思佛子 諦成清淨 如伊明除 於无數劫
善思是人 乃可為說 善人无瞋 永不聞惡
如斯作人 永不見佛 如是之人 常墮一切
如斯作人 常生難處 往輒心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在除惡道 如已舍宅
地獄猶狗 是其行處 諸斯經故 猶罪如是
善得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水精乾淨 床榻新麗 如是等病 以為衣服
日光照處 猶如不淨 未善我見 增益瞋恚
煙欲熾盛 不擇舍數 諸斯經故 猶罪如是
善舍利弗 諸斯經者 善說其罪 窮劫末盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞總識 求佛道者
如是之人 乃可為說 善人曾見 如是之人
值諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
善人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
善見佛子 持戒清潔 如伊明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 善人无瞋 智直柔軟
常隨一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辯論言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
善有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是等經 得已頂受 其人不須 更求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
舍利弗 我說是相 求佛道者 終無虛妄

吉舍利弗我說是相求佛道者寂而不重
※如是等人則能信解法當為說妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
爾時慧命須菩提摩訶迦葉
摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授
舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心
歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右
膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛
言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃
无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提
世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但
念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國
土成就衆生心不惠樂所以者何世尊今我等
出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁
於佛智慧教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不
生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿
耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有
不謂於今忽於此聞希有之法深自慶幸獲
大善利无量珠寶不求自得世尊我等今者
樂說譬喻而重宣此義

※大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行
遇向本國其父先來求子不得中止一城其
家大富財寶无量金銀瑠璃摩尼珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣
佐吏民象馬車乘牛羊無數出入息利乃遍
他國商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸
聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念
子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事
但自思惟心懷悔恨自念老有多有財物金銀
珍寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散
失无所委付是以慇懃每憶其子須臾念
我若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世
尊爾時窮子漸漸遊行遇到父舍住立門側
遙見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹
利居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万
莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右帳
以寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華布
列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德
特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至
此或是王等非我所分

物竟窮子見父有大力勢即懷怖畏自
此窮作是念此或是王或是王等非我傭力
* 得物之處不如往至貧里肆力有地衣食易
得若久住此或見逼迫強使我作作是念已
疾走而去時富長者於師子座見子便識心
大歡喜即作是念我財物庫藏今有所付我常
思念此子无由見之而忽自來甚適我願我雖
年朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使
者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯
何為見捉使者執之愈急強牽將還于時
窮子自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖
悶絶躃地父遠見之而語使言不須此人勿
強將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所
以者何父知其子志意下劣自知豪貴為子
所難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可諮彼涂語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作使可語之雇汝除糞其二人承共

之我心如是當隨與意所以者何今我與決使
* 為不異宜加用心无令漏失今時窮子即受
教勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无
悕取一飡之意猶其所止故在本處下劣之
心亦未能捨復經少時父知子意漸已通泰
成就大志自鄣先心臨欲終時而命其子并
會親族國王大臣剎利居士皆悉已集即自
宣言諸君當知此是我子我之所生於某城
中捨吾�透走踰歷年歸其本字某
我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇
會得之此實我子我實其父今我所有一切
財物皆是子有先所出內是子所知世尊是
時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而
作是言我本无心有所悕求今此寶藏自然
而至世尊大富長者則是如來我等皆似佛
子如來常說我等為子世尊我等以三苦故
於生死中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今
日世尊令我等思惟剛除諸法戲論之糞我
等於中勤加精進得至涅槃一日之價即自
此已心大歡喜自以為足便自謂於佛法中

勤精進故所得如多然世尊先知我等心著
* 弊欲樂於小法便見鞭捨不為分別說有如來知見實藏之分世尊以方便力說如來
智慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得
於此大乘无有志求我等又因如來智慧為
諸菩薩開示演說而自於此无有志願所以
者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說
而我等不知真是佛子今我等方知世尊於
佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所悕求今法王大
寶自然而至如佛子所應得者皆已得之佘
時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠瑠璃

其家臣官 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠琥珀
* 象馬牛羊 雜輦車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 万億商估賈人 无慶不有
千万億衆 圍繞恭敬 尊重讚歎 往來者衆
群臣豪族 皆共宗重 以諸瓔珞 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而不行惡 慈心堅固
凡夜惟念 死時將至 宜設方便 令其子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 念時窮子 來至其舍
復自思惟 我无所得 或有所得 或无所得
從是至是 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 念時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自悔 何故至此 竊自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 疾走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
適見其子 黑而瘦之 即勅使者 追捉將來
窮子驚喚 走問捉地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者念子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目麁陋 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
爲除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂爲鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既蒙汝價 并增汝油 飲食充足 薦席厚暖
如是善言 汝當勤作 又以軟語 慰諭其子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
皆於其咸 而生憐愍 遣來至此 逐其所用
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
亦自慶得 未曾有心 父亦見子 有大智慧
於其衆中 而說是言 此人實是 我之子也
我實生之 於某處失 以是因緣 二百餘年
我常憶汝 而復自悔 不復更有 如是等事
今復見汝 如所憶念 我實老朽 而汝貪作
曾無欺怠 有如是事 故汝今者 當知此舍
還如本心 亦應自知 及我所有 皆悉是汝
所以者何 我無信智 外人皆謂 我實不信
亦不說汝 是我子也 而今此舍 純汝所有
所出納者 亦應知之 不須我言 所以者何
汝悉能知 我之心故 而汝先來 無有此心
今無疑悔 得大善利 我今所有 一切財物 皆是汝有
隨意所用 而我昔心 憶汝小劣 故不與汝
說無上道 汝於曩劫 亦曾於我 勤修信進
然後乃得 至於此位 我初見汝 志願廣大
而我先有 無量寶藏 欲令一切 普得共之
是故如來 隨諸衆生 所樂而說 種種法門
諸所施作 無不爲汝 如是等事 我與汝俱
又汝與我 俱於此法 同一根原 汝以聲聞 常見於我
以是因緣 我得示汝 無上之道 汝於後時
自然得之 隨順我故 而得成就 無上寶藏
今復還得 本所願道 汝今所行 是菩薩道
我亦如是 先以三乘 引導衆生 然後但以 大乘教化
不與小法 如彼長者 初見其子 樂著小法
後皆與大 而無所吝 所以者何 彼有大財
應與諸子 等皆珍寶 而此諸子 無有是處
以時與小 一切衆生 皆應從我 而得滅度
所以者何 如來有大 智慧力 於法寶中 而得自在
故以大乘 而度衆生 如彼長者 隨其子意
而與大寶 車渠馬瑙 真珠瓔珞 珍寶之飾
嚴麗好車 駕以白牛 高大形相 多諸力能
行步平正 其疾如風 又多僕從 而侍衛之
此大長者 作是念言 我有如是 大車之物
而諸子等 幼小無知 各各捨離 我入險難
趣於火宅 嬉戲娛樂 而不覺知 不驚不畏
亦不生心 知有火起 知有苦事 不求出離
但於東西 走戲觀看 而於父所 但生惡心
父見是已 即作是念 我身強力 當以衣裓
若以几案 從舍兩邊 而出其子 復作是念
是舍唯有 一門而復 小狹 諸子幼稚 未有所識
或當戀著 而於此沒 爲火所燒 我當爲說
怖畏之事 此舍已燒 宜時疾出 無令於火
而見燒害 作是念已 隨所說之 而告之言
汝等速出 父雖憐愍 善言誘喻 而諸子等
樂著嬉戲 不肯信受 不驚不畏 不動不出
亦不解知 何者是火 云何爲舍 不求出離
但東西視 父而已 時長者 即作是念
此舍已爲 大火所燒 我及諸子 若不時出
必爲所燒 我今當設 方便令子 得免斯難
父知諸子 先心各有 種種所樂 珍奇玩好
之物 而告之言 汝所希有 難得之物
汝若不取 後必憂悔 如此種種 羊車鹿車
大牛之車 今於門外 爲汝等作 好者可以 遊戲時出
汝等所應 皆悉取之 是時諸子 聞父所說
如此諸寶 必當可愛 各各馳競 爭出火宅
一心直走 到於空地 離諸苦難 於是諸子
各白父言 父先所許 玩好之具 羊車鹿車
大牛之車 願時賜與 是時長者 各與諸子
等一大車 其車高廣 衆寶莊校 周匝欄楯
四面懸鈴 又於其上 張設幰蓋 亦以珍奇
雜寶而嚴 飾之 寶繩交絡 垂諸華瓔
重敷綩綖 安置丹枕 駕以白牛 肥壯多力
形體姝好 行步平正 其疾如風 又多僕從
而侍衛之 所以者何 此大長者 財富無量
種種諸藏 悉皆充溢 而作是念 我之財寶
無有窮盡 不應以 下劣小車 與諸子等
今此幼童 悉是我子 愛無偏黨 我有如是
大車之寶 當各等心 與之不宜 以一與兒
一切皆與 所以者何 以我此物 遍與一國
猶尚不匱 何況諸子 是時諸子 各乘大車
得未曾有 非本所望 所以者何 父先所許
三車之物 本以誘引 於子今者 但與大乘
諸子所得 皆悉同等 無虛無實 所以者何
如來亦復 如是無有 虛無實 但以大乘 而度脫之
所以者何 如來有 無量智慧 力無所畏
具足諸法 之藏 能大施與 一切衆生 大智慧人
隨意所用 而我昔心 憶汝小劣 故不與汝
說無上道 汝於曩劫 亦曾於我 勤修信進
然後乃得 至於此位 我初見汝 志願廣大
而我先有 無量寶藏 欲令一切 普得共之
是故如來 隨諸衆生 所樂而說 種種法門
諸所施作 無不爲汝 如是等事 我與汝俱
又汝與我 俱於此法 同一根原 汝以聲聞 常見於我
以是因緣 我得示汝 無上之道 汝於後時
自然得之 隨順我故 而得成就 無上寶藏
今復還得 本所願道 汝今所行 是菩薩道
我亦如是 先以三乘 引導衆生 然後但以 大乘教化
不與小法 如彼長者 初見其子 樂著小法
後皆與大 而無所吝 所以者何 彼有大財
應與諸子 等皆珍寶 而此諸子 無有是處
以時與小 一切衆生 皆應從我 而得滅度
所以者何 如來有大 智慧力 於法寶中 而得自在
故以大乘 而度衆生 如彼長者 隨其子意
而與大寶 車渠馬瑙 真珠瓔珞 珍寶之飾
嚴麗好車 駕以白牛 高大形相 多諸力能
行步平正 其疾如風 又多僕從 而侍衛之
此大長者 作是念言 我有如是 大車之物
而諸子等 幼小無知 各各捨離 我入險難
趣於火宅 嬉戲娛樂 而不覺知 不驚不畏
亦不生心 知有火起 知有苦事 不求出離
但於東西 走戲觀看 而於父所 但生惡心
父見是已 即作是念 我身強力 當以衣裓
若以几案 從舍兩邊 而出其子 復作是念
是舍唯有 一門而復 小狹 諸子幼稚 未有所識
或當戀著 而於此沒 爲火所燒 我當爲說
怖畏之事 此舍已燒 宜時疾出 無令於火
而見燒害 作是念已 隨所說之 而告之言
汝等速出 父雖憐愍 善言誘喻 而諸子等
樂著嬉戲 不肯信受 不驚不畏 不動不出
亦不解知 何者是火 云何爲舍 不求出離
但東西視 父而已 時長者 即作是念
此舍已爲 大火所燒 我及諸子 若不時出
必爲所燒 我今當設 方便令子 得免斯難
父知諸子 先心各有 種種所樂 珍奇玩好
之物 而告之言 汝所希有 難得之物
汝若不取 後必憂悔 如此種種 羊車鹿車
大牛之車 今於門外 爲汝等作 好者可以 遊戲時出
汝等所應 皆悉取之 是時諸子 聞父所說
如此諸寶 必當可愛 各各馳競 爭出火宅
一心直走 到於空地 離諸苦難 於是諸子
各白父言 父先所許 玩好之具 羊車鹿車
大牛之車 願時賜與 是時長者 各與諸子
等一大車 其車高廣 衆寶莊校 周匝欄楯
四面懸鈴 又於其上 張設幰蓋 亦以珍奇
雜寶而嚴 飾之 寶繩交絡 垂諸華瓔
重敷綩綖 安置丹枕 駕以白牛 肥壯多力
形體姝好 行步平正 其疾如風 又多僕從
而侍衛之 所以者何 此大長者 財富無量
種種諸藏 悉皆充溢 而作是念 我之財寶
無有窮盡 不應以 下劣小車 與諸子等
今此幼童 悉是我子 愛無偏黨 我有如是
大車之寶 當各等心 與之不宜 以一與兒
一切皆與 所以者何 以我此物 遍與一國
猶尚不匱 何況諸子 是時諸子 各乘大車
得未曾有 非本所望 所以者何 父先所許
三車之物 本以誘引 於子今者 但與大乘
諸子所得 皆悉同等 無虛無實 所以者何
如來亦復 如是無有 虛無實 但以大乘 而度脫之
所以者何 如我等小 未曾說言 汝等作佛
聲聞弟子

佛勅我等說宿上道緣習此者當得成佛
我承佛教爲大菩薩以諸因緣種種辭喻
若干言辭說无上道法諸佛子等汝我聞法
日夜思惟精勤脩習是時諸佛即授其記
汝於來世當得作佛一切諸佛秘藏之法
我等長夜持佛淨戒始於今日
但爲菩薩演其實事而不爲我說斯真要
如彼窮子得近其父雖知諸物心不悕取
我等雖說佛法寶藏自无志願亦復如是
我等內滅自謂爲足唯了此事更无餘事
我等若聞淨佛國土教化衆生都无欣樂
所以者何一切諸法皆悉空寂无生无滅
无大无小无漏无爲如是思惟不生惠樂
我等長夜於佛智慧无貪无著无復志願
而自於法謂是究竟我等長夜脩習空法
得脫三界苦惱之患住宅後身有餘涅槃
佛所教化得道不虛則爲已得報佛之恩
我等雖爲諸佛子等說菩薩法於來佛道
而於是法永无願樂尊師見捨觀我心故
初不勸進說有實利如盲長者知子志劣
以方便力乘伏其心然後乃付一切財物
佛亦如是現希有事知樂小者以方便力

佛亦如是現希有事知樂小者以方便力
調伏其心乃教大智我等今日得來當有
非先所望而今自得如彼窮子得无量寶
世尊我今得道得果於无漏法得清淨眼
我等長夜持佛淨戒始於今日得其果報
法王法中久脩梵行今得无漏无上大果
我等今者真是聲聞以佛道聲令一切聞
我等今者真阿羅漢於諸世間天人魔梵
善於其中應受供養世尊大恩以希有事
若以頂戴而肩荷負於恒沙劫雖能報者
佛脩教化勅令念佛及脩淨土皆悉空寂
无量无邊不可思議大神通力
无漏无爲諸法之王能爲下劣說菩薩法
取相凡夫隨宜爲說諸佛於法
知諸衆生種種欲樂及其志力隨所堪任
以无量喻而爲說法隨諸衆生宿世善根
又知成熟未成熟者種種籌量分別知已

W→T262 9/19A12

妙法蓮華經卷第二

如諸衆生種種欲樂其志力隨所堪任

又四威儀衆成就種種希有之法

種種希有分別知已

S→T262 9/11B25~27

其劫名

中以菩薩為大

可思議算數譬喻所不能及非佛威

知者若欲行時聞華我已此諸菩薩非利發

意皆久殖德本於无

百千万億佛所淨脩

梵行恒為諸佛之所稱歎常

通善知一切諸法之門質直无

如是菩薩无滿其國舍利弗華

多羅三藐三菩提記告諸比丘是

小劫除為三子未作佛時其國人

劫華光如來通十二小劫

多羅三藐三菩提記告諸比丘是

次當作佛号曰華三安行多陀阿

阿三藐三佛陀其佛國土亦復

是華光佛滅度之後正法住世三

像法住世亦三十二小劫

此義而說偈言

舍利弗來世

供養无數佛

過无量劫已

以瑠璃為地

彼國諸菩薩

慧奉欲重宣

佛慧具足

通无量劫已

世界名離垢

金繩界其道

皆已悉具足

以瑠璃為地 金繩界其道 七寶雜色樹 常有華菓實
彼佛諸菩薩 志念常堅固 神通波羅蜜 皆已悉具足
* 於无數佛所 善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化
佛為王子時 棄國捨世榮 於最末後身 出家成佛道
華光佛住世 壽十二小劫 其國人民眾 壽命八小劫
佛滅度之後 正法住於世 三十二小劫 廣度諸眾生
正法滅盡已 像法三十二 舍利廣流布 天人普供養
華光佛所為 其事皆如是 其兩足之聖尊 最勝无倫匹
彼即是汝身 宜應自欣慶

尒時四部眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大眾見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一
時俱作而眾天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈 轉四諦法輪 分別說諸法 五眾之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
* 我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道亦恩譏 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四眾說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提那
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人眾一百二百乃至五百人止住其

天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈 轉四諦法輪 分別說諸法 五眾之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
* 我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道亦恩譏 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四眾說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提那
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人眾一百二百乃至五百人止住其

門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣穅若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊

※車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出来隨汝所欲皆當與汝今時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳
乎相推排競共馳走爭出大宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勳力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大

各與之不宜差別所以者何以我此物屬於
一國猶尚不應何況諸子是時諸子各乘先
* 車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣元虛妄也何況長者自
知財富元量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患元明暗蔽永盡元餘而悉成就元量知見
力元所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常元懈倦恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧

受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
* 窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
元量元邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生說如來知見力元所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇勤方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力元所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言

我今慕法倶[illegible]归山事終不虚也汝等但当勇
脩精進如来以是方便誘進衆生復作是言
*汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以乘[illegible]无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生内有智性從佛世尊聞
法信受慇懃勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛
智自然智无師智如来知見力无所畏憍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如来亦復如是為一切
衆生之父若見无量憶千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如来尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人

藏是諸衆生皆是我子等與大乘有令有人
*獨得滅度皆以如来滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虚妄之咎如来亦復如是无有虚妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如来有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
舍高危柱根推朽梁棟傾斜基陛頹毀
墻壁圮坼泥塗鯑落覆苫亂墜椽梠差脫
周障屈曲雜穢充遍有五百人於
鵄梟鵰鷲烏鸛鳩鴿蚖蛇蝮蝮蜈蚣蚰蜒
守宮百足狖狸鼷鼠諸惡重集交橫馳走
屎尿臭穢不淨流溢蜣螂諸重而集其上
狐狼野干咀嚼踐蹋齧齕死屍骨肉狼藉
由是群狗競來搏撮飢羸憧惶鬪諍蠶製
唓嗥嘷吠其舍恐怖變狀如是

狐狼野干 咀嚼踐踏 骨肉狼藉
由是聲徇 競來搏擊 鱗翅五死 骨肉狼藉
圍諍鬪掣 唯噉嘆吠 其舍恐怖 變狀如是
* 蚤蝨皆有 急飛咀咂 夜又饑來 爭取食之
毒虫之屬 諸惡禽獸 孚乳產生 各自藏護
飢餓之聲 甚可怖畏 一人二尺 捉狗而走
或時離地 往反遊行 縱逸嬉戲 攜令失脅
幽諍之聲 鴟梟荼鬼 蹲踞土墻 以腳加頭
復有諸鬼 其身長大 常住其中 攫飛黑瘦
發大惡聲 叫呼求食 其明如針 或食人肉
復有諸鬼 頭如牛頭 殘害山險 飢渴所逼
如是諸難 恐畏无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 欻然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃荼等 周慞惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉

是時舍主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂着
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 及諸飛又
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 食大災火
野干狐狗 競噉臭爛 百足之屬 大蟒長蛇
飢渴惱急 甚可怖畏 此舍雖有 五門可出
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂着 玩之具
長者見子 得出火宅 而自慶言 我今快樂

到於空地 離諸苦難 安隱無患 我等諸子 皆於其中 而得娛樂
佳於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
愚小元知 而入險宅 ※此諸子等 生育甚難 多諸毒虫
太火猛焰 四面俱起 魍魎可畏 而此諸子
我已救之 令得脫難 貪樂嬉戲 我今快樂
今時諸子 知父安坐 是故諸人
頹賜我等 三種寶車 皆詣父所 而白父言
當以三車 隨汝所欲 如前所許 諸子出來
長者大富 庫藏衆多 以衆寶物 造諸大車
四面懸鈴 金繩交絡 真珠羅網 張施其上
金華諸瓔 處處垂下 衆寶雜飾 周帀圍繞
柔軟繒纊 以為褥褥 上妙細疊 價直千億
鮮白淨潔 以覆其上 有大白牛 肥壯多力
形體姝好 以駕寶車 多諸儐從 而侍衛之
以是妙車 等賜諸子 諸子是時 歡喜踊躍
乘是寶車 遊於四方 嬉戲快樂 自在无礙
告舍利弗 我亦如是 衆聖中尊 世間之父
一切衆生 皆是吾子 深着世樂 无有慧心
三界无安 猶如火宅 衆苦充滿 甚可怖畏
常有生老 病死憂患 如是等火 熾然不息

衆苦充滿 甚可怖畏 亦常有生老病死憂患 如是等火 熾然不息 如來已離
如是等火 寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難 唯我一人
能為救護 雖復教照 而不信受 於諸欲染
貪著深故 是以方便 為說三乘 令諸衆生
知三界苦 開示演說 出世間道 若心決定
具足三明 及六神通 有得緣覺 不退菩薩
汝舍利弗 我為衆生 說一佛乘 汝等若能
於此聲聞 而生怖畏 及以退住 此非汝處
應當勤修 集一佛乘 從佛世尊 聞法信受
為諸菩薩 說諸因緣 以種種喻 開示演說
諸佛世尊 唯以一事 故出現於世 所謂佛慧
若有衆生 於佛世尊 能一心聽 受持是法
乃至一偈 皆已成就 一切種智 唯諸衆生
應當一心 信佛所說 諸佛世尊 於無量億
千萬種 無數方便 隨宜說法 衆生隨其
所種 及其所樂 以是因緣 悉欲令得
一切種智 諸佛智慧 於是衆中 有聲聞衆
若菩薩衆 聞佛說法 於一佛乘 乃至一偈
悉皆已得 如來滅度 諸佛智慧 能一心聽
受持是法 唯佛智慧 能知衆生 所種諸法
如是等衆 今皆於此 而為說法 令入佛慧
以諸衆生 先世已來 曾聽受法 或有諸佛
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩

諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩

若人小智　深著愛欲　於佛說法　信解隨順

衆生心喜　得未曾有　佛說苦辭　具足歡喜

若有衆生　不知善本　深着苦樂　不能離捨

為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本

若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦

為滅諦故　備行於道　離諸苦縛　名得解脫

是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫

其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度

斯人未得　无上道故　我意不歇　今亦滅度

我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世

汝舍利弗　我以法印　為欲利益　世間故說

在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受

當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者

是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法

若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝

及比丘僧　并諸菩薩　樂說辯才　轉不可盡

深識聞之　迷惑不解　一切諸佛　皮解文佛

於此經中　力所不及　汝舍利弗　而於此經

以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故

隨順此經　非己智分　又舍利弗　諸聲聞衆

亦因此經　而得自度　其心柔軟　深信諸法

於諸世尊　深心恭敬　遠離憍慢　諸佛說法

皆是菩薩　為此等說　令入佛慧　無有是處

若聲聞人　於此經典　乃至一偈　一念隨喜

我亦與授　阿耨多羅　三藐三菩　提之記

舍利弗　若有人信　解受持　若讀若誦

若聲聞人　若菩薩人　聞我所說　譬喻品

能受持者　是人則為　已受持　佛所說大

乘諸經　所說經典　而為諸法　之所攝持

此法華經　乃至不能　令一人　得入佛慧

亦不為人　說令滅度　亦不示　佛餘深事

何以故　舍利弗　如來但以　教菩薩故

凡有所作　常為一事　唯以佛之　知見示悟

衆生舍利弗　如來但以　一佛乘故　為諸衆生

說法不以　餘乘若聲　聞乘若菩　薩乘

舍利弗　諸未來世　諸佛世尊　雖以無數

種種因緣　譬喻言辭　方便說法　是諸衆生

皆得隨順　得解此法　諸佛世尊　隨宜說法

意趣難解　所以者何　我以無數　方便種種

因緣譬喻　言辭演說　諸法是法　非思量分

別之所能　解唯諸佛　乃能知之　所以者何

諸佛世尊　唯以一大　事因緣故　出現於世

舍利弗　云何名諸　佛世尊　唯以一大

事因緣故　出現於世　諸佛世尊　欲令衆生

開佛知見　使得清淨　故出現於世　欲示衆生

佛之知見　故出現於世　欲令衆生　悟佛知見

故出現於世　欲令衆生　入佛知見　故出現於世

舍利弗　是為諸佛　以一大事　因緣故出

現於世　舍利弗　如來但教　諸菩薩等　純以

一佛乘故　為說法　汝等若見　佛有所作　常不

離於　智慧之相　隨順此經　非己智分　又舍利弗

諸聲聞衆　及辟支佛　於此經中　但信佛語故

隨順此經　非己智分　又舍利弗　諸聲聞衆

亦因此經　而得自度　其心柔軟　深信諸法

於諸世尊　深心恭敬　遠離憍慢　諸佛說法

皆是菩薩　為此等說　令入佛慧　無有是處

若聲聞人　於此經典　乃至一偈　一念隨喜

我亦與授　阿耨多羅　三藐三菩　提之記

舍利弗　若有人信　解受持　若讀若誦

若聲聞人　若菩薩人　聞我所說　譬喻品

能受持者　是人則為　已受持　佛所說大

乘諸經　所說經典　而為諸法　之所攝持

此法華經　乃至不能　令一人　得入佛慧

亦不為人　說令滅度　亦不示　佛餘深事

何以故　舍利弗　如來但以　教菩薩故

凡有所作　常為一事　唯以佛之　知見示悟

衆生舍利弗　如來但以　一佛乘故　為諸衆生

說法不以　餘乘若聲　聞乘若菩　薩乘

舍利弗　諸未來世　諸佛世尊　雖以無數

種種因緣　譬喻言辭　方便說法　是諸衆生

皆得隨順　得解此法　諸佛世尊　隨宜說法

意趣難解　所以者何　我以無數　方便種種

因緣譬喻　言辭演說　諸法是法　非思量分

別之所能　解唯諸佛　乃能知之　所以者何

諸佛世尊　唯以一大　事因緣故　出現於世

舍利弗　云何名諸　佛世尊　唯以一大

事因緣故　出現於世　諸佛世尊　欲令衆生

開佛知見　使得清淨　故出現於世　欲示衆生

佛之知見　故出現於世　欲令衆生　悟佛知見

故出現於世　欲令衆生　入佛知見　故出現於世

舍利弗　是為諸佛　以一大事　因緣故出

現於世　舍利弗　如來但教　諸菩薩等　純以

一佛乘故　為說法　汝等若見　佛有所作　常不

離於　智慧之相　隨順此經　非己智分　又舍利弗

諸聲聞衆　及辟支佛　於此經中　但信佛語故

隨順此經　非己智分　又舍利弗　諸聲聞衆

計我見者　莫說此經　凡夫淺識　著五欲

著我見者　亦勿為說　若人不信　毀謗此經

則斷一切　世間佛種　或復頻蹙　而懷疑惑

汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後

其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者

輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽

是人於佛　滅度後　若能讀誦　此經典者

以惡口罵　詈誹謗故　當墮惡道　千劫

計我見者　莫說此經　凡夫淺識　著五欲

著我見者　亦勿為說　若人不信　毀謗此經

則斷一切　世間佛種　或復頻蹙　而懷疑惑

汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後

其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者

輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽

是人於佛　滅度後　若能讀誦　此經典者

以惡口罵　詈誹謗故　當墮惡道　千劫

生受蓮華　死被刀石　斷佛種故　常為諸天

若作駱駝　或生蠻中　身常負重　加諸杖搯

但念水草　餘无所知　誹謗斯經故　獲罪如是

有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目

為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死

於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬

輒縣无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所唼食

晝夜受苦　无有休息　誹謗斯經故　獲罪如是

若得為人　諸根暗鈍　瘖瘂聾躄　盲髇背傴

有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著

貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙

有所言說 人不信受 口氣常臭 貶黜所著
多病瘡瘦 无所依怙 為人所使 不得自在
* 雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若俯墜道 明方治病 最後增劇 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
如是等罪 無量其咎 若他反逆 枉加誹謗
如斯罪人 永不聞法 狂亂心亂 永不聞法
如斯罪人 常生難處 生生聾盲 諸根不具
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 住險惡道
常受地獄 如遊園觀 如己舍宅 諸斯經故
能壞惱亂 是其行處 獼猴如是 諸罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾痟 疥癩痱瘡 瘡熱惡病 如是等病
身常臭穢 惡瘡膿血 蛔蟲諸蟲 以為衣服
趣欲城邑 不擇淨穢 不淨充滿 水不見佛
諸斯經故 獼猴如是 諸罪如是
告舍利弗 諸斯經者 如是之人 乃可為說
以是因緣 我故語汝 若有所得 尋復忘失
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
種諸善本 深心堅固 知有佛慧 乃可為說
若人精進 常修慧心 普為一切 乃可為說
若人恭敬 无有異心 捨惡知識 親近善友
多聞強識 解甚深義 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 應如是聽
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辯論言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 應如是聽
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目乾連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝着地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所

踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝着地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不憙樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又令我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止一城其家大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚琥珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離

估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離

別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊今此正是時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華陳列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是念此或是王或是王等非我傭力得物之處不如往至貧里肆力有地衣食漸漸遊行過斯至父舍爾時長者於師子座見子便識心大歡喜即作是念我財物庫藏今有所付我常思念此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽猶故貪惜即遣傍人急追將還爾時使者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何

朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念元罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
隱而住之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懶息以方便故得近其子復
告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
*
價諸有所須瓮器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃逝經歴五十餘年其本字某我名

諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路經五十餘年其本字某我名
※某甲昔在本城愁憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心着弊欲樂
於小法便自鯁捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛

我等不知真是佛子今我等方知世尊於
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
※子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所怖求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之今時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教 歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠瑠璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億衆 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
羣臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 尒時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得

庫藏諸物 當如之何 念
飢餓羸瘦 體生瘡癬 憐
儥賃展轉 遂至父舍 爾
施大寶帳 覆師子座 垂
或有計算 金銀寶物 出
窮子見父 豪貴尊嚴 謂
驚怖自怪 何故至此 覆
或見逼迫 強驅使作 思
借問貧里 欲往傭作 長
遥見其子 嘿而識之 即
窮子驚喚 迷悶躃地 是
何用衣食 使我至此 長
不信我言 不信是父 即
眇目瘂陋 无威德者 汝
除諸糞穢 倍與汝價 窮
為除糞穢 淨諸房舍 長
念子愚劣 樂為鄙事 於
執除糞器 往到子所 方
既益汝價 并塗之油 飲
如是告言 汝當勤作 又
長者有智 漸令入出 經
亦其金銀 真珠頗梨 諸
擁蔽門外 止宿草庵 自
父知子心 漸已曠大 欲
国王大臣 刹利居士 於
捨我他行 經五十歲 自
昔於某城 而失是子 周
凡我所有 舍宅人民 悉
子念昔貧 志意下劣 今
并及舍宅 一切財物 甚
佛亦如是 知我樂小 未
而說我等 得諸无漏 成
佛勅我等 說第上道 脩
我承佛教 為大菩薩 以
若干言辭 說无上道 諸
曰汝愚惟 精勤脩習 是
汝於来世 當得作佛 一
但為菩薩 演其實事 而
如彼窮子 得近其父 雖
我等雖說 佛法寶藏 自
我等内滅 自謂為足 唯

長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
亦其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
擁蔽門外 止宿草庵 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
国王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子来 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂来至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說第上道 脩習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
曰汝愚惟 精勤脩習 是時諸佛 即授其記
汝於来世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯眞要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不悕取
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等内滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事

我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
* 我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生憙樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 脩習空法
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勤進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶

W→T262 9/19A12

世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久脩梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
應受供養 世尊大恩 以希有事
教化我等 令得是身 受諸快樂
亦令未來 得無量寶 以與諸子
今我所有 一切財物 皆應與汝
隨意所用 是時諸子 聞父所說
皆大歡喜 得未曾有 各隨所樂
到於他國 悉皆安隱 既得珍寶
憶父本言 汝等當知 諸佛如來
亦復如是 以无量法 利益衆生
隨衆生欲 而為說法 隨諸衆生
深心所行 悉已通達 具足神通力
智慧力 方便之事 十力等諸法
及餘深妙 所應說者 我皆已說
汝等舍利弗 我今所說 皆為一事
所應作者 汝等亦應 隨順佛學
世世不逆 其有衆生 得聞法者
隨其所應 皆當作佛 以是因緣
我觀未來 過无量劫 多所饒益
故現於世 得阿耨多羅三藐三菩提
以方便力 隨衆生心 種種欲樂
及其志力 以无量喻 而為說法
隨諸衆生 深心所行 悉已通達
具足神通力 智慧力 方便之事
十力等諸法 及餘深妙 所應說者
我皆已說 汝等舍利弗 我今所說
皆為一事 所應作者 汝等亦應
隨順佛學 世世不逆 其有衆生
得聞法者 隨其所應 皆當作佛
以是因緣 我觀未來 過无量劫
多所饒益